

ปทรูปสิทธิบัญญัติ ทัตถิตกัณท์

พระพุทธปัยเยระ รจนา

พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต ตรวจชำระ

พระคันธสाराวิวงศ์ แปลและอธิบาย

โครงการแปลคัมภีร์พุทธศาสนา

จัดพิมพ์เป็นธรรมบรรณาการเนื่องในโอกาสมงคลอายุครบ ๙๑ ปี

พระธัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต

๘ มกราคม ๒๕๕๔

ปทรูปสิทธิบัญญัติ

คำกร้อธิบายปทรูปสิทธิปกรณ เล่ม ๓ [ตัทธิต]

แปลและอธิบาย พระคันธสाराภิงค์
วัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ISBN 000-000-00-0000-0

จัดพิมพ์ เนื่องในโอกาสมงคลอายุครบ ๙๑ ปีของพระธัมมานันทมหาเถระ
อัครมหาบัณฑิต วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔

จำนวนพิมพ์ - ,๐๐๐ เล่ม

คอมพิวเตอร์/รูปเล่ม

พระคันธสाराภิงค์

พิมพ์ที่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

๔๔/๑๓๒ หมู่ ๖ ซ.กำนันแมน ๓๖ ถ.กำนันแมน

แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๘๐๒-๐๓๔๔ มือถือ ๐๘๑-๕๖๖-๒๕๔๐

Email : Doramon1914@Yahoo.com

คำอนุโมทนา

เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้าได้รับอาราธนาอิมันต์จากพระเดชพระคุณ พระธรรมคุณาภรณ์ (เข้า จิตปัญโญ ป.ธ. ๙ ขณะนั้นดำรงสมณศักดิ์ที่ พระเมธีวรคณาจารย์) อดีตเจ้าอาวาส วัดโพธาราม จังหวัดนครสวรรค์ ให้เดินทางมาสอนพระไตรปิฎกและวิชาบาลีชั้นสูงใน พุทธศักราช ๒๕๐๒ ข้าพเจ้าได้สอนปทรูปสิทธิปกรณ์ คัมภีร์วุตโตทัย และสุโขธาลังการ แต่ท่านเจ้าคุณ พร้อมกับสอนวิชาบาลีชั้นสูงและพระไตรปิฎกแก่พระภิกษุสามเณร ประมาณ ๒๐๐ รูปในวัดโพธาราม ข้าพเจ้าทราบจากท่านเจ้าคุณว่าในเมืองไทยสมัยนั้น นิยมเรียนคัมภีร์ไวยากรณ์บาลีของพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ซึ่งได้นิพนธ์ไว้โดยสังเขปเพื่อเป็นพื้นฐานของการเรียนไวยากรณ์บาลี โดยมีได้ผ่านการศึกษาคัมภีร์สหทวิเสสอันได้แก่ กัจจายนไวยากรณ์ ปทรูปสิทธิปกรณ์ สัททนีติปกรณ์ และ โมคคัลลานไวยากรณ์ เป็นต้น ที่เรียกโดยย่อว่า “บาลีใหญ่”

กาลต่อมาข้าพเจ้าได้รับอาราธนาจากพระเนมินทะ (อัครมหาบัณฑิต) เจ้าอาวาส วัดท่ามะโอ รูปที่ ๓ ให้มาช่วยงานพระศาสนา ณ วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง ในพุทธศักราช ๒๕๐๘ จึงได้เริ่มต้นเปิดสอนปทรูปสิทธิปกรณ์ในพุทธศักราช ๒๕๑๖ และนับจากปีพุทธศักราช ๒๕๑๘ เป็นต้นมา พระเดชพระคุณ พระเทพกิตติปัญญาคุณ (กิตฺติวุฑฺโฒ ภิกขุ) ได้ส่งภิกษุสามเณรจากจิตตภาวันวิทยาลัยมาศึกษาบาลีใหญ่ที่วัดนี้ติดต่อกันหลายปี ปัจจุบันข้าพเจ้าชราภาพลง จึงได้อาศัยศิษย์จิตตภาวันวิทยาลัย เป็นกำลังสำคัญในการสอนหนังสือ คือ พระคันธสาราภิวังศ์, พระมหาประวัติ ถาวรจิตโต และอาจารย์บุญถนอม นพโสภณ

ข้าพเจ้าเปิดสอนบาลีใหญ่ในสำนักวัดท่ามะโอนี้ด้วยเห็นว่า การศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทยยังขาดความละเอียดและสมบูรณ์ อาจส่งผลให้มีความเข้าใจในพระไตรปิฎกคลาดเคลื่อน และอาจจะนำไปสู่สัทธรรมบัญญัติขึ้น ดังนั้นตลอดเวลากว่า ๓๐ ปีมานี้จึงได้อุทิศเวลาให้การสอนหนังสือเป็นหลัก ปัจจุบันมีศิษย์จากสำนักนี้หลายท่านได้ขยาย

การสอนบาลีใหญ่ในหลายที่ เช่น พระมหาสมปอง มุกิโต สอนที่คณะ ๒๕ วัดมหาธาตุฯ กทม. พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร และอาจารย์รุ่งอรุณ จันทรสังคราม สอนที่วัดจากแดง สมุทรปราการ อาจารย์จำรูญ ธรรมดา และอาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์ สอนที่สถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ข้าพเจ้าอนุโมทนาความอุตสาหะของท่านเหล่านั้นเป็นอย่างยิ่ง

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ พระคันธสราภิวังศ์ ศิษย์ของข้าพเจ้าได้ทำการแปลและอธิบายคัมภีร์ปทฺรปสฺสทิสฺมัญชรในวาระครบ ๓๐ ปีแห่งการสอนคัมภีร์นี้ โดยให้ชื่อคัมภีร์ว่า ปทฺรปสฺสทิสฺมัญชร เล่ม ๑ เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาในภาษาบาลีให้สมบูรณ์ ในปีที่ผ่านมาท่านได้ประพันธ์ปทฺรปสฺสทิสฺมัญชร เล่ม ๒ มาถึงปีนี้ ท่านได้ประพันธ์ปทฺรปสฺสทิสฺมัญชร เล่ม ๓ ในวาระบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๙๑ ปีของข้าพเจ้า หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเป็นคำแปลและอธิบายหลักภาษาไว้อย่างเดียว แต่ยังเป็นตำราศึกษาเชิงวิเคราะห์ไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต พร้อมทั้งเปรียบเทียบกับอุทาหรณ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกอีกด้วย นับว่าเป็นที่น่าชื่นชมอนุโมทนาอย่างยิ่ง

ศิษย์รูปนี้ของข้าพเจ้าได้ศึกษาบาลีใหญ่กับข้าพเจ้าตั้งแต่เป็นสามเณร อายุ ๑๕ ปี และได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหภาพพม่าเป็นเวลา ๑๐ ปี จนจบการศึกษาระดับธรรมาจริยะ (เทียบเท่าเปรียญธรรม ๙ ประโยคในระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย) จากสถาบันของรัฐบาลและสถาบันเอกชนจังหวัดย่างกุ้ง โดยสอบชั้นนักศึกษาได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งของจังหวัดแปร และสอบชั้นธรรมาจริยะของสถาบันเอกชนได้รับเกียรตินิยมอันดับสองของประเทศ ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าเป็นผู้เหมาะสมที่จะดำเนินการแปลและอธิบายคัมภีร์นี้เพื่อให้เป็นมรดกธรรมฝากไว้ในพระพุทธศาสนา

หวังว่าตำราเล่มนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งประกายปัญญา ที่ช่วยเอื้อให้ธรรมะของพระบรมศาสดาได้แพร่หลายในวิถีทางที่ถูกต้องสืบไป

พระธัมมานันทมหาเถระ

อัครมหาบัณฑิต

วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง

คำนำของคัมภีร์

ก่อนที่จะพระบรมมหาราชวังจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ได้ทรงประทานมรดกธรรมไว้แก่พุทธบริษัท มรดกธรรมเหล่านั้นคือโลกุตตรธรรม ๘ อันได้แก่ มรรค ๘ ผล ๘ และนิพพาน ผู้ที่ต้องการจะได้รับมรดกธรรมดังกล่าวควรศึกษาปริยัติธรรมอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้เข้าใจแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องก่อน จึงจะปฏิบัติได้ถูกทาง และได้รับผลคือปฏิเวธอันเป็นมรดกธรรมเหล่านั้นได้

- ปริยัตินั้นเปรียบเสมือนแผนที่ชี้ทางให้เดินทางถูกไม่ผิดพลาด
- ปฏิบัติเหมือนการออกเดินทางด้วยตนเอง
- ปฏิเวธเหมือนการบรรลุจุดหมายปลายทาง

ดังนั้น การศึกษาปริยัติคือพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาอันเป็นอรรถาธิบายของพระไตรปิฎกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวพุทธ นอกจากนั้นแล้ว การเรียนรู้ภาษาบาลีก็นับว่าเป็นการศึกษาปริยัติเช่นกัน เพราะตัวอย่างที่พบในคัมภีร์ไวยากรณ์ก็มาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถานั้นเอง

ผู้ที่เรียนรู้ภาษาบาลีย่อมจะเกิดความเข้าใจอักขระและบทที่ประกอบใช้ในพากย์ ความเข้าใจทั้งสอง เรียกว่า

๑. อักขรโกศลญาณ (ปัญญาลาดในอักขระ)
๒. บทโกศลญาณ (ปัญญาลาดในบท)

ย่อมส่งผลให้สามารถเข้าใจภาษาและเนื้อความที่สื่อสารด้วยภาษาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ความเข้าใจภาษาบาลีจึงเอื้อประโยชน์ให้เข้าใจพระพุทธพจน์ถูกต้อง และเป็นฐานนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ผิดพลาด และต่อมาผลของการปฏิบัติคือปฏิเวธย่อมเกิดขึ้นแน่นอน ด้วยเหตุนี้ พระเถระในสมัยก่อนของไทย พม่า และลังกาจึงสนับสนุนการศึกษาบาลีอันเป็น

มูลฐานของศาสนาทั้งสาม คือ ปรียัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ดังข้อความในสัททนีติปกรณ์ (ปทมาลา หน้า ๒) ที่แต่งในสมัยพุทธกาลตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๗ ว่า

อัสวกุชยลาเภณ	โหติ สาสนสมุปทา
อัสวกุชยลาโก จ	สจฺจจริคมเหตุโก.

“ความสำเร็จบริบูรณ์ของพระศาสนาย่อมมี ด้วยการบรรลุความ
หมดสิ้นอัสวะ และการบรรลุความหมดสิ้นอัสวะก็มีการหยั่งเห็น
สัจธรรมเป็นเหตุ”

สจฺจจริคมณํ ตณฺจ	ปฏิบัติตฺติสฺสิตํ มตํ
ปฏิบัติ จ สา กามํ	ปรียตฺติปฺรายณา.

“อนึ่ง การหยั่งเห็นสัจธรรมนั้นพึงทราบว่ายาคัยการปฏิบัติ
และการปฏิบัตินั้นก็มีการศึกษาปรียัติเป็นที่อาศัยโดยแท้”

ปรียตฺตาภียตฺตานํ	วิทิตฺวา สทฺทลฺกฺขณํ
ยสฺมา น โหติ สมฺโมโห	อกฺขเรสุ ปเทสุ จ.
ยสฺมา จาโมหภาเวน	อกฺขเรสุ ปเทสุ จ
ปาพียตถํ วิชานนฺติ	วิญฺญู สุตตฺสาสนเณ.

“โดยเหตุที่ความสับสนในอักขระและบทย่อมไม่มีเพราะผู้หมั่น
ศึกษาปรียัติได้เข้าใจไวยากรณ์ และบุคคลย่อมเข้าใจเนื้อความของ
พระบาลีเป็นผู้รู้ในศาสนาของพระสุคตเพราะความไม่สับสนในอักขระ
และบท”

ปาพียตฺถาวโพเธน	โยนิโส สตฺถุสาสนเณ
สปปญฺญา ปฏิปชฺชนฺติ	ปฏิบัติตฺติมตฺนฺทิกา.

“ดังนั้น ผู้มีปัญญาด้วยความเข้าใจเนื้อความของพระบาลีจึงควร
ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาด้วยโยนิโสมนสิการ เป็นผู้ชวนขยาย
ไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติ”

โยนิโส ปฏิปชชิตวา ธมมํ โลกุตตรํ วรํ
ปาปณฺheti วิสุทฺถาย สীลาทิปปิปปตฺติยา.

“เมื่อปฏิบัติด้วยโยนิโสมนสิการแล้ว ย่อมบรรลุโลกุตตรธรรม
อันประเสริฐด้วยข้อประพจน์มีศีลเป็นต้นอันหมดจด”

พระโบราณจารย์ได้เห็นความสำคัญของภาษาบาลีว่า ถ้าภาษานี้สาบสูญไปใน
วันใด ศาสนาพุทธก็จะหมดสิ้นไปในวันนั้นเช่นกัน จะเห็นได้ว่าหากไม่มีผู้กล่าวถึงประโยค
ที่เข้าถึงสรณคมน์ว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง) เป็นต้น
หรือกุหลุตรที่จะบรรชาเป็นสามเณรไม่อาจกล่าวประโยคข้างต้นได้ หรือภิกษุที่เข้าร่วม
สังฆกรรมในการอุปสมบทไม่อาจท่องหรืออ่านกรรมวาจาได้ แม้บุคคลที่จะเป็นอุบาสก
อุบาสิกา สามเณร หรือพระภิกษุก็ไม่อาจมีได้ เมื่อหมดพุทธบริษัทเหล่านั้นก็ถือว่าศาสนา
พุทธเสื่อมสูญไปด้วยเช่นเดียวกัน

อนึ่ง คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีซึ่งมีสูตรเป็นของตนและเป็นที่ยอมรับศึกษาอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันมี ๓ ฉบับ คือ

๑. กัจจายนไวยากรณ์

มีคัมภีร์ฎีกาที่อธิบายสูตร วุตติ และอุทาหรณ์โดยละเอียด คือ คัมภีร์นยาสะ
(มุขมัตตทีปนี) นยาสปทีปิกา นิรุตติสารมัญจุสา สุตตนิเทศ และกัจจายนวณฺณนา เป็นต้น
รวมไปถึงคัมภีร์ที่นำกัจจายนสูตรมาเรียงลำดับใหม่ให้เรียนง่ายและอธิบายเพิ่มเติม คือ
ปทูปสัทธิปกรณ์ และพาลาวตาร

๒. โมคคัลลานไวยากรณ์

มีคัมภีร์ฎีกาที่อธิบายโดยละเอียด คือ คัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา โมคคัลลาน-
ปัฏฐิกาฎีกาหรือสารัตถวิลาสินี และโมคคัลลานปัฏฐิกาทิปะ โดยรวมไปถึงคัมภีร์ที่นำ
โมคคัลลานสูตรมาเรียงลำดับใหม่เพื่อให้ศึกษาง่ายและอธิบายเพิ่มเติม คือ ปทสาธนะ
ปทสาธนฎีกา ปโยคสิทธิ สุตฺตทสิทธิ สัมพันธจินตา และนิรุตตทีปนี

๓. สัททนต์ปกรณ์

มีคัมภีร์ฎีกาที่อธิบายความโดยละเอียด คือ สัททนีติฎีกา แต่งโดยพระปัญญาสามิ (ชาวพม่ามักเรียกตามชื่อบ้านเกิดว่า มองถ่องสยาตอ) ท่านพำนักอยู่ที่วัดมังคลารามซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลเญ่ ได้รับสมณศักดิ์จากพระเจ้ามินดงเป็น “พระปัญญาสามิสิริกวิชมหาธรรมราชาธิราชครู” ท่านผู้แต่งได้ปริวรรตคำอธิบายที่กล่าวไว้ในสัททนีตินิสสัยที่แต่งไว้ด้วยภาษาพม่าใน พ.ศ. ๒๓๘๔ โดยพระชัมพูทีปธเถระ (พ.ศ. ๒๓๓๐-๒๓๘๕) มาแต่งเป็นภาษาบาลี พระชัมพูทีปธเถระนั้นเป็นพระเถระผู้เชี่ยวชาญปริยัติชาวพม่าเรียกชื่อท่านว่า ยองกันสยาตอ พระเจ้ามินดงทรงพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระจักกิงทาภิสิริสัทธรรมมชมหาธรรมราชาธิราชครู” ท่านได้รับขนานนามเป็นพุทธะสุดท้ายในพุทธะทั้งสาม คือ พระพุทธเจ้า พระพุทธโฆสจารย์ และอุ พุ (ในภาษาพม่าออกเสียงเหมือน พุท)

ประเทศพม่านิยมเรียนกัจจายนไวยากรณ์ตั้งแต่สมัยพุกามเป็นต้นมา จะเห็นได้จากที่สัททนีติปกรณ์ได้อ้างถึงกัจจายนไวยากรณ์ไว้หลายแห่ง ส่วนในประเทศลังกานิยมเรียนคัมภีร์พาลาวตาร ด้วยเห็นว่าเป็นตำราที่เรียนง่ายเนื่องจากการนำกัจจายนสูตรมาเรียงลำดับใหม่ให้ประกอบรูปศัพท์ได้ง่าย เนื้อหาที่มีก็ไม่ละเอียดและพิสดารเหมือนกับปทรูปสิทธิปกรณ์ ส่วนประเทศไทยนิยมเรียนคัมภีร์มูลกัจจายนที่แต่งโดยพระธรรมกิตติในพุทธศตวรรษที่ ๒๐ คัมภีร์มูลกัจจายนนี้มีลำดับกัจจายนสูตรเช่นเดียวกับกัจจายนไวยากรณ์ แต่เป็นตำราแปลและอธิบายกัจจายนไวยากรณ์ย่อๆ โดยเพิ่มเติมคำอธิบายจากปทรูปสิทธิปกรณ์และคัมภีร์อื่น จัดว่าเป็นตำราที่เรียนยากพอสมควร เนื่องจากการเรียงลำดับสูตรตามกัจจายนไวยากรณ์จึงทำให้เป็นตำราเรียนยากเหมือนกัจจายนไวยากรณ์ ส่งผลให้ไม่เป็นที่นิยมเรียนของนักศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕

ประเทศพม่ามีคำพังเพยว่า “เรียน ๙ ครั้ง เพียงเกิดหน่อแห่งปัญญา” หมายความว่า การเรียนกัจจายนไวยากรณ์ถึง ๙ ครั้งก็ส่งผลให้เกิดความเข้าใจบาลีเล็กน้อย เพราะผู้ที่เรียนคัมภีร์ดังกล่าวจำต้องท่องจำวิธีประกอบรูปศัพท์อีกด้วย ถ้าหากไม่ได้ทบทวนก็จะลืมไป ทำให้ใช้ความเพียรในการเรียนมาก ดังนั้น พระเถรจารย์รุ่นหลังของพม่าตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นต้นมาจึงนิยมสอนปทรูปสิทธิปกรณ์ ด้วยมีเห็นว่าเป็นตำราเรียน

ง่ายและมีคำอธิบายละเอียดกว่ากัจจายนไวยากรณ์ ที่จริงแล้วผู้เรียนปทฺรุปสฺติธิปกรณัมมักเข้าใจกัจจายนไวยากรณ์ได้ทั้งหมด เพราะปทฺรุปสฺติธิปกรณัมนี้เนื้อหามากกว่ากัจจายนไวยากรณ์ถึง ๕ เท่า แต่ผู้ที่เรียนกัจจายนไวยากรณ์ไม่อาจเข้าใจปทฺรุปสฺติธิปกรณัมได้ จำเป็นต้องเรียนโดยละเอียดเหมือนกับผู้ที่ไม่เคยศึกษาไวยากรณ์มาก่อน

เมื่อครั้งที่หลวงพ่อัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ได้ดำรงที่จะเริ่มเปิดสอนหลักสูตรบาลีใหญ่หรือสัททวิเสสที่สาบสูญจากเมืองไทยมาแล้วหลายสิบปี ท่านเล็งเห็นความสำคัญของปทฺรุปสฺติธิปกรณัมแล้วตั้งใจจะสอนคัมภีร์นี้ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ ประจวบกับอาจารย์สิริ เพชรไชย (ป.ธ.๙) ตรวจชำระคัมภีร์นี้โดยปริวรรตจากอักษรขอมและจัดพิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื่องในงานบำเพ็ญพระกุศลในมงคลสมัย พระชนมายุครบ ๔๘ พรรษาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๖ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรรมงคลการ ขัตติยกุมารในบรมราชจักรีวงศ์ พระราชนัดดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุนี้ การศึกษาบาลีใหญ่ในเมืองไทยจึงดำเนินไปด้วยดี เพราะตำราของอาจารย์สิริ เพชรไชย และการอุปถัมภ์ของพระองค์เจ้าอนุสรรมงคลการ มาถึงบัดนี้ กาลเวลาผ่านไปเกือบ ๕๐ ปี วัดท่ามะโอเป็นที่รู้จักของนักการศาสนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความรู้ภาษาบาลี ในปัจจุบันคณะศิษย์ของวัดท่ามะโอได้กระจายไปสอนบาลีใหญ่ในสำนักต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ช่วยสืบทอดปณิธานของหลวงพ่อในการเผยแพร่วรรคบาลีให้กว้างไกลสืบไป

หนังสือปทฺรุปสฺติธิมัญจรี เล่ม ๓ ที่ออกมาสู่บรรณพิภพในครั้งนี้ ก็เป็นผลผลิตอีกอย่างหนึ่งแห่งอุตสาหะของหลวงพ่อ เพราะผู้เขียนได้อธิบายตามเนื้อหาที่ท่านสอนไว้ในอดีต ที่จริงแล้วผู้เขียนได้แปลและอธิบายปทฺรุปสฺติธิปกรณัม เรื่องสนธิกัณฑ์ นามกัณฑ์ และการกัณฑ์ โดยมีชื่อว่า ปทฺรุปสฺติธิมัญจรี เล่ม ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้แปลและอธิบายเรื่องสมาสกัณฑ์ โดยมีชื่อว่า ปทฺรุปสฺติธิมัญจรี เล่ม ๒ เมื่อต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ บัดนี้ได้แปลและอธิบายตัทธิตกัณฑ์ของปทฺรุปสฺติธิปกรณัมสำเร็จจัดพิมพ์เป็นเล่ม ๓ ได้ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนกัณฑ์อื่นๆ นั้นได้จัดทำจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีโครงการจัดพิมพ์อาขยาตกัณฑ์เป็นเล่ม ๔ และกิตติกัณฑ์เป็นเล่ม ๕ และ ๖ ในปีต่อไปตามลำดับ

คำแปลที่ได้จัดทำขึ้นใหม่ในคราวนี้นั้น โดยมากจะอาศัยคำแปลที่อาจารย์สันติเมตตาประเสริฐ แห่งภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้บันทึกไว้เมื่อศึกษาคัมภีร์นี้จากอาจารย์จำรูญ ธรรมดา ศิษย์วัดท่ามะโอ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙ เพราะเห็นว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และเข้าใจง่าย แต่ผู้เขียนได้ปรับปรุงบางส่วนและเพิ่มเติมคำอธิบายให้กว้างขวางออกไปราว ๔ ใน ๕ ส่วน ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์สันติ เมตตาประเสริฐ ที่มอบบันทึกนี้ให้แก่ข้าพเจ้านำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือนี้เผยแพร่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาต่อไป อนึ่ง คำอธิบายของอาจารย์จำรูญนั้นกล่าวไว้ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิภาสกาฎีกา แต่ผู้เขียนได้เพิ่มเติมคำอธิบายจากปทรูปสิทธินิสสัยใหม่ ปทรูปสิทธิคณฐิ พร้อมทั้งไวยากรณ์บาลีและสันสกฤตจำนวนมาก เพราะต้องการจะให้เป็นตำราวิเคราะห์ไวยากรณ์บาลีที่เทียบเคียงกับไวยากรณ์สันสกฤต และวิธีใช้ในวรรณกรรมบาลีอย่างแท้จริง ดังที่ท่านผู้อ่านจะพบในเนื้อหาต่อไป

ผู้เขียนและคณะศิษย์ของวัดท่ามะโอที่ได้ศึกษาบาลีใหญ่และมีความเชี่ยวชาญพระอภิธรรมได้ร่วมกันดำเนินงานแปลและอธิบายคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาตามโครงการแปลคัมภีร์พุทธศาสน์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมาจนถึงปีนี้เป็น พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายในระยะเวลา ๖ ปีมานี้ได้แปลและอธิบายคัมภีร์ ๙ เล่ม คือ

๑. อภิธัมมวาทาร พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. เนตติปกรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. เนตติอรรถกถา พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. เนตติฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. ชินาลังการ พ.ศ. ๒๕๕๒^๑
๖. สารัตถทีปนี พ.ศ. ๒๕๕๒^๒ (คำอธิบายมหาวรรค จุฬวรรค และปริวารวรรค)

๑ แทนกัษวาทิธมฺมิกกา

๗. ปทรูปสิทธิบัญญัติ (เล่ม ๒ สมาสกัณฑ์) พ.ศ. ๒๕๕๒^๓

๘. ปทรูปสิทธิบัญญัติ (เล่ม ๓ ตัทธิธกัณฑ์) พ.ศ. ๒๕๕๓^๔

๙. อัญญสาสนี พ.ศ. ๒๕๕๓^๕

ในเบื้องต้นแรกคณะทำงานตั้งใจว่าจะแปลและอธิบายคัมภีร์ ๙ เล่มให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา ๕ ปี แต่เนื่องด้วยบางคัมภีร์ต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลนาน ทำให้ยืดเวลาออกไปอีกหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม คณะทำงานรู้สึกภูมิใจที่สามารถดำเนินงานได้ครบทั้ง ๙ คัมภีร์ตามที่ได้ตั้งใจไว้แต่ต้น จึงขอขอบุชาบวาทของอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่ง ด้วยคัมภีร์ที่เป็นผลผลิตแห่งความอดุสาหะของท่านและคณะทำงานในครั้งนี้

ต้นฉบับบาลีในที่นี้ใช้ฉบับไทยที่พิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๔๗ โดยมีพระมหาสมปอง มุกิโต วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๒๕ เป็นผู้ชำระร่วมกับผู้แปล โดยฉบับดังกล่าวชำระตามฉบับฉันทะสังคิตที่จัดพิมพ์ขึ้นในพุทธศักราช ๒๕๐๘ และฉบับสิงหลที่จัดพิมพ์ขึ้นในคริสต์ศักราช ๑๙๖๑

คัมภีร์อ้างอิงที่เป็นพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาในหนังสือเล่มนี้ ใช้ฉบับมหาจุฬายาห์ ทั้งหมด (พระไตรปิฎก = เล่ม/ข้อ/หน้า, อรรถกถาและฎีกา = เล่ม/หน้า) ส่วนไวยากรณ์สันสกฤตคือ ปาณินิ กาศิกา และมหาภษยะ อัง อธิบายะ/ปาทะ/สูตร คัมภีร์กาตันตระเป็นต้นอ้างอิง ปริจเฉท/สูตร อนึ่ง คัมภีร์ปาณินิหรือปาณินิไวยากรณ์นั้นมาจากชื่อของผู้แต่งคือฤชีปาณินิ จึงเรียกตามชื่อผู้แต่ง ถ้าเป็นคำบาลีจะใช้เป็น ปาณินีย ดังคำว่า ปาณินียพฺยากรณ (ไวยากรณ์ของฤชีปาณินิ) โดยมีรูปวิเคราะหว่า ปาณินิโน อิทฺ ปาณินียลง อีย ปัจจัยใน อิทฺ ตัทธิธ

นอกจากนั้น คัมภีร์มฺุคฺรโพธิฎีกาที่เอ่ยถึงในที่นี้ใช้ฉบับ มฺุคฺรโพธิ์สเกษปฎีกา ของศิริศจันทรวิทย์ารัตนะ ซึ่งจัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๔๙ ส่วนวรรณกรรมฝ่ายสันสกฤตทั้งหมดได้ใช้ฉบับอักษรเทวนาครี ดังที่ได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรม

๒ แทนกัฆขาวิตรณิ

๓ แทนมฺูลฎีกา เล่ม ๑

๔ แทนมฺูลฎีกา เล่ม ๒

๕ แทนมฺูลฎีกา เล่ม ๓

คัมภีร์นี้เป็นตำราส่วนหนึ่งในโครงการของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ซึ่งดำเนินงานแปลและปริวรรตคัมภีร์สัททวาวิเสส เพื่อให้กุลบุตรชาวไทยมีโอกาสสืบทอดความรู้ภาษาบาลีจากบูรพาจารย์ ข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณพระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, Ph.D) ผู้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ยิ่ง และขอขอบคุณกุศลเจตนาของคณะทำงานที่ช่วยตรวจแก้คำผิด คือ

พระมหาพิเชษฐ กนฺตสีโล (ป.ธ.๙) อาจารย์รุ่งอรุณ จันทรสงคราม

อาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์ (ป.ธ.๙) คุณอุดมพร สิริสุทธิ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอุดมพร สิริสุทธิ ได้ช่วยพิสูจน์อักษรเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจัดทำตรรชนีเพื่อค้นคำ และอาจารย์รุ่งอรุณ จันทรสงคราม ได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับไวยากรณ์ พร้อมทั้งช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด และปรับสำนวนเขียนในบางแห่งเพื่อให้หนังสือเล่มนี้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์มากขึ้น

ขออนุโมทนากุศลจิต คุณสุรัตน์ - ช่อพิภพ โอสธานุเคราะห์ ผู้อุปถัมภ์การจัดสร้างต้นฉบับไว้เป็นสมบัติในบวรพระพุทธศาสนา และ สำนักงานกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) โดยการแนะนำของ คุณอรพรรณ สุวรรณรัตน์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพสำคัญในการจัดพิมพ์ พร้อมด้วยเจ้าภาพท่านอื่นๆ ขอให้ทุกท่านที่ได้บำเพ็ญบุญร่วมกันในครั้งนี้จงมีความสุขสวัสดิ์ และเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งปวง

หวังว่าคัมภีร์ปทรูปสิทธิบัญญัตินี้จะอำนวยประโยชน์เกื้อกูลแก่นักศึกษา เพื่อผลิตศาสนทายาทผู้รอบรู้หลักภาษาบาลี หากมีข้อบกพร่องใดอันเกิดจากความพลั้งเผลอของผู้แปลหรือเนื่องด้วยกระบวนการพิมพ์ ผู้แปลขอน้อมรับคำแนะนำจากท่านผู้รู้เพื่อนำมาปรับปรุงในโอกาสต่อไป

พระคันธสาราภิวงศ์

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

คำนำของคัมภีร์

ก่อนที่จะพระบรมมหาราชวังจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระองค์ได้ทรงประทานมรดกธรรมไว้แก่พุทธบริษัท มรดกธรรมเหล่านั้นคือโลกุตตรธรรม ๙ อันได้แก่ มรรค ๘ ผล ๑ และนิพพาน ผู้ที่ต้องการจะได้รับมรดกธรรมดังกล่าวควรศึกษาปริยัติธรรมอันเป็นคำสอนของพระพุทธองค์เพื่อให้เข้าใจแนวปฏิบัติอย่างถูกต้องก่อน จึงจะปฏิบัติได้ถูกทาง และได้รับผลคือปฏิเวธอันเป็นมรดกธรรมเหล่านั้นได้

- ปริยัตินั้นเปรียบเสมือนแผนที่ชี้ทางให้เดินทางถูกไม่ผิดพลาด
- ปฏิบัติเหมือนการออกเดินทางด้วยตนเอง
- ปฏิเวธเหมือนการบรรลุจุดหมายปลายทาง

ดังนั้น การศึกษาปริยัติคือพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถาอันเป็นอรรถาธิบายของพระไตรปิฎกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชาวพุทธ นอกจากนั้นแล้ว การเรียนรู้ภาษาบาลีก็นับว่าเป็นการศึกษาปริยัติเช่นกัน เพราะตัวอย่างที่พบในคัมภีร์ไวยากรณ์ก็มาจากพระไตรปิฎกและคัมภีร์อรรถกถานั้นเอง

ผู้ที่เรียนรู้ภาษาบาลีย่อมจะเกิดความเข้าใจอักขระและบทที่ประกอบใช้ในพากย์ ความเข้าใจทั้งสอง เรียกว่า

๑. อักขรโกศลญาณ (ปัญญาลาดในอักขระ)
๒. บทโกศลญาณ (ปัญญาลาดในบท)

ย่อมส่งผลให้สามารถเข้าใจภาษาและเนื้อความที่สื่อสารด้วยภาษาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ความเข้าใจภาษาบาลีจึงเอื้อประโยชน์ให้เข้าใจพระพุทธพจน์ถูกต้อง และเป็นฐานนำไปสู่การปฏิบัติที่ไม่ผิดพลาด และต่อมาผลของการปฏิบัติคือปฏิเวธย่อมเกิดขึ้นแน่นอน ด้วยเหตุนี้ พระเถระในสมัยก่อนของไทย พม่า และลังกาจึงสนับสนุนการศึกษาบาลีอันเป็น

มูลฐานของศาสนาทั้งสาม คือ ปรียัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ ดังข้อความในสัททนีติปกรณ์ (ปทมาลา หน้า ๒) ที่แต่งในสมัยพุทธกาลตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๑๗ ว่า

อัสวกุชยลาเภณ	โหติ สาสนสมุปทา
อัสวกุชยลาโก จ	สจฺจจริคมเหตุโก.

“ความสำเร็จบริบูรณ์ของพระศาสนาย่อมมี ด้วยการบรรลุความ
หมดสิ้นอัสวะ และการบรรลุความหมดสิ้นอัสวะก็มีการหยั่งเห็น
สัจธรรมเป็นเหตุ”

สจฺจจริคมํ ตณฺจ	ปฏิบัติตฺติสฺสิตํ มตํ
ปฏิบัติ จ สา กามํ	ปรียตฺติปฺรายณา.

“อนึ่ง การหยั่งเห็นสัจธรรมนั้นพึงทราบว่ายาคัยการปฏิบัติ
และการปฏิบัตินั้นก็มีการศึกษาปรียัติเป็นที่อาศัยโดยแท้”

ปรียตฺตาภียตฺตานํ	วิทิตฺวา สทฺทลฺกฺขณํ
ยสฺมา น โหติ สมฺโมโห	อกฺขเรสุ ปเทสุ จ.
ยสฺมา จาโมหภาเวน	อกฺขเรสุ ปเทสุ จ
ปาพียตถํ วิชานนฺติ	วิญฺญู สุตตฺสาสนเณ.

“โดยเหตุที่ความสับสนในอักขระและบทย่อมไม่มีเพราะผู้หมั่น
ศึกษาปรียัติได้เข้าใจไวยากรณ์ และบุคคลย่อมเข้าใจเนื้อความของ
พระบาลีเป็นผู้รู้ในศาสนาของพระสุคตเพราะความไม่สับสนในอักขระ
และบท”

ปาพียตฺถาวโพเธน	โยนิโส สตฺถุสาสนเณ
สปปญฺญา ปฏิปชฺชนฺติ	ปฏิบัติตฺติมตฺตนิทฺทิกา.

“ดังนั้น ผู้มีปัญญาด้วยความเข้าใจเนื้อความของพระบาลีจึงควร
ปฏิบัติตามคำสอนของพระศาสดาด้วยโยนิโสมนสิการ เป็นผู้ชวนขยาย
ไม่เกียจคร้านในการปฏิบัติ”

โยนิโส ปฏิปชชิตวา ธมมํ โลกุตตรํ วรํ
ปาปณฺheti วิสุทฺถาย สীลาทิปปิปปตฺติยา.

“เมื่อปฏิบัติด้วยโยนิโสมนสิการแล้ว ย่อมบรรลุโลกุตตรธรรม
อันประเสริฐด้วยข้อประพจน์มีศีลเป็นต้นอันหมดจด”

พระโบราณจารย์ได้เห็นความสำคัญของภาษาบาลีว่า ถ้าภาษานี้สาบสูญไปใน
วันใด ศาสนาพุทธก็จะหมดสิ้นไปในวันนั้นเช่นกัน จะเห็นได้ว่าหากไม่มีผู้กล่าวถึงประโยค
ที่เข้าถึงสรณคมน์ว่า พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิ (ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง) เป็นต้น
หรือกุหลุตรที่จะบรรชาเป็นสามเณรไม่อาจกล่าวประโยคข้างต้นได้ หรือภิกษุที่เข้าร่วม
สังฆกรรมในการอุปสมบทไม่อาจท่องหรืออ่านกรรมวาจาได้ แม้บุคคลที่จะเป็นอุบาสก
อุบาสิกา สามเณร หรือพระภิกษุก็ไม่อาจมีได้ เมื่อหมดพุทธบริษัทเหล่านั้นก็ถือว่าศาสนา
พุทธเสื่อมสูญไปด้วยเช่นเดียวกัน

อนึ่ง คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีซึ่งมีสูตรเป็นของตนและเป็นที่ยอมรับศึกษาอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันมี ๓ ฉบับ คือ

๑. กัจจายนไวยากรณ์

มีคัมภีร์ฎีกาที่อธิบายสูตร วุตติ และอุทาหรณ์โดยละเอียด คือ คัมภีร์นยาสะ
(มุขมัตตทีปนี) นยาสปทีปิกา นิรุตติสารมัญจุสา สุตตนิเทศ และกัจจายนวัณณนา เป็นต้น
รวมไปถึงคัมภีร์ที่นำกัจจายนสูตรมาเรียงลำดับใหม่ให้เรียนง่ายและอธิบายเพิ่มเติม คือ
ปทูปสัทธิปกรณ์ และพาลาวตาร

๒. โมคคัลลานไวยากรณ์

มีคัมภีร์ฎีกาที่อธิบายโดยละเอียด คือ คัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา โมคคัลลาน-
ปัฏฐิกาฎีกาหรือสารัตถวิลาสินี และโมคคัลลานปัฏฐิกาทิปะ โดยรวมไปถึงคัมภีร์ที่นำ
โมคคัลลานสูตรมาเรียงลำดับใหม่เพื่อให้ศึกษาง่ายและอธิบายเพิ่มเติม คือ ปทสาธนะ
ปทสาธนฎีกา ปโยคสิทธิ สุตัทสิทธิ สัมพันธจินตา และนิรุตตทีปนี

๓. สัททนต์ปกรณ์

มีคัมภีร์ฎีกาที่อธิบายความโดยละเอียด คือ สัททนีติฎีกา แต่งโดยพระปัญญาสามิ (ชาวพม่ามักเรียกตามชื่อบ้านเกิดว่า มองถ่องสยาตอ) ท่านพำนักอยู่ที่วัดมังคลารามซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของมณฑลเญ่ ได้รับสมณศักดิ์จากพระเจ้ามินดงเป็น “พระปัญญาสามิสิริกวิชมหาธรรมราชาธิราชครู” ท่านผู้แต่งได้ปริวรรตคำอธิบายที่กล่าวไว้ในสัททนีตินิสสัยที่แต่งไว้ด้วยภาษาพม่าใน พ.ศ. ๒๓๘๔ โดยพระชัมพูทีปธเถระ (พ.ศ. ๒๓๓๐-๒๓๘๕) มาแต่งเป็นภาษาบาลี พระชัมพูทีปธเถระนั้นเป็นพระเถระผู้เชี่ยวชาญปริยัติชาวพม่าเรียกชื่อท่านว่า ยองกันสยาตอ พระเจ้ามินดงทรงพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระจักกิงทาภิสิริสัทธรรมมชมหาธรรมราชาธิราชครู” ท่านได้รับขนานนามเป็นพุทธะสุดท้ายในพุทธะทั้งสาม คือ พระพุทธเจ้า พระพุทธโฆสจารย์ และอุ พุ (ในภาษาพม่าออกเสียงเหมือน พุท)

ประเทศพม่านิยมเรียนกัจจายนไวยากรณ์ตั้งแต่สมัยพุกามเป็นต้นมา จะเห็นได้จากที่สัททนีติปกรณ์ได้อ้างถึงกัจจายนไวยากรณ์ไว้หลายแห่ง ส่วนในประเทศลังกานิยมเรียนคัมภีร์พาลาวตาร ด้วยเห็นว่าเป็นตำราที่เรียนง่ายเนื่องจากการนำกัจจายนสูตรมาเรียงลำดับใหม่ให้ประกอบรูปศัพท์ได้ง่าย เนื้อหาที่มีก็ไม่ละเอียดและพิสดารเหมือนกับปทรูปสิทธิปกรณ์ ส่วนประเทศไทยนิยมเรียนคัมภีร์มูลกัจจายนที่แต่งโดยพระธรรมกิตติในพุทธศตวรรษที่ ๒๐ คัมภีร์มูลกัจจายนนี้มีลำดับกัจจายนสูตรเช่นเดียวกับกัจจายนไวยากรณ์ แต่เป็นตำราแปลและอธิบายกัจจายนไวยากรณ์ย่อๆ โดยเพิ่มเติมคำอธิบายจากปทรูปสิทธิปกรณ์และคัมภีร์อื่น จัดว่าเป็นตำราที่เรียนยากพอสมควร เนื่องจากการเรียงลำดับสูตรตามกัจจายนไวยากรณ์จึงทำให้เป็นตำราเรียนยากเหมือนกัจจายนไวยากรณ์ ส่งผลให้ไม่เป็นที่นิยมเรียนของนักศึกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕

ประเทศพม่ามีคำพังเพยว่า “เรียน ๙ ครั้ง เพียงเกิดหน่อแห่งปัญญา” หมายความว่า การเรียนกัจจายนไวยากรณ์ถึง ๙ ครั้งก็ส่งผลให้เกิดความเข้าใจบาลีเล็กน้อย เพราะผู้ที่เรียนคัมภีร์ดังกล่าวจำต้องท่องจำวิธีประกอบรูปศัพท์อีกด้วย ถ้าหากไม่ได้ทบทวนก็จะลืมไป ทำให้ใช้ความเพียรในการเรียนมาก ดังนั้น พระเถรจารย์รุ่นหลังของพม่าตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๔ เป็นต้นมาจึงนิยมสอนปทรูปสิทธิปกรณ์ ด้วยมีเห็นว่าเป็นตำราเรียน

ง่ายและมีคำอธิบายละเอียดกว่ากัจจายนไวยากรณ์ ที่จริงแล้วผู้เรียนปทรูปสัทธิปกรณ์มักเข้าใจกัจจายนไวยากรณ์ได้ทั้งหมด เพราะปทรูปสัทธิปกรณ์จุเนื้อหามากกว่ากัจจายนไวยากรณ์ถึง ๕ เท่า แต่ผู้ที่เรียนกัจจายนไวยากรณ์ไม่อาจเข้าใจปทรูปสัทธิปกรณ์ได้ จำเป็นต้องเรียนโดยละเอียดเหมือนกับผู้ที่ไม่เคยศึกษาไวยากรณ์มาก่อน

เมื่อครั้งที่หลวงพ่อัมมานันทมหาเถระ อัครมหาบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ ได้ดำรงที่จะเริ่มเปิดสอนหลักสูตรบาลีใหญ่หรือสัททวิเสสที่สาบสูญจากเมืองไทยมาแล้วหลายสิบปี ท่านเล็งเห็นความสำคัญของปทรูปสัทธิปกรณ์แล้วตั้งใจจะสอนคัมภีร์นี้ใน พ.ศ. ๒๕๑๕ ประจวบกับอาจารย์สิริ เพชรไชย (ป.ธ.๙) ตรวจชำระคัมภีร์นี้โดยปริวรรตจากอักษรขอมและจัดพิมพ์ขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๐๖ เนื่องในงานบำเพ็ญพระกุศลในมงคลสมัย พระชนมายุครบ ๔๘ พรรษาในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๐๖ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ขัตติยกุมารในบรมราชจักรีวงศ์ พระราชนัดดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยเหตุนี้ การศึกษาบาลีใหญ่ในเมืองไทยจึงดำเนินไปด้วยดี เพราะตำราของอาจารย์สิริ เพชรไชย และการอุปถัมภ์ของพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ มาถึงบัดนี้ กาลเวลาผ่านไปเกือบ ๕๐ ปี วัดท่ามะโอเป็นที่รู้จักของนักการศาสนาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับความรู้ภาษาบาลี ในปัจจุบันคณะศิษย์ของวัดท่ามะโอได้กระจายไปสอนบาลีใหญ่ในสำนักต่างๆ ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ช่วยสืบทอดปณิธานของหลวงพ่อในการเผยแพร่วรรณบาลีใหญ่ให้กว้างไกลสืบไป

หนังสือปทรูปสัทธิมัญชรี เล่ม ๓ ที่ออกมาสู่บรรณพิภพในครั้งนี้ ก็เป็นผลผลิตอีกอย่างหนึ่งแห่งอุตสาหกรรมของหลวงพ่อ เพราะผู้เขียนได้อธิบายตามเนื้อหาที่ท่านสอนไว้ในอดีต ที่จริงแล้วผู้เขียนได้แปลและอธิบายปทรูปสัทธิปกรณ์ เรื่องสนธิกัณฑ์ นามกัณฑ์ และการกัณฑ์ โดยมีชื่อว่า ปทรูปสัทธิมัญชรี เล่ม ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้แปลและอธิบายเรื่องสมาสกัณฑ์ โดยมีชื่อว่า ปทรูปสัทธิมัญชรี เล่ม ๒ เมื่อต้น พ.ศ. ๒๕๕๒ บัดนี้ได้แปลและอธิบายตัทธิตกัณฑ์ของปทรูปสัทธิปกรณ์สำเร็จจัดพิมพ์เป็นเล่ม ๓ ได้ใน พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนกัณฑ์อื่นๆ นั้นได้จัดทำจนเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว และมีโครงการจัดพิมพ์อาขยาตกัณฑ์เป็นเล่ม ๔ และกิตติกัณฑ์เป็นเล่ม ๕ และ ๖ ในปีต่อไปตามลำดับ

คำแปลที่ได้จัดทำขึ้นใหม่ในคราวนี้นั้น โดยมากจะอาศัยคำแปลที่อาจารย์สันติเมตตาประเสริฐ แห่งภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้บันทึกไว้เมื่อศึกษาคัมภีร์นี้จากอาจารย์จำรูญ ธรรมดา ศิษย์วัดท่ามะโอ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๓๙ เพราะเห็นว่ามีความถูกต้อง เหมาะสม และเข้าใจง่าย แต่ผู้เขียนได้ปรับปรุงบางส่วนและเพิ่มเติมคำอธิบายให้กว้างขวางออกไปราว ๔ ใน ๕ ส่วน ข้าพเจ้าขอขอบคุณอาจารย์สันติ เมตตาประเสริฐ ที่มอบบันทึกนี้ให้แก่ข้าพเจ้านำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำหนังสือนี้เผยแพร่เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาต่อไป อนึ่ง คำอธิบายของอาจารย์จำรูญนั้นกล่าวไว้ตามคัมภีร์ปทรูปสิทธิภาสกาฎีกา แต่ผู้เขียนได้เพิ่มเติมคำอธิบายจากปทรูปสิทธินิสสัยใหม่ ปทรูปสิทธิคณฐิ พร้อมทั้งไวยากรณ์บาลีและสันสกฤตจำนวนมาก เพราะต้องการจะให้เป็นตำราวิเคราะห์ไวยากรณ์บาลีที่เทียบเคียงกับไวยากรณ์สันสกฤต และวิธีใช้ในวรรณกรรมบาลีอย่างแท้จริง ดังที่ท่านผู้อ่านจะพบในเนื้อหาต่อไป

ผู้เขียนและคณะศิษย์ของวัดท่ามะโอที่ได้ศึกษาบาลีใหญ่และมีความเชี่ยวชาญพระอภิธรรมได้ร่วมกันดำเนินงานแปลและอธิบายคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาตามโครงการแปลคัมภีร์พุทธศาสน์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นมาจนถึงปีนี้เป็น พ.ศ. ๒๕๕๓ ภายในระยะเวลา ๖ ปีมานี้ได้แปลและอธิบายคัมภีร์ ๙ เล่ม คือ

๑. อภิธัมมวาทาร พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. เนตติปกรณ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. เนตติอรรถกถา พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. เนตติฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๑
๕. ชินาลังการ พ.ศ. ๒๕๕๒^๑
๖. สารัตถทีปนี พ.ศ. ๒๕๕๒^๒ (คำอธิบายมหาวรรค จุฬวรรค และปริวารวรรค)

๑ แทนกัฏฐาวิตรณฎีกา

๗. ปทรูปสิทธิบัญญัติ (เล่ม ๒ สมาสกันท์) พ.ศ. ๒๕๕๒^๓

๘. ปทรูปสิทธิบัญญัติ (เล่ม ๓ ตัทธิตกันท์) พ.ศ. ๒๕๕๓^๔

๙. อัญญสาสนี พ.ศ. ๒๕๕๓^๕

ในเบื้องต้นแรกคณะทำงานตั้งใจว่าจะแปลและอธิบายคัมภีร์ ๙ เล่มให้เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา ๕ ปี แต่เนื่องด้วยบางคัมภีร์ต้องใช้เวลาค้นหาข้อมูลนาน ทำให้ยืดเวลาออกไปอีกหนึ่งปี อย่างไรก็ตาม คณะทำงานรู้สึกภูมิใจที่สามารถดำเนินงานได้ครบทั้ง ๙ คัมภีร์ตามที่ได้ตั้งใจไว้แต่ต้น จึงขอขอบุชาบวาทของอาจารย์ผู้ทรงคุณธรรมอันสูงส่ง ด้วยคัมภีร์ที่เป็นผลผลิตแห่งความอดุสาหะของท่านและคณะทำงานในครั้งนี้

ต้นฉบับบาลีในที่นี้ใช้ฉบับไทยที่พิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๔๗ โดยมีพระมหาสมปอง มุกิโต วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๒๕ เป็นผู้ชำระร่วมกับผู้แปล โดยฉบับดังกล่าวชำระตามฉบับฉันทะสังคิตีที่จัดพิมพ์ขึ้นในพุทธศักราช ๒๕๐๘ และฉบับสิงหลที่จัดพิมพ์ขึ้นในคริสต์ศักราช ๑๙๖๑

คัมภีร์อ้างอิงที่เป็นพระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาในหนังสือเล่มนี้ ใช้ฉบับมหาจุฬายาห์ ทั้งหมด (พระไตรปิฎก = เล่ม/ข้อ/หน้า, อรรถกถาและฎีกา = เล่ม/หน้า) ส่วนไวยากรณ์สันสกฤตคือ ปาณินิ กาศิกา และมหาภษยะ อัง อธิบายะ/ปาทะ/สูตร คัมภีร์กาตันตระเป็นต้นอ้างอิง ปริจเจท/สูตร อนึ่ง คัมภีร์ปาณินิหรือปาณินิไวยากรณ์นั้นมาจากชื่อของผู้แต่งคือฤषีปาณินิ จึงเรียกตามชื่อผู้แต่ง ถ้าเป็นคำบาลีจะใช้เป็น ปาณินีย ดังคำว่า ปาณินียพฺยากรณ (ไวยากรณ์ของฤषีปาณินิ) โดยมีรูปวิเคราะหฺว่า ปาณินิโน อิทฺ ปาณินียลง อีย ปัจจยใน อิทฺ ตัทธิต

นอกจากนั้น คัมภีร์มุกฺคโพรฎีกาที่เอ่ยถึงในที่นี้ใช้ฉบับ มุกฺคโพรสฺเภชฎีกา ของคิริศจันทรวิทย์ารัตนะ ซึ่งจัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๔๙ ส่วนวรรณกรรมฝ่ายสันสกฤตทั้งหมดได้ใช้ฉบับอักษรเทวนาครี ดังที่ได้อ้างอิงไว้ในบรรณานุกรม

๒ แทนกัฆขาวิตรณิ

๓ แทนมูลฎีกา เล่ม ๑

๔ แทนมูลฎีกา เล่ม ๒

๕ แทนมูลฎีกา เล่ม ๓

คัมภีร์นี้เป็นตำราส่วนหนึ่งในโครงการของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ซึ่งดำเนินงานแปลและปริวรรตคัมภีร์สัททวาวิเสส เพื่อให้กุลบุตรชาวไทยมีโอกาสสืบทอดความรู้ภาษาบาลีจากบูรพาจารย์ ข้าพเจ้าขอกราบขอบคุณพระพรหมโมลี (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙, Ph.D) ผู้ให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ยิ่ง และขอขอบคุณกุศลเจตนาของคณะทำงานที่ช่วยตรวจแก้คำผิด คือ

พระมหาพิเชษฐ กนฺตสีโล (ป.ธ.๙) อาจารย์รุ่งอรุณ จันทรสงคราม

อาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์ (ป.ธ.๙) คุณอุดมพร สิริสุทธิ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณอุดมพร สิริสุทธิ ได้ช่วยพิสูจน์อักษรเป็นอย่างดี พร้อมทั้งจัดทำตรรชนีเพื่อค้นคำ และอาจารย์รุ่งอรุณ จันทรสงคราม ได้ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับไวยากรณ์ พร้อมทั้งช่วยแก้ไขข้อผิดพลาด และปรับสำนวนเขียนในบางแห่งเพื่อให้หนังสือเล่มนี้เข้าใจง่ายและสมบูรณ์มากขึ้น

ขออนุโมทนากุศลจิต พลโททวี - เสริมสุข บัณฑิตสถาน พร้อมด้วยญาติมิตร ผู้อุปถัมภ์การจัดสร้างต้นฉบับและจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่การศึกษาภาษาบาลีในประเทศไทย ขอให้ทุกท่านที่ได้บำเพ็ญบุญร่วมกันในครั้งนี้ จงมีความสุขสวัสดิ์ และเจริญรุ่งเรืองในธรรมของพระอริยเจ้าทั้งปวง

หวังว่าคัมภีร์ปทรูปสิทธิบัญญัตินี้จะอำนวยประโยชน์แก่อกุลแก่นักศึกษา เพื่อผลิตศาสนทายาทผู้รอบรู้หลักภาษาบาลี หากมีข้อบกพร่องใดอันเกิดจากความพลั้งเผลอของผู้แปลหรือเนื่องด้วยกระบวนการพิมพ์ ผู้แปลขอน้อมรับคำแนะนำจากท่านผู้รู้เพื่อนำมาปรับปรุงในโอกาสต่อไป

พระคันธสาราภิวงศ์

๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓

www.wattamaoh.com

tamaoh24@gmail.com

ประวัติผู้แต่ง

คัมภีร์นี้แต่งโดยพระพุทฺธปปียะ ชาวแคว้นโจฬะแถบอินเดียใต้ จึงปรากฏนามว่า โจฬิยพุทฺธปปียะ (พระพุทฺธปปียะชาวโจฬะ) ท่านเดินทางไปเรียนพระปริยัติธรรม ณ ประเทศลังกา โดยฝากตัวเป็นศิษย์ของพระอาณันทเถระ แม้ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าท่านเกิดในสมัยใด แต่มีนักวิชาการได้สันนิษฐานจากที่ท่านกล่าวไว้ในนิคมคาถาว่าท่านเป็นศิษย์ของพระอาณันทเถระผู้มีเกียรติศักดิ์ขจรขจายประดุจธงของลังกา พระอาณันทเถระนั้นเป็นผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกา และได้มีชีวิตอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ เพราะคำลงท้ายของคัมภีร์มูลฎีกาได้กล่าวถึงผู้อารธนาให้แต่งคัมภีร์ชื่อพระธรรมมิตตะ ซึ่งน่าจะเป็นบุคคลคนเดียวกับที่กล่าวถึงในคัมภีร์มหาวงศ์ (มหาวงศ์ ปริเฉทที่ ๕๔ คาถา ๓๕) ว่า

“พระธรรมมิตตะพำนักอยู่ ณ วัดสิตถคามในรัชสมัยพระเจ้ามหินทะ ผู้ครองราชย์ระหว่างพุทธศักราช ๑๔๙๙-๑๕๑๙”

จึงพอสรุปว่า พระพุทฺธปปียะคงกำเนิดในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๖

หนังสือ Dictionary of Pali Proper Names (Malalasekara, 1974 : 271) กล่าวว่า

“พระอาณันทะผู้แต่งมูลฎีกาเป็นชาวอินเดีย ท่านไปเรียนพระปริยัติธรรมแล้วพำนักอยู่ในลังกาเป็นเวลานาน ต่อมาเป็นเจ้าคณะปกครองภิกษุสงฆ์ฝ่ายวนวาสี คงมีชีวิตอยู่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ ๘ หรือ ๙ (ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ หรือ ๑๕)”

ท่านผู้แต่งปทรูปสิทธิปกรณ์นี้มีชื่อเสียงเลื่องลือในแคว้นโจฬะ หรือโจลมณฑล (โกโรมันเดล) ซึ่งก็คือแคว้นทมิฬของอินเดียใต้ที่อยู่ถัดจากแคว้นอันธระ ตั้งแต่แคว้นมัทราสลงไปตามชายฝั่งทะเล และเป็นที่รู้จักในนามว่า พระที่บังกร ท่านเป็นเจ้าอาวาสวัด

สองแห่ง คือพาลาทิจจวิหาร (วัดตะวันหนุ่ม) และวัดจุฬามณีกรรม ชื่อพาลาทิจจวิหาร พบในนิคมคาถาของปทรูปสิทธิปกรณ์โดยตรง ส่วนชื่อวัดจุฬามณีกรรมปรากฏในคำนำภาษาสิงหลของคัมภีร์ปัชชมธุ อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์พยายามขยายของสิงหลที่อธิบายนิคมคาถาของปทรูปสิทธิปกรณ์พบชื่อจุฬามณีกรรม ซึ่งเป็นวัดตั้งอยู่ ณ เมืองนาคักฏณะ ในอินเดียทางตอนใต้ ซึ่งมีกษัตริย์ชาวอินโดนีเซียผู้นับถือพระพุทธศาสนาพระนามว่า มารวิชัยตตุงควรรมัน เป็นผู้สร้างถวาย

ผลงานของท่านพระพุทธรูปียะที่รจนาเป็นภาษาบาลีอีกคัมภีร์หนึ่งคือ ปัชชมธุ แปลว่า “คาถาน้ำผึ้ง” คัมภีร์นี้ก่อปรด้วยคาถา ๑๐๔ บท กล่าวพรรณนาพระพุทธรูปลักษณะตั้งแต่พระอุณาโลมเป็นต้นไปด้วยภาษาอวัจิตรเพริศแพรว บริบูรณ์ด้วยอรรถรสทางวรรณคดีอย่างสูงส่ง และท่านได้แปลคัมภีร์นี้เป็นภาษาสิงหลไว้ด้วย ต่อมาพระเถระชาวพม่าชื่อว่า จักกपालะ อัครมหาบัณฑิต อดีตเจ้าอาวาสวัดต้องปอก (วัดเชิงเขา) ในจังหวัดมอญลำไย ได้ปริวรรตและแปลคัมภีร์ปัชชมธุเป็นภาษาพม่าในพุทธศักราช ๒๔๙๓ ปัจจุบันคัมภีร์นี้ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยอย่างสละสลวยโดยอาจารย์จำรูญ ธรรมดา ซึ่งจัดพิมพ์ในพุทธศักราช ๒๕๔๑ และโดยพระคันธสารภิกขุในพุทธศักราช ๒๕๕๐ ในที่นี้จะขอเสนอข้อความจากคัมภีร์ปัชชมธุพร้อมทั้งคำแปลในคาถาแรกตามฉบับแปลที่สอง ดังต่อไปนี้

อุณฺณปปฺภูณฺสสฺมิณฺทลโต คฺลิตฺวา

ปาทมพฺพชฺชคฺฤทฺทลฺลจฺสุธาลวานํ

ปนฺตีว สตถุ นขปนฺติ ปชา วิเสสํ

ปีเณตุ สุทฺธสุขิตํ มนฺตุนฺทปิตา. (ปชชมธุ. คาถา ๑)

“ขอพระนขาที่เรียงราย สถิตในกลีบพระองคุลี ณ บัวบาทของพระศาสดา งามดุจสายธารสุชาติไหลจากมณฑลแห่งสมบุรณ์จันทร์คือพระอุณาโลม โปรดยังปวงประชาผู้ดูดดื่มด้วยจะงอยใจให้เฝ้าเป็นสุขล้ำพรรณนา”

สำหรับช่วงสมัยที่พระพุทธรูปียะมีชีวิตอยู่นั้น มีอีกมติหนึ่งที่กล่าวแตกต่างไป

จากข้างต้นโดยอ้างอิงคำนำภาษาสิงหลของคัมภีร์ปชชมภู เขียนโดยพระสิงหลชื่อเทวมิตตะ ที่ได้กล่าวว่า

“พระพุทธรูปิยะผู้แต่งคัมภีร์ปชชมภูเป็นเจ้าอาวาสวัดทักษิณาราม ซึ่งพระเจ้าสิริ-
สังฆปรการมพาหุผู้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในพุทธศักราช ๑๗๐๓ เป็นผู้สร้างถวาย”

ซึ่งคำกล่าวนี้สอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์สารสังคหะซึ่งแต่งโดยพระสิทธัตถะ
ศิษย์รูปสุดท้ายของพระพุทธรูปิยะว่า

ทักษิณารามปติโน	ปิฎกตตยธาริโน
พุทธรูปิยะวหเถรสส	โย สิสฺसानนฺติโม ยติ.
เตน สิทธตฺถนาเมน	ธัมมตา สุจิตฺตตินา
เถเรน ลิขิตเ อโส	วิจิตฺโต สารสงฺคโห.

(สารสงคห. หน้า ๓๒๓-๒๔)

“ภิกษุใดเป็นศิษย์รูปสุดท้ายของท่านพระเถระชื่อว่า พุทธรูปิยะ
ผู้ทรงพระไตรปิฎก ปกครองวัดทักษิณาราม ภิกษุนั้นผู้เป็นพระเถระ
นามว่า สิทธัตถะ ผู้มีปัญญา มีความประพฤติดันหมดจดได้รจนา
คัมภีร์สารสังคหะอันวิจิตรนี้ไว้”

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนคิดว่าพระพุทธรูปิยะที่กล่าวถึงนี้คงเป็นภิกษุอีกรูปหนึ่งที่มี
ฉายาเดียวกัน เพราะชื่อวัดทักษิณารามไม่ปรากฏในตอนท้ายของปทฺฐปสฺสธิปกรณ์ที่กล่าว
ถึงผู้แต่ง และช่วงเวลาที่ยาวก็ห่างจากช่วงระยะที่พระอานันทะผู้แต่งคัมภีร์มูลฎีกามีชีวิตอยู่
ถึง ๒๐๐ ปี ทั้งผู้แต่งคัมภีร์สารสังคหะก็ได้กล่าวบทยายที่ชี้ชัดว่า ปทฺฐปสฺสธิปการิโน
(เป็นผู้แต่งปทฺฐปสฺสธิปกรณ์) เพียงแต่กล่าวโดยสามัญว่า ปิฎกตตยธาริโน (ผู้ทรงพระไตร-
ปิฎก) ดังนั้นพระสิทธัตถะจึงควร เป็นศิษย์ของพระสิงหลอีกรูปหนึ่งที่มีฉายาเหมือนกัน

หลักฐานที่กล่าวถึงประวัติของพระพุทธรูปิยะ ปรากฏโดยย่อในนิคมคาถาของ
ปทฺฐปสฺสธิปกรณ์และคัมภีร์ปชชมภูตามลำดับ ดังข้อความต่อไปนี้

สทา สทฐาสีลี สติธิติมตี จาคปฏมา
 กตณญ โลกณญ ปรีหิตโรโต ฌานนโรโต
 อกมปี สมภาเร ทูริภาวสสารคหเน
 ภเวยยาหิ สมุโพธิสมธิคัม ยาว ภวติ. (ปทฐปสฺสฺส. หน้า ๕๐๐)

“ปกรณ์ชื่อว่า รูปสัทธา ที่แสดงความสำเร็จแห่งบท จบแล้วด้วย
 ภาณวาร ๑๗ กว่าโดยคัมภีร์ [๑ ภาณวาร = ๒๕๐ คาถา หรือ ๘,๐๐๐ พยางค์]

ขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีศรัทธา ทรงศีล เพียบพร้อมด้วยสติ
 สมาธิ และปัญญาเป็นผู้ฉลาดในทาน รู้คุณ รู้โลก ยินดีในการเกื้อกูล
 ผู้อื่น และร่ำนรมย์ในฌาน พึงเป็นผู้ไม่หวั่นไหวในโพธิสมภารตราบจน
 กระทั่งบรรลุสัมโพธิญาณในชาตินี้คือสงสารที่ข้ามพ้นได้ยาก”

ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่าพระพุทธอัปปิยะเป็นหน่อเนื้อพุทธรางกูรผู้บำเพ็ญ
 บารมีโพธิสมภารเพื่อบรรลุสัมโพธิญาณโปรดเวไนยชนในกาลภายหน้า แม้ในนิคมคาถา
 ของคัมภีร์ปชฺชมรฺกก็มีข้อความที่คล้ายคลึงกันนี้ว่า

อิตถิ รูปคุณานุกิตฺตนวสา ตตฺถิตาสีสโต
 วตฺถานุสฺสติ วตฺติตา อิห ยถา สุตเตสฺสุ เมตฺตา จ เม
 เวนฺนตา หิ ภวนฺตรุตฺตรตรา วตฺตนฺตุ อาโพธิ เม
 สโยโค จ ธเนหิ สุตฺตหิ ภเว กลฺยาณมิตฺเตหิ จ. (ปชฺชมรฺก. คาถา ๑๐๔)

“โดยประการดังนี้ ข้าพเจ้าผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลนั้นๆ ได้เจริญ
 อนุสสติรำลึกถึง คุณของพระไตรรัตน์และแม่เมตตาทกัสรพสัตว์ใน
 ภพนี้ โดยประการใด การรำลึกถึงคุณของพระไตรรัตน์และการแม่เมตตา
 นั้นจงเพิ่มพูนยิ่งขึ้นในภพต่อไปจวบจนข้าพเจ้าบรรลุสัมโพธิญาณโดย
 ประการนั้น ทั้งความเพียบพร้อมด้วยอริยทรัพย์ ๗ และกัลยาณมิตร
 จงมีแก่ข้าพเจ้าเทอญ”

สาธุ ปโกปิตสุสาปิ

มโน นายาติ วิกิริยํ

น หิ ตาปยิตุํ สกุกา

สาครมโภา ติณุกุกยา.

“จิตของสัตว์บุรุษแม้ถูกรบกวนแล้วก็ไม่แปรปรวน ดังเช่นน้ำ
ในสาครจะเผาให้แห้งด้วยคบไฟ หาได้ไม่”

กถามุขี

๑. สทุธมฺมรํสีวราลิกพุทฺธสุร-
เสฏฺโฐทยา ชนนเขตตมมหาสรมฺหิ
เวเนยฺยพนฺธูปทุมมา วิกสนฺติ ตาหํ
วนฺทามิ มานสตมํ ส ปนฺนทตํ เม.
๒. สมพุทฺธสาสนวรสฺส มโหปการา
นนานันรุตฺตินยทีปนกา ปสฺตถา
โปราณิกเกหิ นิชพุทฺธิกตา'ธ สนฺติ
กจฺจายนาทิจุเกทนิรุตฺติคณฺธา.
๓. กจฺจายนณฺจ จิรกาลตนํ ปสฺตถํ
ตณฺนามเญยฺยตินา รจิตํ วิคยฺห
กาทนฺต-ปาณินิยมาทิกสกุทตานิ
สมพุทฺธการติ-ตทณฺจกถณฺจ สฺสจฺจุ.
๔. สุตฺตกฺกเมน รจนาย ตํ ตํ สฺสุโพ
นาโหสิ ฐป'มณฺคมม ตโต ปสฺตถา
พุทฺธปิเยน รจิตา ปทฺธูปสิทฺธิ
พุทฺธาคเม สกลโสตุหิตาย ตสฺมา.

๕. นฺยาสนปฺปฏติปริวาริกวณฺณนญจ
 นิสฺสาย ตณฺจ สุขโพชนสมฺปนฺนีตา
 พฺยตฺตํ สุกณฺท'มฺชุกญจ วิธาย พาล-
 โพธาย सा चिनฺทราพหุการยुत्ता.
๖. พยาขยา อิมาย รจิตา ปรีเมหิ สมฺมา
 นานา สุภา จ วิวฏฺฏตฺถปกาสิกา ยา
 ตา จาปิ มาคธิกสกุทสทฺทสฺสเถ
 นิสฺสาย กุมฺมิ^๑ สุขโพธินิ'มตฺถพยาขยฺ^๒.

คนธสารากิวโส

^๑ คำว่า กุมฺมิ สำเร็จรูปมาจาก กร ธาตุ + โ อ ปัจจัย + มิ วิภตติ แปลง กร ธาตุกับ โ อ ปัจจัย เป็น กุ ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๖ สูตร ๒๓) ว่า กรสฺส โสสฺส กุ (แปลง กร ธาตุพร้อมทั้ง โ อ ปัจจัยเป็น กุ ในเพราะ มิ และ ม วิภตติได้บ้าง) ดังอุทาหรณ์ในพระบาลี (ขุ. ชา. ๒๘.๑๗๕๒.๓๑๗) ว่า ฐมฺมสฺสาปจิติ กุมฺมิ (เราจะทำการบูชาธรรม)

^๒ คำว่า อตฺ ใน อตฺถพยาขยฺ เป็นครุต้นสัณยอกที่จัดเป็นลหุ ดังคำว่า ทพฺ ในคัมภีร์ธรรมบท (ขุ. ธ. ๒๕.๓๔๕.๗๖) ว่า น ตํ ทพฺหํ พนฺธนมามุ อีรา (ท่านผู้รู้กล่าวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่เครื่องจองจำที่มั่นคง) เรื่องนี้กล่าวไว้ในฉันทสันสกฤตชื่อฉันทโฆมฺยฺชรี (ปริจเฉทที่ ๑ คาถา ๑๘) ว่า

ติพฺพปยตโนจฺจารณาตฺร ลชฺฐตฺตมิตฺติ กณฺจาภรณํ. ยพฺพตฺ-

ยทา ติพฺพปยตเนน

สโยคาทิสฺส'การว

น ฉนฺโททงฺคมิจฺจาหุ

ตทา โทสาย วิมฺญฺโน.

“คัมภีร์[สรัสวตี]กัณฐาภรณะกล่าวว่า ความเป็นลหุย่อมมีในครุเหล่านี้ ด้วยความพยายามออกเสียงเร็ว ดังคำกล่าวว่า “เมื่อใด ความเป็นลหุของ สัณยอกเป็นต้นมีอยู่ด้วยความพยายามออกเสียงเร็ว เมื่อนั้น กวีย่อมไม่กล่าว โทษว่าเสียฉันท”

กถามุข

๑. เวไนยชนเปรียบเสมือนปทุมชาติแย้มบานในสระน้ำคือชาติเขต [หมื่นจักรวาล] เพราะการอุทิศแห่งพระอาทิตย์ คือ พระจอมมุนี ผู้ประเสริฐ ผู้มีพระสัทธรรมอันงามเลิศเป็นขำยรัศมี ข้าพเจ้าขอ น้อมนมัสการพระอาทิตย์ดวงนั้น ขอพระองค์ทรงกำจัดความมืด อันบังเกิดในหทัยของข้าพเจ้าเถิด
๒. คัมภีร์ไวยากรณ์จำนวนมากอันมีกัจจายนะเป็นอาทิ มีอุปการคุณ อย่างใหญ่หลวงแก่บรรพชิตพระพุทธานุสา แสดงนัยต่างๆ ทางไวยา- กรณ์ เป็นที่สรรเสริญ[ของนักปราชญ์] โบราณจารย์เหล่านั้นได้ ประพันธ์ด้วยปรีชาญาณของตน ปรากฏอยู่ในพระศาสนานี้
๓. อนึ่งเล่า คัมภีร์กัจจายนะกำเนิดก่อนนาน[กว่าคัมภีร์ไวยากรณ์อื่น] บัณฑิตยกย่องสรรเสริญ พระภิกษุผู้มีสมัญญาว่ากัจจายนะนั้น ประพันธ์ด้วยดีโดยอาศัยไวยากรณ์สันสกฤต อันมีคัมภีร์กาตันตระ และปาณินิเป็นต้น พร้อมด้วยพระชินพจน์กับคัมภีร์อรรธกถา
๔. แต่คัมภีร์กัจจายนะนั้นมิใช่ไวยากรณ์ที่เข้าใจง่ายเลย เนื่องจาก ประพันธ์ตามลำดับสูตร ฉะนั้น พระพุทธานุสาคะจึงได้ประพันธ์ ปทรูปสิทธิปกรณ์ตามลำดับอุทาหรณ์ ให้รู้ยิ่งกว่าคัมภีร์กัจจายนะ นั้น เพื่อประโยชน์แก่กุลแก่นักศึกษาทั้งปวง ในปริยัติธรรมของ พระพุทธเจ้า

๕. คัมภีร์ปทรูปสิทธิอาศัยคัมภีร์กัจจายณะและคัมภีร์อรรถาธิบายที่เกี่ยวข้องอันมีคัมภีร์นยาสะเป็นอาทิ ประพันธ์ขึ้นเพื่อความรู้่าง่าย โดยทำให้ชัดเจน แบ่งหมวดหมู่ไว้อย่างดีและตรง เพื่อความรู้ของเยาวชนโดยแท้คัมภีร์นี้นักอุปถัมภ์ด้วยคุณูปการมากต่อพระชินพจน์
๖. คัมภีร์อธิบายหลายฉบับที่บริบูรณ์ของคัมภีร์นี้ ซึ่งแสดงข้อความไว้อย่างชัดเจน โบราณจารย์ได้ประพันธ์ไว้เป็นอย่างดี ข้าพเจ้าอาศัยคัมภีร์อธิบายเหล่านั้น พร้อมทั้งไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต จะแต่งคัมภีร์อธิบายที่เข้าใจง่ายต่อไป

พระคันธสาราภังค์

อักษรย่อชื่อคัมภีร์

(พระไตรปิฎก = เล่ม/ข้อ/หน้า, อรรถกถาและฎีกา = เล่ม/หน้า)

พระวินัยปิฎก			
วิ. มหาวิ.	วินัยปิฎก มหาวิภังค	อง. ฉก.	อังคุตตรนิกาย ฉกนิปาต
วิ. ภิกขุณี.	วินัยปิฎก ภิกขุณีวิภังค	อง. สุตต.	อังคุตตรนิกาย สุตตนิปาต
วิ. มหา.	วินัยปิฎก มหาวคค	อง. อญฺจ.	อังคุตตรนิกาย อญฺจนิปาต
วิ. จุฬ.	วินัยปิฎก จุฬวคค	อง. นวก.	อังคุตตรนิกาย นวกนิปาต
วิ. ป.	วินัยปิฎก ปริวารวคค	อง. ทสก.	อังคุตตรนิกาย ทสกนิปาต
พระสุตตันตปิฎก		อง. เอกาทสก.	อังคุตตรนิกาย เอกาทสกนิปาต
ที. สී.	ทีฆนิกาย สීลขนธวคค	ขุ. ขุ.	ขุททกนิกาย ขุททกปาจ
ที. มหา.	ทีฆนิกาย มหาวคค	ขุ. ฐ.	ขุททกนิกาย ฐมมปา
ที. ปา.	ทีฆนิกาย ปาฏิกาวคค	ขุ. อุ.	ขุททกนิกาย อุทาน
ม. มุ.	มชฺฉิมนิกาย มูลปณฺณาส	ขุ. อิติ.	ขุททกนิกาย อิติวุตฺตก
ม. ม.	มชฺฉิมนิกาย มชฺฉิมปณฺณาส	ขุ. สุ.	ขุททกนิกาย สุตฺตนิปาต
ม. อุ.	มชฺฉิมนิกาย อุปริปณฺณาส	ขุ. วิ.	ขุททกนิกาย วิมานวตฺถุ
สํ. ส.	สํยุตฺตนิกาย สคาถวคค	ขุ. เป.	ขุททกนิกาย เปตวตฺถุ
สํ. นิ.	สํยุตฺตนิกาย นิตานวคค	ขุ. เถร.	ขุททกนิกาย เถรคาถา
สํ. ข.	สํยุตฺตนิกาย ขนธวคค	ขุ. เถรี.	ขุททกนิกาย เถรีคาถา
สํ. สฬา.	สํยุตฺตนิกาย สฬายตนวคค	ขุ. ชา.	ขุททกนิกาย ชาตก
สํ. มหา.	สํยุตฺตนิกาย มหาวคค	ขุ. มหา.	ขุททกนิกาย มหานิทฺเทส
อง. เอกก.	อังคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาต	ขุ. จุฬ.	ขุททกนิกาย จุฬนิทฺเทส
อง. ทก.	อังคุตฺตรนิกาย ทกนิปาต	ขุ. ปฏี.	ขุททกนิกาย ปฏีสมฺภิตามคค
อง. ติก.	อังคุตฺตรนิกาย ติกนิปาต	ขุ. อป.	ขุททกนิกาย อปทาน
อง. จตุกก.	อังคุตฺตรนิกาย จตุกกนิปาต	ขุ. พุทฺธ.	ขุททกนิกาย พุทฺธวส
อง. ปญฺจก.	อังคุตฺตรนิกาย ปญฺจกนิปาต	ขุ. จริยา	ขุททกนิกาย จริยาปิฎก
		เนตฺติ.	เนตฺติปริกธ
		มิลินฺท.	มิลินฺทปณฺห

พระอภิธรรมปิฎก		มหานิ. อ.	มหานิทฺเทส อฏฺฐกถา
อภิ. ธ.	อภิธมฺมปิฎก ธมฺมสงฺคณี	จุฬนิ. อ.	จุฬนิทฺเทส อฏฺฐกถา
อภิ. วิ.	อภิธมฺมปิฎก วิภงฺค	ปฏฺฐิสฺ. อ.	ปฏฺฐิสฺสํภิตามคฺค อฏฺฐกถา
อภิ. ธา.	อภิธมฺมปิฎก ธาตุกถา	อป. อ.	อปทาน อฏฺฐกถา
อภิ. ปุ.	อภิธมฺมปิฎก ปุคฺคลปณฺณตฺติ	พฺพุทฺธว. อ.	พฺพุทฺธวสฺ อฏฺฐกถา
อภิ. ก.	อภิธมฺมปิฎก กถาวตฺถุ	จริยา. อ.	จริยาปิฎก อฏฺฐกถา
อภิ. ย.	อภิธมฺมปิฎก ยมก	เนตฺติ. อ.	เนตฺติ อฏฺฐกถา
อภิ. ป.	อภิธมฺมปิฎก ปญฺจาน	วิสฺสุทฺธิ.	วิสฺสุทฺธิมคฺค
คัมภีร์อรรถกถา		อภิ. อ.	อภิธมฺมปิฎก อฏฺฐกถา
		สงฺคห.	อภิธมฺมตฺถสงฺคห
		คัมภีร์ฎีกา	
วิ. อ.	วินยปิฎก อฏฺฐกถา	วชิร.	วชิรพฺพุติ
ที. อ.	ทีฆนิกาย อฏฺฐกถา	สารตฺถ.	สารตฺถทีปนี
ม. อ.	มชฺฌิมนิกาย อฏฺฐกถา	วิมติ.	วิมติวินิทฺธิ
สํ. อ.	สํยุตฺตนิกาย อฏฺฐกถา	กงฺขา. ฎี.	กงฺขาวิตฺตรณีฎีกา
องฺ. อ.	องฺคุตฺตนิคาย อฏฺฐกถา	กงฺขา. นวฎี.	กงฺขาวิตฺตรณีอภิณฺวฎีกา
ขุ. อ.	ขุทฺทกนิคาย อฏฺฐกถา	ที. ฎี.	ทีฆนิกาย ฎีกา
ธมฺม. อ.	ธมฺมปท อฏฺฐกถา	สี. ฎี.	สีลกฺขนธฺวคฺค อภิณฺวฎีกา
อุทาน. อ.	อุทาน อฏฺฐกถา	ม. ฎี.	มชฺฌิมนิกาย ฎีกา
อิติวุตฺ. อ.	อิติวุตฺตก อฏฺฐกถา	สํ. ฎี.	สํยุตฺตนิกาย ฎีกา
สุตฺตนิ. อ.	สุตฺตนิปาต อฏฺฐกถา	องฺ. ฎี.	องฺคุตฺตนิคาย ฎีกา
วิมาน. อ.	วิมานวตฺถุ อฏฺฐกถา	วิสฺสุทฺธิ. ฎี.	วิสฺสุทฺธิมคฺคมหาฎีกา
เปต. อ.	เปตวตฺถุ อฏฺฐกถา	มณิสมณฺช.	มณิสารมณฺชสา
เถร. อ.	เถรคาถา อฏฺฐกถา	ขุทฺท. ฎี.	ขุทฺทลิกฺขาฎีกา
เถรี. อ.	เถรีคาถา อฏฺฐกถา		
ชา. อ.	ชาตก อฏฺฐกถา		

สารบัญ

มาติกา	หน้า
คำอนุโมทนา	[๑]
คำนำของคัมภีร์	[๓]
ประวัติผู้แต่ง	[๑๑]
กถามุขี	[๑๗]
กถามุข	[๑๙]
อักษรย่อ	[๒๑]
กัจจายนสูตร	[๒๕]
ตัทธิตกัณฑ์ (กัณฑ์ว่าด้วยตัทธิต)	๑
๑. อปัจจตัทธิต	๑
๒. สังสัฎฐาทิอเนกัตถตัทธิต	๘๑
๓. ภาวตัทธิต	๒๔๑
๔. วิเสสตัทธิต	๒๙๑
๕. อัสนัตถิตตัทธิต	๓๑๕
๖. สังขยาตัทธิต	๓๖๓
๗. อัปพยตัทธิต	๔๕๗
เชิงอรรถ	๔๙๕

ลำดับสูตร	๕๐๙
ดัชนีค้นคำ	๕๓๗
ดัชนีการประกอบรูปศัพท์	๕๔๓
บรรณานุกรม	๕๔๗
รายนามผู้จัดพิมพ์	๕๕๓

กัจจายนสูตร

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมมาสมพุทฺธสฺส.

๑. สนธิกปป สนธิกณฺท

- ๑ : *๑. อตฺถโ อกฺขรสมฺภวโต.
๒ : ๒. อกฺขราปาทยเ อกจตฺตาลีลํ.
๓ : ๓. ตตฺถโตนฺตา สรา อญฺจ.
๔ : ๔. ลหฺมตฺตา ตโย รสฺสา.
๕ : ๕. อณฺเณ ทิฆมา.
๖ : ๖. เสสา พยณฺชนา.
๗ : ๗. วคฺคา ปณฺจปณฺจโส มนฺตา.
๘ : ๘. อํ อิติ นิคฺคหิตํ.
๙ : ๙. ปรสมณฺวา ปโยเค.
๑๐ : ๑๐. ปฺพุพฺพมโหจิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย.
๑๑ : ๑๑. นเย ปรี ยุตฺเต.

อิติ สนธิกปป ปจฺจโม กณฺโฑ.

- ๑๒ : ๑๒. สรา สเร โลปํ.
๑๓ : ๑๓. วา ปโร อสฺฐปา.
๑๔ : ๑๔. กฺวจาสนฺณํ ลุตฺเต.
๑๕ : ๑๕. ทิมํ.
๑๖ : ๑๖. ปฺพุโพ จ.
๑๗ : ๑๗. ยเมทนฺตสฺสาเทโส.
๑๘ : ๑๘. วโมทฺทนฺตานํ.

- ๑๙ : ๒๒. สพุโพ จํ ตี.
 ๒๐ : ๒๗. โท ฐสฺส จ.
 ๒๑ : ๒๑. อิวณฺโณ ยํ นวา.
 ๒๒ : ๒๘. เอวาทีสฺส ริ ปุพุโพ จ รสฺโส.

อิติ สนฺธิกปฺเป ทฺติโย กณฺโฑ.

- ๒๓ : ๓๖. สรา ปกฺติ พฺยฆฺชเน.
 ๒๔ : ๓๕. สเร กฺวจิ.
 ๒๕ : ๓๗. ทีฆํ.
 ๒๖ : ๓๘. รสฺสํ.
 ๒๗ : ๓๙. โลปฺภจ ตตฺราราโร.
 ๒๘ : ๔๐. ปร เทวภาโว จาเน.
 ๒๙ : ๔๒. วคฺเค โฆสาโฆसानํ ตติยปจฺมา.

อิติ สนฺธิกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.

- ๓๐ : ๕๘. อํ พฺยฆฺชเน นิคฺคหิตํ.
 ๓๑ : ๔๙. วคฺคฺคฺคํ วา วคฺเค.
 ๓๒ : ๕๐. เอเห ฌํ.
 ๓๓ : ๕๑. ส เย จ.
 ๓๔ : ๕๒. มทา สเร.
 ๓๕ : ๓๔. ยวมนทฺตรลา จาณมา.
 ๓๖ : ๔๗. กฺวจิ โอ พฺยฆฺชเน.
 ๓๗ : ๕๗. นิคฺคหิตตฺวจ.
 ๓๘ : ๕๓. กฺวจิ โลปํ.
 ๓๙ : ๕๔. พฺยฆฺชเน จ.
 ๔๐ : ๕๕. ปโร วา สโร.
 ๔๑ : ๕๖. พฺยฆฺชโน จ วิสณฺณโค.

อิติ สนฺธิกปฺเป จตฺตฺโต กณฺโฑ.

- ๔๒ : ๓๒. โค สเร ปุณฺณสาคโม กวจิ.
 ๔๓ : ๓๓. ปาสฺส จนฺโต รสฺโส.
 ๔๔ : ๒๔. อพฺโภ อภิ.
 ๔๕ : ๒๕. อชฺโณ อธิ.
 ๔๖ : ๒๖. เต น วา อิวณฺเณ.
 ๔๗ : ๒๓. อติสฺส จนฺตสฺส.
 ๔๘ : ๔๓. กวจิ ปฏฺฐิ ปติสฺส.
 ๔๙ : ๔๔. ปุณฺณสฺส พยณฺชเน.
 ๕๐ : ๔๕. โอ อวสฺส.
 ๕๑ : ๕๙. อนุปทิจฺฉานํ วุตฺตโยคโต.

อิติ สนฺธิกปเป ปณฺจโม กถฺโต.

สนฺธิสฺสตุตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

๒. นามกปฺป นามกถฺน

- ๕๒ : ๖๐. ชินฺวจฺนยฺตุตฺตํ หิ.
 ๕๓ : ๖๑. ลิงฺคณฺจ นิปฺจฺเจเต.
 ๕๔ : ๖๒. ตโต จ วิภตฺติโย.
 ๕๕ : ๖๓. สิ โย อํ โย นา หิ ส นํ สฺมา หิ ส นํ สฺมี สฺ.
 ๕๖ : ๖๔. ตทณฺุปรโรเรน.
 ๕๗ : ๗๑. อาลปเน สิ คสณฺโณ.
 ๕๘ : ๒๙. อิวณฺณวณฺณา ฌลา.
 ๕๙ : ๑๘๒. เต อิตฺถิขฺยา โป.
 ๖๐ : ๑๗๗. อา โฆ.
 ๖๑ : ๘๖. สาคโม เส.
 ๖๒ : ๒๐๖. สํสาเสวากวเจเนสุ จ.

- ๖๓ : ๒๑๗. เอติมาสมิ.
 ๖๔ : ๒๑๖. ตสฺสา วา.
 ๖๕ : ๒๑๕. ตโต สสฺส สฺสาย.
 ๖๖ : ๒๐๕. โห รสฺสํ.
 ๖๗ : ๒๒๙. โน จ ทฺวาทิต นมฺหิ.
 ๖๘ : ๑๘๔. อมา ปโต สฺมึสฺमानํ วา.
 ๖๙ : ๑๘๖. อาทิต โอ จ.
 ๗๐ : ๓๐. ฌลณนํยฺว สเร วา.
 ๗๑ : ๕๐๕. ยวการา จ.
 ๗๒ : ๑๘๕. ปสณฺณสฺส จ.
 ๗๓ : ๑๗๔. คาว เส.
 ๗๔ : ๑๖๙. โยสุ จ.
 ๗๕ : ๑๗๐. อวํหิ จ.
 ๗๖ : ๑๗๑. อวสฺสุ วา.
 ๗๗ : ๑๗๕. ตโต นมํ ปติมหาสุตฺเต จ สฺมาเส.
 ๗๘ : ๓๑. โอ สเร จ.
 ๗๙ : ๔๖. ตพฺพิปริตฺตูปปเท พฺยณฺชน จ.
 ๘๐ : ๑๗๓. โคณ นมฺหิ วา.
 ๘๑ : ๑๗๒. สุหิํสาสุ จ.
 ๘๒ : ๑๔๙. อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ.
 ๘๓ : ๖๗. สรโลโปมาเทสปปจฺจยาทิมฺหิ สรโลเป ตฺว ปกฺติ.
 ๘๔ : ๑๔๔. อโห รสฺสเมกฺวจนโยสฺวปิ จ.
 ๘๕ : ๑๕๐. น สิสฺมิมฺนปฺปฺสกาณิ.
 ๘๖ : ๒๒๗. อฺภาทิต นมฺินํ.
 ๘๗ : ๒๓๑. อฺณณมฺณณนํ ตีหิ สงฺขยาหิ.
 ๘๘ : ๑๔๗. โยสุ กตนิการโลเปสุ ทิฆํ.
 ๘๙ : ๘๗. สุนฺหิสฺสุ จ.

- ๙๐ : ๒๕๒. ปญจาทีน'มตตํ.
 ๙๑ : ๑๙๔. ปติสฺสินีมิหิ.
 ๙๒ : ๑๐๐. นตฺตฺสสนโต โยสุ จ.
 ๙๓ : ๑๐๖. สพฺพสฺส วา อัสสสุ.
 ๙๔ : ๑๐๕. สิมฺหิ วา.
 ๙๕ : ๑๔๕. อคฺคิสฺสินิ.
 ๙๖ : ๑๔๘. โยสฺว'กตรสฺโส โณ.
 ๙๗ : ๑๕๖. เวโวลฺโล จ.
 ๙๘ : ๑๘๙. มาตุลาทีน'มานตฺตมี'กาเร.
 ๙๙ : ๘๑. สฺมาหิสฺมึนํ มหามิหิ วา.
 ๑๐๐ : ๒๑๔. น ติเมหิ กตาทกาเรหิ.
 ๑๐๑ : ๘๐. สฺหิสฺว'กาโร เอ.
 ๑๐๒ : ๒๐๒. สพฺพนามานํ นมฺหิ จ.
 ๑๐๓ : ๗๙. อโต เนน.
 ๑๐๔ : ๖๖. โส.
 ๑๐๕ : ๐. โส วา.
 ๑๐๖ : ๓๑๓. ทิโฆเรหิ.
 ๑๐๗ : ๖๙. สพฺพโยนิน'มาเอ.
 ๑๐๘ : ๙๐. สฺมาสมึนํ วา.
 ๑๐๙ : ๓๐๔. อาย จตฺตฺถเกวจนสฺส ตฺว.
 ๑๑๐ : ๒๐๑. ตโย เนว จ สพฺพนาเมหิ.
 ๑๑๑ : ๑๗๙. สมฺโต นาทีนํ.
 ๑๑๒ : ๑๘๓. ปโต ยา.
 ๑๑๓ : ๑๓๒. สขโต คสฺเส วา.
 ๑๑๔ : ๑๗๘. สมเต จ.
 ๑๑๕ : ๑๘๑. น อมฺมาทิโต.
 ๑๑๖ : ๑๕๗. อกตรสฺสา ลโต ยวาลปนสฺส เวโว.

๑๑๗ : ๑๒๔. ฉลโต สสุส โน วา.

๑๑๘ : ๑๔๖. ชปโต จ โยนํ โลโป.

๑๑๙ : ๑๕๕. ลโต โวกาโร จ.

อิติ นามกปเป ปจโม กณฺโฑ.

๑๒๐ : ๒๔๓. อมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส.

๑๒๑ : ๒๓๓. มยํ โยมฺหิ ปจเม.

๑๒๒ : ๙๙. นตฺสฺส นโต.

๑๒๓ : ๑๐๓. นตฺสฺส เส วา.

๑๒๔ : ๙๘. อา สิมฺหิ.

๑๒๕ : ๑๙๘. อํ นปฺสเก.

๑๒๖ : ๑๐๑. อวณฺณา จ เค.

๑๒๗ : ๑๐๒. โตติตา สสฺมีนาสุ.

๑๒๘ : ๑๐๔. นมฺหิ ตํ วา.

๑๒๙ : ๒๒๒. อิมสฺสิทํสฺสํ นปฺสเก.

๑๓๐ : ๒๒๕. อมฺสฺสา'หุ.

๑๓๑ : ๐. อิตฺถิปฺมณปฺสกสงฺขยํ.

๑๓๒ : ๒๒๘. โยสุ ทุวิทนํ เทว จ.

๑๓๓ : ๒๓๐. ติจตฺตุนํ ติสฺโสจตฺตฺโส-ตโยจตฺตาโร-ตฺถิจตฺตฺตาริ.

๑๓๔ : ๒๕๑. ปญฺจาทีนํกาโร.

๑๓๕ : ๑๑๘. ราชสฺส รณฺเวยราชิโน เส.

๑๓๖ : ๑๑๙. รณฺเณ นมฺหิ วา.

๑๓๗ : ๑๑๖. นามฺหิ รณฺเณ วา.

๑๓๘ : ๑๒๑. สฺมิมฺหิ รณฺเวยราชินิ.

๑๓๙ : ๒๔๕. ตุมฺหํหากํ ตยิมฺยิ.

๑๔๐ : ๒๓๒. ตวมฺหํ สิมฺหิ จ.

๑๔๑ : ๒๔๑. ตวมม เส.

- ๑๔๒ : ๒๔๒. ตุยหัมยหญจ.
 ๑๔๓ : ๒๓๕. ตัม'มัมหิ.
 ๑๔๔ : ๒๓๔. ตวัมมญจ นวา.
 ๑๔๕ : ๒๓๘. นามุหิ ตยามยา.
 ๑๔๖ : ๒๓๖. ตุมุหสฺส ตวํตว'มัมหิ.
 ๑๔๗ : ๒๔๖. ปทโต ทุตฺติยาจตฺตถีนฺนุจิสฺส โวโน.
 ๑๔๘ : ๒๔๗. เตเมกวจเนสฺส จ.
 ๑๔๙ : ๒๔๘. น อัม'หิ.
 ๑๕๐ : ๒๔๙. วา ตติเย จ.
 ๑๕๑ : ๒๕๐. พหุวจเนสฺส โวโน.
 ๑๕๒ : ๑๓๖. ปุมนุตฺตสฺสา สิมฺหิ.
 ๑๕๓ : ๑๓๘. อ'มัลปนเนกวจเน.
 ๑๕๔ : ๐. สมาสเ จ วิภาสา.
 ๑๕๕ : ๑๓๗. โยสุวา'โน.
 ๑๕๖ : ๑๔๒. อาเน สัมมิมฺหิ วา.
 ๑๕๗ : ๑๔๐. หิวิภตฺติมฺหิ จ.
 ๑๕๘ : ๑๔๓. สฺสุมิ'มา วา.
 ๑๕๙ : ๑๓๙. อุ นามุหิ จ.
 ๑๖๐ : ๑๙๗. อ กมมนตฺตสฺส จ.

อิติ นามกปฺเป ทุตฺติโย กณฺโฑ.

- ๑๖๑ : ๒๔๔. ตุมุหฺมเหหิ น'มากํ.
 ๑๖๒ : ๒๓๗. วา ยวปฺปจโม.
 ๑๖๓ : ๒๔๐. สสฺสํ.
 ๑๖๔ : ๒๐๐. สพฺพนามการเต ปจโม.
 ๑๖๕ : ๒๐๘. ทวนฺทฏฺฐา วา.
 ๑๖๖ : ๒๐๙. นาณญํ สพฺพนามิกํ.

- ๑๖๗ : ๒๑๐. พหุพพีหิมฺหิ จ.
 ๑๖๘ : ๒๐๓. สพฺพโต นํ สํสาณํ.
 ๑๖๙ : ๑๑๗. ราชสฺส ราชํ สุนฺหิสฺสุ จ.
 ๑๗๐ : ๒๒๐. สพฺพสฺสิมสฺเส วา.
 ๑๗๑ : ๒๑๙. อนินฺมิ นามฺหิ จ.
 ๑๗๒ : ๒๑๘. อนปฺปฺสกสฺสายํ สิมฺหิ.
 ๑๗๓ : ๒๒๓. อมฺสฺส โม สํ.
 ๑๗๔ : ๒๑๑. เอตเตสํ โต.
 ๑๗๕ : ๒๑๒. ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ.
 ๑๗๖ : ๒๑๓. สสฺมาสมํสํสาสว'ตฺตํ.
 ๑๗๗ : ๒๒๑. อิมสทฺทสฺส จ.
 ๑๗๘ : ๒๒๔. สพฺพโต โก.
 ๑๗๙ : ๒๐๔. ฆปโต สฺมึสํสาณํ สํสา.
 ๑๘๐ : ๒๐๗. เนตาหิ สฺมึ'มายยา.
 ๑๘๑ : ๙๕. มโนคณาทิตโต สฺมึ'นํ'มฺหา.
 ๑๘๒ : ๙๗. สสฺส โจ.
 ๑๘๓ : ๔๘. เอเตสโม โลเป.
 ๑๘๔ : ๙๖. ส สเร วาคโม.
 ๑๘๕ : ๑๑๒. สนฺตสทฺทสฺส โส เก โพ จนฺเต.
 ๑๘๖ : ๑๐๗. สิมฺหิ คจฺจนฺตาทึนํ นตฺสทฺโท อํ.
 ๑๘๗ : ๑๐๘. เสเสสฺสุ นฺตฺวา.
 ๑๘๘ : ๑๕๕. พุรฺหมตฺตสขราชาทิตโต อมานํ.
 ๑๘๙ : ๑๑๓. สฺยา จ.
 ๑๙๐ : ๑๑๔. โยน'มาโน.
 ๑๙๑ : ๑๓๐. สขโต จาโยโน.
 ๑๙๒ : ๑๓๕. สฺมิเม.
 ๑๙๓ : ๑๒๒. พุรฺหมโต คสฺส จ.
 ๑๙๔ : ๑๓๑. สขนตฺสฺสึ โนนํ'นํสฺสุ.

- ๑๙๕ : ๑๓๔. อาโร หิมฺหิ วา.
 ๑๙๖ : ๑๓๓. สุนมฺสฺสุ วา.
 ๑๙๗ : ๑๒๕. พุรฺหุมาโต ตฺว สฺมิมิ นิ.
 ๑๙๘ : ๑๒๓. อุตฺตํ สนาสุ.
 ๑๙๙ : ๑๕๘. สตุฏฺฐิปิตาทินฺมา สิสฺมิมิ สิลโลโป จ.
 ๒๐๐ : ๑๕๙. อณฺเณสฺววารุตฺตํ.
 ๒๐๑ : ๑๖๓. วา นมฺหิ.
 ๒๐๒ : ๑๖๔. สตุฏฺฐนตฺตณฺจ.
 ๒๐๓ : ๑๖๒. อฺว สฺมิมิ สิลโลโป จ.
 ๒๐๔ : ๑๖๗. สกมนฺธาตาทินณฺจ.
 ๒๐๕ : ๑๖๐. ตโต โยนฺโม ตฺว.
 ๒๐๖ : ๑๖๕. ตโต สฺมิมิ.
 ๒๐๗ : ๑๖๑. นา อา.
 ๒๐๘ : ๑๖๖. อาโร รสฺสํมิกาวเร.
 ๒๐๙ : ๑๖๘. ปิตาทินฺมสมฺหิ.
 ๒๑๐ : ๒๓๙. ตยาดยีนํ ตกาโร ตวตฺตํ วา.

อิติ นามกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.

- ๒๑๑ : ๑๒๖. อุตฺตนฺโต หิสฺมิมฺนตฺตํ.
 ๒๑๒ : ๑๒๙. ตโต สฺมิมิ นิ.
 ๒๑๓ : ๑๒๗. สสฺส โน.
 ๒๑๔ : ๑๒๘. สฺมา นา.
 ๒๑๕ : ๑๔๑. ฌลโต จ.
 ๒๑๖ : ๑๘๐. ฌปโต สฺมิมิ ยํ วา.
 ๒๑๗ : ๑๙๙. โยนํ นิ นฺพุสเกหิ.
 ๒๑๘ : ๑๙๖. อโต นิจฺจํ.
 ๒๑๙ : ๑๙๕. สึ.
 ๒๒๐ : ๗๔. เสสโต โลปํ คสิปิ.

- ๒๒๑ : ๒๘๒. สพุพาส'มาวุโสปสคคณิปาตาทีหิ จ.
 ๒๒๒ : ๓๒๗. ปุมสฺส ลิงฺคาทีสุ สฺมาเสสุ.
 ๒๒๓ : ๑๘๘. อํ ย'มีโต ปสณฺณโต.
 ๒๒๔ : ๑๕๓. นํ ฌโต กตรสฺสา.
 ๒๒๕ : ๑๕๑. โยนํ โน.
 ๒๒๖ : ๑๕๔. สฺมี นิ.
 ๒๒๗ : ๒๗๐. กิสฺส ก เว จ.
 ๒๒๘ : ๒๗๒. กุ หีหฺสฺ จ.
 ๒๒๙ : ๒๒๖. เสเสสุ จ.
 ๒๓๐ : ๒๖๒. ตฺรโตเถสุ จ.
 ๒๓๑ : ๒๖๓. สพุพสฺเส'ตฺสสากาโร วา.
 ๒๓๒ : ๒๖๗. ตฺเร นิจฺจํ.
 ๒๓๓ : ๒๖๔. เอ โตเถสุ จ.
 ๒๓๔ : ๒๖๕. อิมสฺสึ ถํทานิหโตเถสุ จ.
 ๒๓๕ : ๒๘๑. อ ฐฺนามฺหิ จ.
 ๒๓๖ : ๒๘๐. เอต รหิมฺหิ.
 ๒๓๗ : ๑๗๖. อิตฺถิยมโต อาปจฺจโย.
 ๒๓๘ : ๑๘๗. นทาทีโต วา อี.
 ๒๓๙ : ๑๙๐. ฌว-ฌนิก-ฌเนยฺย-ฌน-นฺตฺตฺหิ.
 ๒๔๐ : ๑๙๓. ปติภิกฺขุราชีการนฺเตหิ อินี.
 ๒๔๑ : ๑๙๑. นฺตฺสฺส ต'มีกาเร.
 ๒๔๒ : ๑๙๒. ภวโต โภโต.
 ๒๔๓ : ๑๑๐. โภ เค ตฺ.
 ๒๔๔ : ๗๒. อการปิตาพฺยนฺตาน'มา.
 ๒๔๕ : ๑๕๒. ฌลปา รสฺสํ.
 ๒๔๖ : ๗๓. อากาโร วา.

อิตติ นามกปฺเป จตฺตฺโต กณฺโฑ.

- ๒๔๗ : ๒๖๑. ตฺวาทโย วิมุตติสญญาโย.
 ๒๔๘ : ๒๖๐. กุวจิ โต ปณฺจมุยตฺเถ.
 ๒๔๙ : ๒๖๖. ตฺรถ สตฺตมียา สพฺพนาเมหิ.
 ๒๕๐ : ๒๖๘. สพฺพโต ธี.
 ๒๕๑ : ๒๖๙. กิสมฺมา โว.
 ๒๕๒ : ๒๗๑. หีหํหิณฺจนํ.
 ๒๕๓ : ๒๗๓. ตมฺหา จ.
 ๒๕๔ : ๒๗๔. อิมสฺมา หธา จ.
 ๒๕๕ : ๒๗๕. ยโต หี.
 ๒๕๖ : ๐. กาเล.
 ๒๕๗ : ๒๗๖. กิสมฺพณฺณเวกฺยกุหิ ทาทาจนํ.
 ๒๕๘ : ๒๗๘. ตมฺหา ทานิ จ.
 ๒๕๙ : ๒๗๙. อิมสฺมา รหิณฺหา จ.
 ๒๖๐ : ๒๗๗. สพฺพสฺส สเ ทามฺหิ วา.
 ๒๖๑ : ๓๖๙. อวณฺโณ เย โลปฺภจ.
 ๒๖๒ : ๓๙๑. วุฑฺฒสฺส โช อียิณฺเญสฺสุ.
 ๒๖๓ : ๓๙๒. ปสฺตฺถสฺส สเ จ.
 ๒๖๔ : ๓๙๓. อนฺตฺกสฺส เนโท.
 ๒๖๕ : ๓๙๔. พาฬฺหสฺส สาโร.
 ๒๖๖ : ๓๙๕. อปฺปสฺส กณฺ.
 ๒๖๗ : ๓๙๖. ยฺวานณฺจ.
 ๒๖๘ : ๓๙๗. วณฺตุมณฺตฺวินณฺจ โลโป.
 ๒๖๙ : ๔๑. ยวตํ ตลณฺทการานํ พฺยณฺชนานิ จลณฺชการตฺตํ.
 ๒๗๐ : ๑๒๐. อมฺห ตุมฺห นตฺถ ราชน พฺรหฺมตฺต สข สตฺถ ปิตาทิหิ สฺมา นาว.

อิติ นามกปฺเป ปณฺจโม กณฺโฑ.

นามสฺตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

๓. นามกปป การกกณฺท

- ๒๗๑ : ๘๘ (๓๐๘). ยสฺมา'ทเปติ ภาย'มาทตฺเต วา ต'ทปาทานํ.
- ๒๗๒ : ๓๐๙. ธาตุ'นามานมฺปสคฺคโยคาทิสฺวปิ จ.
- ๒๗๓ : ๓๑๐. รกฺขณตฺถาน'มิจฺฉิตํ.
- ๒๗๔ : ๓๑๑. เยน วา'ทสฺสนํ.
- ๒๗๕ : ๓๑๒. ทูรณฺตีกทฺธกัลลนิมฺมาน-ตฺวาโลปทิสายค-วิภตฺตารปฺปโยค-สฺสทฺธป-
ปโมจน-เหตุ-วิวิตฺตปฺปมาณปฺพโยค-พนฺธ-คฺควจน-ปณฺห-กณฺโถ
กาตฺตฺตฺส จ.
- ๒๗๖ : ๘๔ (๓๐๒). ยสฺส ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ตํ สมฺปทานํ.
- ๒๗๗ : ๓๐๓. สิลาสม-หนฺ-จา-สป-ธาร-ปิห-กฺว-ทฺหิสฺสสฺสย-ราธิกฺข-ปจฺจาสุณ-อนฺนปติคฺฉิ-
นฺ-ปฺพทตฺตา-โรจนตฺถ-ตทตฺถ-ตฺมตฺถาลมตฺถ-มณฺวา-นาทรปฺปาณินิ
คตฺยตฺถกมฺมนิ อาสึสฺสตฺถ-สมมฺมุติ-ภียย-สตฺตมฺยตฺถเอสุ จ.
- ๒๗๘ : ๙๓ (๓๒๐). โย'ธโร ต'โมกาฬ.
- ๒๗๙ : ๘๒ (๒๙๒). เยน วา กยฺริเต ตํ กรณ.
- ๒๘๐ : ๗๕ (๒๘๕). ยํ กโรติ ตํ กมฺม.
- ๒๘๑ : ๗๗ (๒๙๔). โย กโรติ ส กตฺตา.
- ๒๘๒ : ๒๙๕. โย กาเรติ ส เหตุ.
- ๒๘๓ : ๙๑ (๓๑๖). ยสฺส วา ปรีคฺคโห ตํ สามี.
- ๒๘๔ : ๖๕ (๒๘๓). ลิงฺคตฺถ ปจฺมา.
- ๒๘๕ : ๗๐. อาลปเน จ.
- ๒๘๖ : ๘๓ (๒๙๑). กรณเ ตติยา.
- ๒๘๗ : ๒๙๖. สหาทียเค จ.
- ๒๘๘ : ๗๘ (๒๙๓). กตฺตริ จ.
- ๒๘๙ : ๒๙๗. เหตุวตฺถเอ จ.
- ๒๙๐ : ๒๙๘. สตฺตมฺยตฺถเอ จ.
- ๒๙๑ : ๒๙๙. เยนฺจฺฉวิกาโร.

- ๒๙๒ : ๓๐๐. วิเสสเน จ.
 ๒๙๓ : ๘๕ (๓๐๑). สมุปทาเน จตุตถิ.
 ๒๙๔ : ๓๐๕. นโมโยคาสวปิ จ.
 ๒๙๕ : ๘๙ (๓๐๗). อปาทาเน ปญจมี.
 ๒๙๖ : ๓๑๔. การณตเถ จ.
 ๒๙๗ : ๗๖ (๒๘๔). กมฺมตเถ ทุตติยา.
 ๒๙๘ : ๒๘๗. กาลทธาน'มจฺจนตสโยเค.
 ๒๙๙ : ๒๘๘. กมฺมปฺปวจนียฺยตฺเต.
 ๓๐๐ : ๒๘๖. คติพุทฺธิภุขปจฺหกรสยาทีนํ การิเต วา.
 ๓๐๑ : ๙๒ (๓๑๕). สามิสฺมี ฦจฺจิ.
 ๓๐๒ : ๙๔ (๓๑๙). โอกาเส สตฺตมี.
 ๓๐๓ : ๓๒๑. สามิสฺสราธิปติ-ทายาท-สภฺชี-ปติภฺ-ปสุต-กฺสเลหิ จ.
 ๓๐๔ : ๓๒๒. นิทธารเณ จ.
 ๓๐๕ : ๓๒๓. อนาทเร จ.
 ๓๐๖ : ๒๘๙. กวจิ ทุตติยา ฦจฺจิมตเถ.
 ๓๐๗ : ๒๙๐. ตติยาสตฺตมีนญฺจ.
 ๓๐๘ : ๓๑๗. ฦจฺจิ จ.
 ๓๐๙ : ๓๑๘. ทุตติยาปญฺจมีนญฺจ.
 ๓๑๐ : ๓๒๔. กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเตสฺส สตฺตมี.
 ๓๑๑ : ๓๒๕. สมุปทาเน จ.
 ๓๑๒ : ๓๒๖. ปญฺจมยตเถ จ.
 ๓๑๓ : ๓๒๗. กาลภาเวสฺส จ.
 ๓๑๔ : ๓๒๘. อุปฺปยาธิกิสฺสรวจเณ.
 ๓๑๕ : ๓๒๙. มณฺฑิตุสฺสกุเกสฺส ตติยา จ.

อิติ นามกปฺเป การกกปฺโป ฦจฺจโ กณฺโฑ.

การกสฺสตุตฺตํ ฦจฺจิตฺตํ.

๔. นามกปป สมาสกณฺฑ

- ๓๑๖ : ๓๓๑. นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺถเ.
 ๓๑๗ : ๓๓๒. เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ.
 ๓๑๘ : ๓๓๓. ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส.
 ๓๑๙ : ๓๓๐. อุปสคฺคณิปาตปฺพโก อพฺยयीภาโว.
 ๓๒๐ : ๓๓๕. โส นปฺปสกลิงฺโก.
 ๓๒๑ : ๓๔๙. ทิกฺขุเส'กตฺตํ.
 ๓๒๒ : ๓๕๙. ตถา ทฺวณฺเต ปาณิ-ตฺตริย-โยคฺค-เสนงฺค-ขุทฺทชนฺตฺก-วิวิธ-วิรุทฺธ-วิสภาคตฺถา-
 ทินฺนญจ.
 ๓๒๓ : ๓๖๐. วิภาสา รุกฺข-ติณ-ปสฺส-ธน-ธมฺม-ชนปทาทีนฺนญจ.
 ๓๒๔ : ๓๓๙. ทฺวิปเท ตฺถยาธิกรณฺเ กมฺมธารโย.
 ๓๒๕ : ๓๔๘. สงฺขยาปฺพโป ทิกฺขุ.
 ๓๒๖ : ๓๔๑. อุภ ตปฺปรีสา.
 ๓๒๗ : ๓๕๑. อมาทโย ปรปเทภี.
 ๓๒๘ : ๓๕๒. อณฺณปทตฺถสฺส พหฺพพีหิ.
 ๓๒๙ : ๓๕๗. นามานํ สมฺจุจโย ทฺวณฺโท.
 ๓๓๐ : ๓๔๐. มหตฺตํ มหา ตฺถยาธิกรณฺเ ปเท.
 ๓๓๑ : ๓๕๓. อิตฺถิยํ ภาสิตปฺปมิตฺถิ ปฺปมาว เจ.
 ๓๓๒ : ๓๔๓. กมฺมธารยสณฺเณ จ.
 ๓๓๓ : ๓๔๔. อตฺตํ นสฺส ตปฺปรีเส.
 ๓๓๔ : ๓๔๕. สเว อนฺ.
 ๓๓๕ : ๓๔๖. กทฺ กุสฺส.
 ๓๓๖ : ๓๔๗. กาปฺปตฺถสฺส จ.
 ๓๓๗ : ๓๕๐. กฺวจิ สมาสนฺตคตฺตาน'มการนฺโต.
 ๓๓๘ : ๓๕๖. นทิมฺหา จ.
 ๓๓๙ : ๓๕๘. ชายาย ตฺถํชานิ ปติมฺหิ.

- ๓๔๐ : ๓๕๕. ฐนฺมฺหา จ.
 ๓๔๑ : ๓๓๖. อํ วิภตฺตึนฺมการนฺตา อพฺยयीภาว.
 ๓๔๒ : ๓๓๗. สโร รสโส นปฺสเก.
 ๓๔๓ : ๓๓๘. อญฺญสฺมา โลโป จ.

อิติ นามกปฺเป สมาสกปโป สตฺตโม กณฺโฑ.

สมาสสฺตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

๕. นามกปฺป ตทฺธิตกณฺฑ

- ๓๔๔ : ๓๖๑. วา ฌปฺจฺเจ.
 ๓๔๕ : ๓๖๖. ฌายนณฺณ วจฺณาทีโต.
 ๓๔๖ : ๓๖๗. ฌเญโย กตฺติกาทีหิ.
 ๓๔๗ : ๓๖๘. อโต ฌิ วา.
 ๓๔๘ : ๓๗๑. ฌโวปฺควาทีหิ.
 ๓๔๙ : ๓๗๒. ฌเระ วิธฺวาทีโต.
 ๓๕๐ : ๓๗๓. เยน วา สํสฺมจฺจํ ตฺรติ จฺรติ วหติ ฌิโก.
 ๓๕๑ : ๓๗๔. ตมธีเต เตนกตาที-สนฺนิธาน-นโยค-สิปฺป-ภณฺฑ-ชวีกตฺเถสฺส จ.
 ๓๕๒ : ๓๗๖. ฌ ราคฺา ตสฺเสทฺมณฺณตฺเถสฺส จ.
 ๓๕๓ : ๓๗๘. ชาตาทีนํมิมฺยา จ.
 ๓๕๔ : ๓๗๙. สฺมุหตฺเถ กณฺณหา
 ๓๕๕ : ๓๘๐. คามชนพนฺธุสฺสหายาทีหิ ตา.
 ๓๕๖ : ๓๘๑. ตทสฺส จานมิโย จ.
 ๓๕๗ : ๓๘๒. อุปฺมตฺถายิตตฺตํ.
 ๓๕๘ : ๓๘๓. ตนฺนิสฺสิตตฺเถ โล.
 ๓๕๙ : ๓๘๔. อาลู ตพฺพหฺลเ.
 ๓๖๐ : ๓๘๗. ฌฺย-ตฺต-ตา ภาเว ตฺ.
 ๓๖๑ : ๓๘๘. ฌ วิสฺมาทีหิ.

- ๓๖๒ : ๓๘๙. รณณียาทีโต กณ.
 ๓๖๓ : ๓๙๐. วิเสเส ตรตมิลิกิยัญจา.
 ๓๖๔ : ๓๙๘. ตทสสตุถิติ วี จ.
 ๓๖๕ : ๓๙๙. ตปาทีโต สี.
 ๓๖๖ : ๔๐๐. ทณฺหาทีโต อิกอ.
 ๓๖๗ : ๔๐๑. มฐาทีโต โร.
 ๓๖๘ : ๔๐๒. คุณาทีโต วนฺตุ.
 ๓๖๙ : ๔๐๓. สตุยาทีหิ มนฺตุ.
 ๓๗๐ : ๔๐๕. สทฐาทีโต ฌ.
 ๓๗๑ : ๔๐๔. อายฺสฺสการาส มนฺตุมฺหิ.
 ๓๗๒ : ๓๘๕. ตปฺปกตฺติวณฺ มโย.
 ๓๗๓ : ๔๐๖. สงฺขยาปุรณฺ โม.
 ๓๗๔ : ๔๐๘. ส จสฺส วา.
 ๓๗๕ : ๔๑๒. เอกาทีโต ทสฺสสี.
 ๓๗๖ : ๒๕๗. ทเส โส นิจฺจณฺจ.
 ๓๗๗ : ๐. อนฺเต นิคฺคหิตฺตณฺจ.
 ๓๗๘ : ๔๑๔. ตี จ.
 ๓๗๙ : ๒๕๘. ล ทหรานํ.
 ๓๘๐ : ๒๕๕. วิสตีทเสสฺส พา ทฺวิสส ตฺ.
 ๓๘๑ : ๒๕๔. เอกาทีโต ทสฺส ร สงฺขยาเน.
 ๓๘๒ : ๒๕๙. อญฺญาทีโต จ.
 ๓๘๓ : ๒๕๓. เทวกญฺจานํมากาโร วา.
 ๓๘๔ : ๔๐๗. จตุจฺเณหิ ธจา.
 ๓๘๕ : ๔๐๙. ทฺวิตีหิ ตฺโย.
 ๓๘๖ : ๔๑๐. ตฺเย ทฺตปิ จ.
 ๓๘๗ : ๔๑๑. เตสํมฺหาตฺตูปฺเพน อํมฺมํมฺมทิวํมฺม-ทฺยํมฺมํมฺมตฺติยา.
 ๓๘๘ : ๖๘. สรฺปํนํเมกเสสฺสวสกี.

- ๓๙๙ : ๔๑๓. คณเน ทสสส ทวิ-ติ-จตุ-ปญจ-ฉ-สตุต-อฏฺฐ-นวกานํ วี-ติ-จตุตาร-ปญญา-ฉ-
สตุตาส-นวา โยสุ โยน'ณฺจีสมาสํ จิริตีตฺติ.
- ๓๙๐ : ๒๕๖. จตุปปทสส โลโป ตฺตฺตฺรปทาทิจสส จุโจปิ นวา.
- ๓๙๑ : ๔๒๓. ย'ทนุปปนนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ.
- ๓๙๒ : ๔๑๘. ทฺวาทิโต โก'เนกตฺเถ จ.
- ๓๙๓ : ๔๑๕. ทสทสํ สํ ทสกันํ สํ สหสสณฺจ โยมฺहि.
- ๓๙๔ : ๔๑๖. ยาว ตทฺตฺตฺริ ทสคฺคณฺตณฺจ.
- ๓๙๕ : ๔๑๗. สกนาเมหิ.
- ๓๙๖ : ๓๖๓. เตสํ โณ โลโป.
- ๓๙๗ : ๔๒๐. วิภาเค ธา จ.
- ๓๙๘ : ๔๒๑. สพฺพนาเมหิ ปการวจเน ตฺถ ภา.
- ๓๙๙ : ๔๒๒. กิมีเมหิ ถํ.
- ๔๐๐ : ๓๖๔. วุทฺธาทิสฺรสฺส วา'สโยคนฺตสฺส สณฺเ จ.
- ๔๐๑ : ๓๗๕. มา ยฺยฺน'มาคโม จาเน.
- ๔๐๒ : ๓๗๗. อาตฺตณฺจ.
- ๔๐๓ : ๓๕๔. กฺวจา'ทิมชฺฌตฺตรานํ ทิฆมฺสสา ปจฺจเยสฺส จ.
- ๔๐๔ : ๓๗๐. เตสฺส วุทฺธิโลปาคมวิการวิปริตาเทสา จ.
- ๔๐๕ : ๓๖๕. อยฺยณฺณานณฺจาโย วุทฺธิ.

อิติ นามกปฺเป ตทฺธิตกปโป อฏฺฐโม กณฺโฑ.

ตทฺธิตสฺสํ นินฺนิจิตํ.

๖. อาขยาดกปโป อาขยาดกณฺฑ

- ๔๐๖ : ๔๒๙. อถ ปุพฺพพานิ วิภตฺตีนํ ฉ ปฺรสุสฺสพทานิ.
- ๔๐๗ : ๔๓๙. ปฺราณญ'ตฺตโนปทานิ.
- ๔๐๘ : ๔๓๑. เทว เทว ปจฺมมชฺฌิมุตฺตมปฺริสา.
- ๔๐๙ : ๔๔๑. สพฺเพส'เมกาภิธานะ ปโร ปฺริโส.

- ๔๑๐ : ๔๓๒. นามมฺหิ ปยุชฺชมาเนปิ ตุลยาธิกรณ ปจโม.
 ๔๑๑ : ๔๓๖. ตุมฺเห มชฺฌิมโ.
 ๔๑๒ : ๔๓๗. อมฺเห อุตฺตโม.
 ๔๑๓ : ๔๒๗. กาลเ.
 ๔๑๔ : ๔๒๘. วตฺตมานา ปจฺจุปปนฺเน.
 ๔๑๕ : ๔๕๑. อาณตฺยาสิฏฺฐเจฺนฺตฺตกาเล ปณฺจมี.
 ๔๑๖ : ๔๕๔. อนุมฺติปริกปฺตฺเถสฺส สตฺตมี.
 ๔๑๗ : ๔๖๐. อปจฺจกฺเข ปโรกฺขาตีเต.
 ๔๑๘ : ๔๕๖. หิยโยปภฺตติ ปจฺจกฺเข หิยฺยตฺตนี.
 ๔๑๙ : ๔๖๙. สมีเปชฺชตฺนี.
 ๔๒๐ : ๔๗๑. มาโยเค สพฺพกาลเ จ.
 ๔๒๑ : ๔๗๓. อนาคเต ภวิสฺสนฺตี.
 ๔๒๒ : ๔๗๕. กุริยาติปนฺเนตีเต กาลาติปตฺติ.
 ๔๒๓ : ๔๒๖. วตฺตมานา ติ อนฺติ ลี ถ มิ ม, เต อนฺเต เส วฺเห เอ มฺเห.
 ๔๒๔ : ๔๕๐. ปณฺจมี ตฺถ อนฺตฺ หิ ถ มิ ม, ตํ อนฺตํ สฺสฺ วฺโห เอ อามเส.
 ๔๒๕ : ๔๕๓. สตฺตมี เอยฺย เอยฺยํ เอยฺยาสี เอยฺยายถ เอยฺยามี เอยฺยาม, เอถ เอริ เอโถ
 เอยฺยาวฺโห เอยฺยํ เอยฺยามฺเห.
 ๔๒๖ : ๔๕๙. ปโรกฺขา อ อฺ อุ เอ ตถ อํ มฺห, ตถ เร ตฺถโ วฺโห อี มฺเห.
 ๔๒๗ : ๔๕๕. หิยฺยตฺตนี อา อฺ อุ ตถ อํ มฺหา, ตถ ตฺถํ เส วฺหํ อี มฺหเส.
 ๔๒๘ : ๔๖๘. อชฺชตฺนี อี อฺ โอ ตถ อี มฺหา, อา อฺ เส วฺหํ อ (อ) มฺเห.
 ๔๒๙ : ๔๗๒. ภวิสฺสนฺตี สฺสตี สฺสนฺตี สฺสสิ สฺสถ สฺสามิ สฺสาม, สฺสเต สฺสนฺเต สฺสเส สฺสวฺเห
 สฺสํ สฺสามฺเห.
 ๔๓๐ : ๔๗๔. กาลาติปตฺติ สฺสา สฺสํสฺส สฺเส สฺสถ สฺสํ สฺสามฺหา, สฺสถ สฺสสิ สฺสเส สฺสวฺเห สฺสี
 สฺสามฺหเส.
 ๔๓๑ : ๔๕๘. หิยฺยตฺตนีสตฺตมีปณฺจมีวตฺตมานา สพฺพธาตฺกํ.

อิติ อาชฺยตฺกปฺเป ปจโม กถฺนโ.

- ๔๓๒ : ๓๖๒. ธาตุลึงเคเหิ ปรา ปจฺจยา.
 ๔๓๓ : ๕๒๘. ติช-คฺป-กิต-มาเนหิ ขณฺสา วา.
 ๔๓๔ : ๕๓๔. ภูษ-ฆส-หฺร-สฺปาทีหิ ตุมฺปิจฺจตฺเตสฺ.
 ๔๓๕ : ๕๓๖. อาย นามโต กตฺตูปมานาทาจาเร.
 ๔๓๖ : ๕๓๗. อีฺยฺอุปมานา จ.
 ๔๓๗ : ๕๓๘. นามมฺหาตฺติจฺจตฺเต.
 ๔๓๘ : ๕๔๐. ธาตุหิ เณ-ณฺย-ณาเป-ณาปยา การิตานิ เหตุวตฺเต.
 ๔๓๙ : ๕๓๙. ธาตุรฺฐเป นามสฺมา ณฺโย จ.
 ๔๔๐ : ๔๔๕. ภาวกมฺเมสฺ โย.
 ๔๔๑ : ๔๔๗. ตสฺส จวคฺค-ยการ-วการตฺตํ สธาตฺวณฺตสฺส.
 ๔๔๒ : ๔๔๘. อิวณฺณาคโม วา.
 ๔๔๓ : ๔๔๙. ปุพฺพฐูปญจ.
 ๔๔๔ : ๕๑๑. ตถา กตฺตริ จ.
 ๔๔๕ : ๔๓๓. ภูวาทิโต อ.
 ๔๔๖ : ๕๐๙. รุธาทีโต นิคฺคหิต ปุพฺพญจ.
 ๔๔๗ : ๕๑๐. ทิวาทิโต โย.
 ๔๔๘ : ๕๑๒. สุวาทิโต ญฺณาอุณา จ.
 ๔๔๙ : ๕๑๓. กิยาทีโต นา.
 ๔๕๐ : ๕๑๗. คหาทีโต ปฺป-ณฺหา.
 ๔๕๑ : ๕๒๐. ตนาทีโต โอยฺริรา.
 ๔๕๒ : ๕๒๕. จุราทีโต เณณฺยา.
 ๔๕๓ : ๔๔๔. อตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมณิ.
 ๔๕๔ : ๔๔๐. กตฺตริ จ.
 ๔๕๕ : ๕๓๐. ธาตุปฺปจฺเจยฺหิ วิภตฺติโย.
 ๔๕๖ : ๔๓๐. กตฺตริ ปรสฺสปทํ.
 ๔๕๗ : ๔๒๔. ภูวาทโย ธาตโว.

อิติ อาขยาดกฺปเป ทฺติโย กณฺโฑ.

๔๕๘ : ๔๖๑. กวจากิถวณฺณน'เมกสฺสรานํ เทวภาโว.

๔๕๙ : ๔๖๒. ปุพฺโพ'พฺภาโส.

๔๖๐ : ๕๐๖. รสฺโส.

๔๖๑ : ๔๖๔. ทุตฺตยจตุตฺถานํ ปจฺมตฺตียา.

๔๖๒ : ๔๖๗. กวคฺคสฺส จวคฺโค.

๔๖๓ : ๕๓๒. มานกิตานํ วัตตตํ วา.

๔๖๔ : ๕๐๔. หสฺส โช.

๔๖๕ : ๔๖๓. อนฺตสฺส'วณฺณากาโร วา.

๔๖๖ : ๔๘๙. นิคฺคหิตฺตญจ.

๔๖๗ : ๕๓๓. ตโต ปามานานํ วามํ เสสุ.

๔๖๘ : ๔๙๒. จา ติฏฺฐโจ.

๔๖๙ : ๔๙๔. ปา ปิโพ.

๔๗๐ : ๕๑๔. ฌาสฺส ชาชนา.

๔๗๑ : ๔๘๓. ทิสฺส ปสฺส-ทิสฺส-ทกฺขา วา.

๔๗๒ : ๕๓๑. พยฺยชนนตฺสส ใจ นปฺปจฺจเยสุ จ.

๔๗๓ : ๕๒๙. โก เข จ.

๔๗๔ : ๕๓๕. หรฺสฺส คี เส.

๔๗๕ : ๔๖๕. พุรฺรณฺ'มาหฺภูวา ปโรกฺขายํ.

๔๗๖ : ๔๔๒. คมฺิสฺส'นฺโต จฺโณ วา สพฺพาสฺ.

๔๗๗ : ๔๗๙. วจฺสฺสชฺชตฺตนิมฺหิ มกาโร โอ.

๔๗๘ : ๔๓๘. อกาโร ทิฆํ หิมิเมสุ.

๔๗๙ : ๔๕๒. หิ โลปํ วา.

๔๘๐ : ๔๙๐. โหตฺสฺส'เรโหเห ภวิสฺส'นฺตนิมฺหิ สฺสสฺส จ.

๔๘๑ : ๕๒๔. กรสฺส สปฺปจฺจยสฺส กาโห.

อิตฺติ อาชฺยตกปฺเป ตตฺติโย กณฺโฑ.

๔๘๒ : ๕๐๘. ทาทนตฺสสํ มิเมสุ.

- ๔๘๓ : ๕๒๗. อสโยคนตสฺส วุฑฺธิ การิเต.
- ๔๘๔ : ๕๔๒. ฌฎฺฐาทีนํ วา.
- ๔๘๕ : ๕๓๔. อญฺเญสฺสุ จ.
- ๔๘๖ : ๕๔๓. กุหฺนุสฺสานํ ทีฆํ.
- ๔๘๗ : ๔๗๘. วจ-วส-วหาทีนํมุกาโร วสฺส เย.
- ๔๘๘ : ๔๘๑. หวิปฺรียโย โล วา.
- ๔๘๙ : ๕๑๙. คหสฺส ฌเป ปเป.
- ๔๙๐ : ๕๑๘. หโลโป ญฺหามฺหิ.
- ๔๙๑ : ๕๒๓. กรสฺส กาสตฺตมฺชชตนิมฺหิ.
- ๔๙๒ : ๔๙๙. อสฺสมา มิมานํ มฺหิ-มฺหานตฺโลโป จ.
- ๔๙๓ : ๔๙๘. ถสฺส ตฺถตฺตํ.
- ๔๙๔ : ๔๙๕. ติสฺส ตฺถิตฺตํ.
- ๔๙๕ : ๕๐๐. ตุสฺส ตฺถตฺตํ.
- ๔๙๖ : ๔๙๗. สิมฺหิ จ.
- ๔๙๗ : ๔๙๗. ลกฺขมา อีอีนํ ตฺถ-ตฺถํ.
- ๔๙๘ : ๔๘๐. กุสฺสมา ที จฺฉิ.
- ๔๙๙ : ๕๐๗. ทาธาตฺสฺส ทชฺชํ.
- ๕๐๐ : ๔๘๖. วทสฺส วชฺชํ.
- ๕๐๑ : ๔๔๓. คมิสฺส ฌมฺมํ.
- ๕๐๒ : ๔๙๓. ยมฺหิ ทาธามาจาหาปามหมถาทีนํมี.
- ๕๐๓ : ๔๘๕. ยชฺสสา'ทิสฺสี.
- ๕๐๔ : ๔๗๐. สพฺพโต อุมฺ อีสฺสุ.
- ๕๐๕ : ๔๘๒. ชรมฺรานํ ชีรชฺชียฺมียยา วา.
- ๕๐๖ : ๔๙๖. สพฺพตฺถา'สสฺสา'ทีโลโป จ.
- ๕๐๗ : ๕๐๑. อสพฺพธาตฺเก ภู.
- ๕๐๘ : ๕๑๕. เอยฺยสฺส ฌาโต อียาณา.
- ๕๐๙ : ๕๑๖. นาสฺส โลโป ยการตฺตํ.

- ๕๑๐ : ๔๘๗. โลป'ณเจตต'มกาโร.
 ๕๑๑ : ๕๒๑. อุตุต'โมกาโร.
 ๕๑๒ : ๕๒๒. กรสสา'กาโร จ.
 ๕๑๓ : ๔๓๕. โอ อว สเร.
 ๕๑๔ : ๔๙๑. เอ อย.
 ๕๑๕ : ๕๔๑. เต อาวยา การิเต.
 ๕๑๖ : ๔๖๖. อิการาคโม อสพพธาตุกมุหิ.
 ๕๑๗ : ๔๘๘. กุวจิ ธาตุวิภตฺติปปจฺจยานํ ที่ฌวิปริตาเทสโลปาคมา จ.
 ๕๑๘ : ๔๔๖. อตฺตโนปทานิ ปรสสพทตฺตํ.
 ๕๑๙ : ๔๕๗. อการาคโม หิยฺยตฺตนี-อชฺชตฺตนี-กาลาติปตฺตีสฺสุ.
 ๕๒๐ : ๕๐๒. พุรุโตะ อี ติมฺหิ.
 ๕๒๑ : ๔๒๕. ธาตุสฺส'นฺโต โลป'เนกสฺสรสฺส.
 ๕๒๒ : ๔๗๖. อิสฺยมนม'นฺโต จฺโล วา.
 ๕๒๓ : ๕๒๖. การิตานํ โณ โลป.

อติ อาขยาดกปเป จตฺตโก กณฺโฑ.

อาขยาดสฺสตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

๗. กิพฺพิธานกปฺป กิพฺพิธานกณฺฑ

- ๕๒๔ : ๕๖๑. ธาตุยา กมฺมาทิมฺหิ โณ.
 ๕๒๕ : ๕๖๕. สณฺณาย'ม นุ.
 ๕๒๖ : ๕๖๗. ปุเร ททา จ อี.
 ๕๒๗ : ๕๖๘. สพฺพโต ญฺว-ตุวา-วี วา.
 ๕๒๘ : ๕๗๗. วิส-รฺช-ปทาทีโต ณ.
 ๕๒๙ : ๕๘๐. ภาเว จ.
 ๕๓๐ : ๕๘๔. กุวิ จ.
 ๕๓๑ : ๕๘๙. ฐราทีหิ รฺมโม.

- ๕๓๒ : ๕๙๐. ตสฺสึลลาทีสุ ณี-ตฺวา-วี จ.
 ๕๓๓ : ๕๙๑. สทฺท-กฺข-จล-มณฺฑตฺถ-รฺจาทีหิ ยฺ.
 ๕๓๔ : ๕๙๒. ปาราทิคมิมหา รฺ.
 ๕๓๕ : ๕๙๓. ภิกฺขาทีโต จ.
 ๕๓๖ : ๕๙๔. หนฺตฺยาทีนํ ญโก.
 ๕๓๗ : ๕๙๖. นุ นิคฺคหีตํ ปทฺนเต.
 ๕๓๘ : ๕๙๕. สํหนญฺจาย วา โร โสม.
 ๕๓๙ : ๕๕๘. รมฺหิ รนฺโต ราที โน.
 ๕๔๐ : ๕๔๕. ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา.
 ๕๔๑ : ๕๕๒. ญโย จ.
 ๕๔๒ : ๕๕๗. กรมฺหา วิจฺจ.
 ๕๔๓ : ๕๕๕. ญโตพฺพ.
 ๕๔๔ : ๕๕๖. วท-มท-คมฺ-ยฺช-ครหาการาทีหิ ชฺช-มม-คฺค-ยฺเหยยาคาโร วา.
 ๕๔๕ : ๕๔๘. เต กิจฺจา
 ๕๔๖ : ๕๖๒. อญฺเฆ กิตฺ.
 ๕๔๗ : ๕๙๖. นนฺทาทีหิ ยฺ.
 ๕๔๘ : ๕๙๗. กตฺตุกรณฺปะเทเสสุ จ.
 ๕๔๙ : ๕๕๐. รหาทีโต ญ.

อิตฺติ กิพฺพิธานกปะเป ปจฺโม กณฺโฑ.

- ๕๕๐ : ๕๕๖. ฌาทยเเตกาลิกา.
 ๕๕๑ : ๕๙๘. สญฺจายํ ทาธาโต อี.
 ๕๕๒ : ๖๐๙. ตี กิจฺจาสิญฺเฐ.
 ๕๕๓ : ๕๙๙. อิตฺถิย'มตฺติยโว วา.
 ๕๕๔ : ๖๐๑. กรโต วิริย.
 ๕๕๕ : ๖๑๒. อตฺเตเต ต-ตฺวานฺตฺ-ตาวี.
 ๕๕๖ : ๖๒๒. ภาวกมฺเมสุ ต.

- ๕๕๗ : ๖๐๖. พุทธมาทิตฺเถ กตฺตริ.
 ๕๕๘ : ๖๐๗. ชิตฺ อีนฺ สพฺพตฺถ.
 ๕๕๙ : ๖๐๘. สุปฺโต จ.
 ๕๖๐ : ๖๐๙. อีสํหุสฺสี ข.
 ๕๖๑ : ๖๑๐. อิจฺฉตฺถสฺส สมนกตฺถสฺส ตเวตฺถ วา.
 ๕๖๒ : ๖๑๑. อรหสฺสกาทิสฺส จ.
 ๕๖๓ : ๖๑๒. ปตฺตวจฺเณ อลฺมตฺถสฺส จ.
 ๕๖๔ : ๖๑๓. ปุพฺพกาเล'กกตฺตูกานํ ตุน-ตฺวาน-ตฺวา วา.
 ๕๖๕ : ๖๑๔. วตฺตมาเน มานนฺตา.
 ๕๖๖ : ๕๗๔. สาสาทิหิ รตฺถ.
 ๕๖๗ : ๕๗๕. ปาทิตฺ ริตฺ.
 ๕๖๘ : ๕๗๖. มานาทิหิ รตฺถ.
 ๕๖๙ : ๖๑๐. อาคมา ตฺโก.
 ๕๗๐ : ๖๑๑. ภพฺเพ อิก.

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ทฺติโย กณฺโฑ.

- ๕๗๑ : ๖๑๔. ปจฺจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ.
 ๕๗๒ : ๖๑๕. สาส-ทิสฺโต ตสฺส วิฏฺฐโ จ.
 ๕๗๓ : ๖๑๖. สาทิ-สนฺต-ปฺจุณ-ภนฺช-หํสาทิหิ ฏฺโฐ.
 ๕๗๔ : ๖๑๗. วสฺโต อุตฺถ.
 ๕๗๕ : ๖๑๘. วสฺส วา ว.
 ๕๗๖ : ๖๑๙. ฐมฺภเหหิ ฐมฺภ จ.
 ๕๗๗ : ๖๒๐. ภนฺชิตฺ คฺโค จ.
 ๕๗๘ : ๕๖๐. ภูชาทิน'มฺนฺโต โน ทฺวิ จ.
 ๕๗๙ : ๖๒๑. วจ วา ว.
 ๕๘๐ : ๖๒๒. คฺปาทินฺณจ.
 ๕๘๑ : ๖๒๓. ตราทิหิ อิกฺกณ.
 ๕๘๒ : ๖๒๔. ภิทาทิตฺ อินฺน-อนฺน-อิกฺกณ วา.

- ๕๘๓ : ๖๑๗. สุต-ปจ-สโกโต กุช-กุกา จ.
 ๕๘๔ : ๖๑๘. ปกฺกมาทีหิ นโต จ.
 ๕๘๕ : ๖๑๙. ชนาที่นมา ติมฺหิ จ.
 ๕๘๖ : ๖๐๐. คม-ชน-หน-รมาที่นมนโต.
 ๕๘๗ : ๖๓๒. รกาโร จ.
 ๕๘๘ : ๖๒๐. จาปานมิอี จ.
 ๕๘๙ : ๖๒๑. หนฺเตหิ โห หสฺส โพ วา อทหนหานํ

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ตติโย กณฺโฑ.

- ๕๙๐ : ๕๗๙. ฌมฺหิ รนฺชสฺส โช ภาวกรณฺสฺ.
 ๕๙๑ : ๕๔๔. หนสฺส ฌาโต.
 ๕๙๒ : ๕๐๓. วโร วา สพฺพตฺถ.
 ๕๙๓ : ๕๖๔. อาการนฺตานมาโย.
 ๕๙๔ : ๕๘๒. ปุร-สมฺป-ปรีหิ กโรติสฺส ขชรา วา ตปฺจฺเจยฺส จ.
 ๕๙๕ : ๖๓๗. ตเวตฺตนาทีสุ กา.
 ๕๙๖ : ๕๕๑. คม-ชน-หนาทินํ ตฺตฺตพฺพาทีสุ น.
 ๕๙๗ : ๖๔๑. สพฺเพหิ ตฺตนาที่นํ โย.
 ๕๙๘ : ๖๔๓. จนฺนฺเตหิ รจฺจํ.
 ๕๙๙ : ๖๔๔. ทิสฺสา สุวาน-สุวานฺตโลโป จ.
 ๖๐๐ : ๖๔๕. มหทฺเทหิ มฺม-ยฺห-ชฺช-พฺภ-ทฺธา จ.
 ๖๐๑ : ๓๓๔. ตทฺธิต-สฺมาส-กิตฺตา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ.
 ๖๐๒ : ๖. ทุมฺหิ ครุ.ห
 ๖๐๓ : ๗. ทีโฆ จ.
 ๖๐๔ : ๖๘๔. อกฺขเรหิ การ.
 ๖๐๕ : ๕๔๗. ยถาคมฺมิกาโร.
 ๖๐๖ : ๖๔๒. ทนฺตโต โย กฺวจิ.

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป จตฺตฺโถ กณฺโฑ.

- ๖๐๗ : ๕๗๘. นิคฺคหิต สโยคาทิ โน.
 ๖๐๘ : ๖๒๓. สพฺพตฺถ เค คี.
 ๖๐๙ : ๔๘๔. สทสฺส สิทฺตํ.
 ๖๑๐ : ๖๒๗. ยชสฺส สรสฺสํ ฐฺเญ.
 ๖๑๑ : ๖๐๘. หจฺจตุตฺถานํ มนฺตานํ โท ฐ.
 ๖๑๒ : ๖๑๕. โท ตมกาเร.
 ๖๑๓ : ๕๘๓. คหสฺส ฆร ญเ วา.
 ๖๑๔ : ๕๘๑. ททสฺส โท พฺ.
 ๖๑๕ : ๕๘๖. ธาตฺวนตฺสส โลโป กุวิมฺหิ.
 ๖๑๖ : ๕๘๗. วิทฺนเต ญ.
 ๖๑๗ : ๖๓๓. นมกฺรานํ มนฺตานํ นียุตฺตมฺหิ.
 ๖๑๘ : ๕๗๑. น กคตฺตํ จชา ญวฺมฺหิ.
 ๖๑๙ : ๕๗๓. กรสฺส จ ตตฺตํ ตฺสฺมี.
 ๖๒๐ : ๕๔๙. ตํ-ตฺน-ตพฺเพสฺสุ วา.
 ๖๒๑ : ๕๕๓. การิตํ วีย ญานฺนพฺนโธ.
 ๖๒๒ : ๕๗๐. อนกา ญ-ญวฺนํ.
 ๖๒๓ : ๕๕๔. กคา จชานํ.

อิติ กิพฺพิธานกปฺเป ปญจโม กถฺโต.

กิพฺพิธานสฺส ตตฺตํ นิฏฺฐิตํ.

๘. กิพฺพิธานกปฺป อุณาทิกถฺตา

- ๖๒๔ : ๕๖๓. กตฺตริ กิตฺ.
 ๖๒๕ : ๖๐๕. ภาวกมฺเมสฺสุ กิจจ-กฺต-ขตฺถา.
 ๖๒๖ : ๖๓๔. กมฺมฺนิ พุติยาโย กโต.
 ๖๒๗ : ๖๕๒. ขยาทีหิ มนฺ ม จ โต วา.

- ๖๒๘ : ๖๕๓. สมิติที่หิ ฌมา.
- ๖๒๙ : ๕๖๙. คหสฺสํปฐสฺเส วา.
- ๖๓๐ : ๖๕๔. มสฺสสฺส สฺสสฺส จณฺร-จณฺเรวา.
- ๖๓๑ : ๖๕๕. อาปฺพุพฺพจฺรสฺส จ.
- ๖๓๒ : ๖๕๖. อล-กิล-สเลหิ ลยา.
- ๖๓๓ : ๖๕๗. ยานลลาณา.
- ๖๓๔ : ๖๕๘. มถิสฺส ฌสฺส โล จ.
- ๖๓๕ : ๕๕๙. เปสาคิสฺสคฺคปตฺตกาเลสฺส กิจฺจา.
- ๖๓๖ : ๖๕๙. อวสฺสกาธมฺมเณสฺส ฌี จ.
- ๖๓๗ : ๐. อรหสฺสกาที่หิ ตํ.
- ๖๓๘ : ๖๖๐. วรชาติหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปฺพจฺจนฺเต.
- ๖๓๙ : ๕๘๕. กุวิโลโป จ.
- ๖๔๐ : ๐. สจฺชานํ กคฺคา ฌนฺนุพฺพนฺเ.
- ๖๔๑ : ๕๗๒. นุทาทิหิ ยฺยณฺวณฺมณานนากานนกา สกาวิตฺเตหิ จ.
- ๖๔๒ : ๕๘๘. อียตมกฺเคสฺสานมฺนตฺสสโร ทิฆมํ กุวจฺจิ ทิสฺสสฺส คฺคณํ โท รํ สกฺขี จ.
- ๖๔๓ : ๖๓๕. ภายาที่หิ มติพฺพิชฺชาที่หิ จ กุโต.
- ๖๔๔ : ๖๖๑. เวปุ-สฺสี-ทว-วมุ-กุ-ทา-ภู-หฺวาที่หิ ฤตฺติมณฺนิมา นิพฺพตฺเต.
- ๖๔๕ : ๖๖๒. อกฺโกเส นมฺหานิ.
- ๖๔๖ : ๔๑๙. เอกาทิโต สกิสฺส กุชฺชตฺตํ.
- ๖๔๗ : ๖๖๓. สฺนสฺสสฺนสฺสโสณฺวานุวานุณฺนชฺชนานา.
- ๖๔๘ : ๖๖๔. ตฺรฺณสฺส สฺส จ.
- ๖๔๙ : ๖๖๕. ยฺยวสฺสวสฺสวฺวานุณฺนา.
- ๖๕๐ : ๖๕๑. กาเล วตฺตมฺมานาตีเต ฌวาทโย.
- ๖๕๑ : ๖๔๗. ภาวิสฺสติ คมฺาที่หิ ฌีฆิณฺ.
- ๖๕๒ : ๖๔๘. กิริยายํ ฌวฺตโว.
- ๖๕๓ : ๓๐๖. ภาววาจิมฺหิ จตฺตฺถิ.

สูตรตสุงคหคาถา

สนุธิมฺหิ เอกปณฺณาสํ	นามมฺหิ ทฺวิสํ ภาเว
อภฺจาสาธิกญฺเจว	การเก ปณฺจตาลีลํ.
สมาเส อภฺจวีสญฺจ	ทฺวาสนฺนิจิ ตทฺธิเต มตํ.
อภฺจาสสตาขยาเต	กิตเต สุตฺตสํ ภาเว.
อุณาทิมฺหิ จ ปณฺณาสํ	สูตรตเมตํ ปกาสิตํ
กัจจายเนน เถเรน	ติโลกติลเกตฺตนา.
	(การิกาคนฺถ คาถา ๕๑-๕๒)

ตัทธิตกัณท์

(กัณท์ว่าด้วยตัทธิต)

๑. อัจฉตัทธิต

อถ นามโต เอว วิทตยนุตตา อปจจาทิตตวิเสเส ตัทธิตูปตติ นามโต ปรี
ตัทธิตวิธานमारภियเต.

การลงตัทธิตปัจฉัยย่อมมีท้ายนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยวิภัติแทนในความหมาย
เฉพาะมีเหล่ากเป็นต้น เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวกฎเกณฑ์ตัทธิตที่ลงท้ายนามศัพท์
ณ บัดนี้

[คำว่า นามโต ปรี (ลงท้ายนามศัพท์) มีการใช้ศัพท์คล้ายคลึงกับคำในประโยคต้นของ
สมาสกัณท์ว่า นามานนตริ (ต่อจากนามกัณท์) แต่มีความหมายต่างกัน คือ นาม ศัพท์ในที่นี้ แปลว่า
นามศัพท์ ส่วน นาม ศัพท์ใน นามานนตริ แปลว่า นามกัณท์ คำแปลนี้คล้ายตามปทูปสัทธินิสสัย
ใหม่ (หน้า ๒๘๘, ๒๘๙) ส่วนคัมภีร์ปทูปสัทธิตันนิจ (เล่ม ๒ หน้า ๑) แปล นามโต ปรี ว่า ท้าย
นามกัณท์ โดยมุ่งหมายว่าสมาสกัณท์ก็นับเข้าในนามกัณท์เช่นเดียวกัน

ตัทธิต คือ ปัจฉัยประเภทหนึ่งทีลงในอรรถของนามศัพท์ เพื่อย่อคำของนามศัพท์ที่ใช้แทน
นั้น เช่นคำว่า วสิฏฺฐส อปจํ (บุตรของพระวสิษฐ) ลง ณ ปัจฉัยในอรรถ อปจ แล้วลบ อปจ
ศัพท์ จากนั้นพฤทธิ อ เป็น อา จึงมีรูปว่า วสิฏฺฐโจ ดังนี้เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในที่บางแห่งก็ลง
ตัทธิตปัจฉัยในอรรถของกริยาศัพท์ เช่น ตรติ (ย่อมข้าม), อสฺส อตฺถิ (มีอยู่แก่บุคคลนั้น) โดยเหตุที่
ตัทธิตปัจฉัยมักลงท้ายนามศัพท์ พระกัจจายณะจึงกล่าวเรื่องตัทธิตต่อจากสมาสนาม

นอกจากนั้น แม้บทที่ลงตัทธิตปัจฉัยก็ได้ชื่อว่า ตัทธิต ดังนั้น บทตัทธิตจึงประกอบด้วย
นามศัพท์และตัทธิตปัจฉัยที่ใช้แทนนามศัพท์เป็นต้นเพื่อย่อคำ

บทตัทธิตแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. สามัญญวุตติ ตัทธิตที่มีได้ทั่วไปกับลิงค์ทั้ง ๓ คือ มีรูปได้ทั้ง ๓ ลิงค์นั่นเอง แบ่งเป็น

๑.๑ อัจฉตัทธิต หรือโคตตตัทธิต ตัทธิตที่กล่าวถึงเหล่าก

- วสิฏฺฐสฺส อปฺจํ = วสิฏฺฐโ (บุตรของพระวสิษฐ) คำว่า วสิฏฺฐ ประกอบรูปศัพท์มาจาก วสิฏฺฐ ศัพท์ + ณ บัจจย ใช้ ณ บัจจยแทนที่ อปฺจ ศัพท์

๑.๒ อเนกัตถัตถิตี ตัถฺธิติที่กล่าวถึงอรรถหลายประการ คือ ระคนแล้ว, ข้ามไป, เทียบไป, นำไปด้วยสิ่งใด เป็นต้น

- ติเลน สํสฺมจํ = เติลิก (โภชนะ]ผสมแล้วด้วยงา) คำว่า เติลิก ประกอบรูปศัพท์มาจาก ติล ศัพท์ + ณิก บัจจย ใช้ ณิก บัจจยแทนที่ สํสฺมจ ศัพท์

๑.๓ อัสสํตติตัตถิตี ตัถฺธิติที่กล่าวถึงความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

- คฺคุณ อสฺส อตฺถิตี = คฺคุณวา (ผู้มีคุณ) คำว่า คฺคุณวณฺตุ ประกอบรูปศัพท์มาจาก คฺคุณ ศัพท์ + วนฺตุ บัจจย ใช้ วนฺตุ บัจจยแทนที่ อสฺส อตฺถิ

๑.๔ สังฺขยัตถิตี ตัถฺธิติที่กล่าวถึงจำนวน

- ปณฺจนํ ปฺรโม = ปณฺจโม (ที่ ๕) คำว่า ปณฺจม ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปณฺจ ศัพท์ + ม บัจจย ใช้ ม บัจจยแทนที่ ปฺรโม ศัพท์

๒. ภาวตัถฺธิติ ตัถฺธิติที่แสดงความหมายว่า ความเป็น มีลึงค์เฉพาะศัพท์

- อลสฺสฺส ภาโว = อาลสฺย (ความเป็นผู้เกียจคร้าน, ความเกียจคร้าน) คำว่า อาลสฺย ประกอบรูปศัพท์มาจาก อลส ศัพท์ + ญย บัจจย ใช้ ญย บัจจยแทนที่ ภาว ศัพท์และเป็นนปฺงสกลิงค์

๓. อัปฺยยัตถิตี ตัถฺธิติที่เป็นอัปฺยยศัพท์ จัดเป็นอลิงค์

- เอกสฺมี วาเร = เอกกฺขตฺตุ (หนึ่งครั้ง) คำว่า เอกกฺขตฺตุ ประกอบรูปศัพท์มาจาก เอก ศัพท์ + กฺขตฺตุ บัจจย ใช้ กฺขตฺตุ บัจจยแทนที่ วาร ศัพท์

แม้ตัถฺธิติจะแบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ และตัถฺธิติอย่างแรกจะแบ่งออกเป็น ๔ ช้อย่อย แต่การเรียกชื่อตัถฺธิติโดยทั่วไปมักเรียกตามศัพท์ที่ถูกกลับไปในรูปวิเคราะห์ เช่น

- บทที่ลป อปฺจ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ ดังคำว่า

วสิฏฺฐสฺส อปฺจํ = วสิฏฺฐโ (บุตรของพระวสิษฐ) ชื่อว่า อปฺจัตถิตี

- บทที่ลป สํสฺมจ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ ดังคำว่า

ติเลน สํสฺมจํ = เติลิก (โภชนะ]ผสมแล้วด้วยงา) ชื่อว่า สํสฺมจัตถิตี

- บทที่ลป ตรติ ศัพท์ในรูปวิเคราะห์ ดังคำว่า

นาวาย ตรติตี = นาวโก (ผู้ไต่ย้อมข้ามด้วยเรือ เหตุนั้น ผู้นั้นชื่อว่า นาวิกะ) ชื่อว่า

ตรติ ตัถฺธิติ

ด้วยเหตุนี้ นักไวยากรณ์บาลีชาวพม่าจึงแต่งคำพังเพยว่า “หมาตาย ชื่อว่าหมาตัทถิต หมูตาย ชื่อว่าหมูตัทถิต”]

ตตถ ตสฺมา ตวิริลฺลิตโต ปรํ หุตฺวา หิตา สหิตาติ ตทฺธิตา.

ในคำว่า ตัทถิต นั้น ศัพท์ที่ประกอบไว้ท้ายนามศัพท์ทั้ง ๓ นั้น ชื่อว่า ตัทถิต

[ข้อความนี้แสดงถึงรูปวิเคราะห์ของ ตทฺธิตา เป็นปัญจมีตปฺปฺริสสฺมาสฺว่า ตสฺมา หิตาติ ตทฺธิตา (ตัทถิต คือ ศัพท์ที่ประกอบไว้ท้ายนามศัพท์นั้น) ตามนัยนี้มาจาก ต ศัพท์ + หิต ศัพท์ โดย หิต ศัพท์ (ธา ธาตุ + ต ปัจจัย) ใช้ในความหมายว่า “ประกอบ” ดังคำอธิบายว่า สหิตา (ประกอบไว้) เมื่อสำเร็จเป็นรูปว่า ตหิต แล้ว ให้ลงนิคคหิตเป็นอาคมด้วยสูตรว่า นิคคหิตฺตฺยจฺ หลังจากนั้นจึงแปลง หิ เป็น ธิ ด้วยนิปาตนาศัพท์ว่า ตทฺธิตา ในสูตรว่า ตทฺธิตสฺมาสกิตฺกา เป็นต้น แล้วแปลงนิคคหิตเป็น ท ด้วยการแบ่งสูตรให้เหลือว่า มทา ในสูตรว่า มทา สเร ดังที่ปทฺฐปฺลิตฺธิฎฺฐิกา (คำอธิบายสูตร ๕๒) กล่าวว่า

มทาติ โยควิภาเคน จ “ตํ ธิตฺน”ติ เอตฺถ จ นิคคหิตฺตฺยจฺ ทกาโร, ตทฺธิตํ.”

“ด้วยการแบ่งสูตรให้เหลือว่า มทา นั้นเกี่ยว แปลงนิคคหิตในคำว่า ตํ ธิตฺน นี้เป็น ท อักษร อีกด้วย สำเร็จรูปว่า ตทฺธิตํ”

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสำเร็จเป็นรูปว่า ตหิต แล้ว ให้แปลง ห เป็น ธิ ด้วยสูตรว่า ยทฺนุปฺปนฺนา นิปาตนา ลีชฺฌนฺติ (ศัพท์ที่มีได้สำเร็จ[ด้วยสูตร] ย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนาสูตร [คือสูตร ยทฺนุปฺปนฺนา นี้]) แล้วซ้อน ท เป็น ทฺธ ด้วยสูตรว่า ปร เทวภาโว จาเน (การซ้อนพยัญชนะหลังสระย่อมมีในที่สมควร) ดังคัมภีร์พาลาวดารฎีกาใหม่กล่าวว่า

“ยทฺนุปฺปนฺนา นิปาตนา ลีชฺฌนฺติ”ติ ทฺทฺธสฺส ธการํ กตฺวา “ปร เทวภาโว จาเน”ติ ปรลฺลสฺ ทฺวิตฺเต กเต ตทฺธิตสฺสทฺโท โหติ.^๒

“เมื่อแปลง ห เป็น ธิ ด้วยสูตรว่า ยทฺนุปฺปนฺนา นิปาตนา ลีชฺฌนฺติ แล้วกระทำการซ้อน อักษรหลังด้วยสูตรว่า ปร เทวภาโว จาเน แล้ว ศัพท์ว่า ตทฺธิตา ย่อมมีได้”

อนึ่ง คำว่า สหิต ประกอบรูปศัพท์มาจาก สห บทหน้า + อิ ธาตุ + ต ปัจจัย แปลตาม ศัพท์ว่า เป็นไปร่วมกัน คือ ประกอบไว้นั่นเอง คัมภีร์อรรถกถาถามหานิเทศแสดงความหมายของคำนี้ไว้ ๒ อย่างว่า ประกอบไว้ หรือเป็นอย่างเดียวกัน ดังข้อความในคัมภีร์นี้ว่า

สहितนุติ ฆมฺมิตฺตํ เอภีภุตํ วา สหิตํ เม, อสहितํ เตตติอาทิสฺส วีย."

“คำว่า สหิต (เป็นไปรวมกัน) หมายความว่า ประกอบไว้ หรือเป็นอย่างเดียวกัน ดังเช่น อุทาหรณ์ว่า สหิต เม, อสहित เต (เป็นอย่างเดียวกันกับเรา ไม่เป็นอย่างเดียวกันกับท่าน)”

ตามปกติศัพท์บัญญัติสามารถประกอบไว้ท้ายนามศัพท์ ๓ อย่าง คือ

๑. สุทธนาม

- วาสฺกฺโวจ มาจาก วาสฺกฺจ ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอนันตยัตถิต มีรูปวิเคราะห์ว่า วาสฺกฺจสฺส
อปจํ = วาสฺกฺโวจ (บุตรของพระวสิษฐ)

- ไปริส มาจาก ปุริส ศัพท์ + ณ ปัจจัยในปริมาณยัตถิต มีรูปวิเคราะห์ว่า ปุริส
ปริมาณมสฺสชาติ = ไปริส (น้ำที่มีบุรุษเป็นปริมาณ, น้ำที่ลึกเท่าความสูงของบุรุษ)

๒. สมานนาม

- ราชปุริสสตํ มาจาก ราชปุริส ศัพท์ + ตต ปัจจัยในภาวตยัตถิต มีรูปวิเคราะห์ว่า
ราชปุริสสฺส ภาโว = ราชปุริสสตํ (ความเป็นราชบุรุษ)

๓. ตัทธิตนาม

- ทณฺฑิตตํ มาจาก ทณฺฑี ศัพท์ + ตต ปัจจัยในภาวตยัตถิต มีรูปวิเคราะห์ว่า ทณฺฑีโน
ภาโว = ทณฺฑิตตํ (ความเป็นผู้มีไม้เท้า)

สุทธนาม คือ นามจำเพาะ หมายความว่า มีความหมายเฉพาะตนเป็นอย่างๆ มิได้แสดง
ความหมายทั่วไปเหมือนสรพนาม หมายถึง นามศัพท์ที่นับเข้าในปฐกัตถิตเป็นต้น ซึ่งอาจ
ประกอบรูปศัพท์มาจากธาตุผสมกับกิตก์ปัจจัย หรือเป็นศัพท์ที่ไม่สำเร็จมาจากรากศัพท์ เช่น ฆม
(หม้อ) และ ปฏ (ผ้า)

สมานนาม เป็นนามศัพท์ที่เชื่อมบทนามสองบทเข้าเป็นบทเดียวกันที่ลงวิภัติเดียวกัน
ส่วนตัทธิตนามเป็นนามศัพท์ที่ใช้ตัทธิตปัจจัยแทนที่นามศัพท์เป็นต้นเพื่อย่อคำ

ความจริงแล้วคำว่า ตวิธิลิงคโต (ท้ายนามศัพท์ทั้ง ๓ นั้น) เป็นเยภุยนัย คือ สำนวนที่
กล่าวถึงส่วนใหญ่ จึงอาจลงตัทธิตปัจจัยท้ายอาชยาตที่เป็นอลิงค์ได้เช่นกัน เหมือนคำว่า เอหิปสฺสโก
= เอหิปสฺส + อิก ปัจจัยใน อรหติ ตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า เอหิ ปสฺสชาติ อิมํ วิธึ อรหตติ เอหิปสฺสโก
(ธรรมที่ควรแก่การกระทำอย่างนี้ว่า ขอท่านจงมาดู ชื่อว่า เอหิปสฺสโก) ดังข้อความในปทรูปสิทธิฎีกาว่า

ตวิธิลิงคโตติ เยภุยวเสน วุตตํ. ตทฺธิตุปฺปตฺติ ปน อลิงคอาชยาเตหิปี “เอหิปสฺสโก”ติ-
อาทิสฺสปี โหติเยว.”

“คำว่า ติวริลึงคโต นี้กล่าวไว้โดยความเป็นเยุยยณั ก็การลงตัทธิตัจจัยย่อมมิได้ทำย
อาชยาดที่เป็นอลังค์ในอุทาหรณ์ว่า เอหิปัสสิโก เป็นต้น”

ในเรื่องนี้คัมภีร์โมคคัลลานปัญญาแสดงความเห็นที่ต่างกันว่า คำว่า เอหิปัสส ในที่นี้เป็น
อนุกรณศัพท์ คือ ศัพท์ที่มีรูปคล้ายคลึงกัน ซึ่งในที่นี้ก็คือศัพท์นามที่เหมือนอาชยาดนั่นเอง แม้ใน
เบื้องต้นบอกว่า เอหิ และ ปัสส จะเป็นอาชยาดก็ตาม แต่ครั้งนำมาประกอบร่วมกันเป็นบทเดียว ก็
ถือว่าเป็นบทนามที่ไม่เปลี่ยนรูปเหมือนนิบาต โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า เอหิ จ ปัสส จ เอหิปัสส จึง
ลงตัทธิตัจจัยทำยบทนิบาตนั้นได้ ตัวอย่างอนุกรณศัพท์ที่พบในพระบาลี เช่น จิจฺฉิฉายติ (ย่อมส่ง
เสียงชี้ๆ) จิจฺฉิฉายติ (ย่อมส่งเสียงชี้ๆ) ปฏฺฐาปณฺติ (ย่อมส่งเสียงปฏฺฐาปณฺ) ดังมีคำอธิบายในคัมภีร์
โมคคัลลานปัญญา (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๒๘) ว่า

อัย ปน นววิโรปี โลกุตตรธมฺโม สภาวโต วิชฺชมาโน, วิคตวลาหเก จ อากาเส สมฺปยุณ-
จนฺทมนฺทลํ วีย ปณฺทกฺกมฺพลํ นิภฺขิตฺตชาติมณิ วีย จ ปริสุทฺโธ, ตสฺมา วิชฺชมาโนตฺตา ปริสุทฺธตฺตา จ
เอหิปัสสํ อรหตฺติ เอหิปัสสิโก. เอหิปัสสสฺสโท จายํ เอหิปัสสาติ เอวํ ปวตฺตสฺส ตฺยาทฺยนฺตปท-
สมฺภูตยสฺसानุกรโณ.”

“ส่วนโลกุตตรธรรมทั้ง ๙ ประการนี้มีอยู่โดยสภาวะทีเดียว เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์เหมือนวง
สมบุรณจันทรบันท้องฟ้าที่ไร้เมฆ และแก้วมณีแท้ที่วางไว้บนผ้ากำพลสีเหลืองอ่อน ดังนั้น จึงชื่อว่า
เอหิปัสสิกะ เพราะควรให้มาดู เนื่องจากมีอยู่จริงและเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ อนึ่ง ศัพท์ว่า เอหิปัสส นี้เป็น
อนุกรณศัพท์ของหมู่บทอาชยาดที่มี ติ วิกตติเป็นต้นอยู่ท้าย ซึ่งดำเนินไปอย่างนี้ว่า เอหิปัสส (จง
มาดู)”

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์โมคคัลลานครินสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๖๙) กล่าวสรุปว่า ตัทธิตัจจัยอาจ
ลงท้ายบทอาชยาดได้ เพราะมีลักษณะแสดงเนื้อความได้ (อภิธานลกฺขณ) ดังข้อความในคัมภีร์มหา-
ภาษาษะ (อัยยายะ ๓ ปาทะ ๓ สูตร ๑๙) ว่า อภิธานลกฺขณา กิตฺตทฺธิตฺตสมาสา, อนภิธานา น ภวิสฺสนฺติ
(โดยแท้จริงแล้ว บทกิตฺก บทดัทธิต บตสมาสมิลักษณะแสดงเนื้อความ บทเหล่านั้นย่อมมิไม่ได้
เพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ) <มีรูปสันสกฤตว่า อภิธานลกฺษณะ กฤตฺตทฺธิตฺตสมาสา. อนภิธานานน
ภวิสฺสนฺติ>]

นาทิปัจจายนเมตํ อธิวณฺ.

คำว่าตัทธิตนเป็นชื่อของปัจจัยมี ณ ปัจจัยเป็นต้น

[คำว่า ตัทธิต เป็นชื่อของปัจจัยจำพวกหนึ่งที่ตั้งทำยนามศัพท์และแสดงความหมายของนามศัพท์เป็นต้นได้ นิยมใช้เป็นปุงลึงค์ตาม ปจย ศัพท์ นอกจากนี้ แม้บทที่สำเร็จด้วยตัทธิตปัจจัย ก็เรียกโดยอ้อมว่า บทตัทธิต นิยมใช้เป็นนปุงสกลึงค์ตาม ปท ศัพท์ คำว่า ตฤติต จึงเป็นได้ทั้งปุงลึงค์และนปุงสกลึงค์ ดังคัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่กล่าวว่า

โส จ ปุมนปฺสกลิงฺโก. ตสฺมา ตฤติโตติ วา ตฤติตฺนติ วา วตฺตพฺพ. ตํ हि ปจฺยตฺถนามํ.^๖

“อนึ่ง ศัพท์ว่า ตฤติต นั้นเป็นปุงลึงค์และนปุงสกลึงค์ ดังนั้น จึงควรกล่าวว่า ตฤติโต (ตัทธิตปัจจัย) หรือ ตฤติต (บทตัทธิต) เพราะคำนั้นเป็นปัจจัยและบทนามที่แสดงเนื้อความของปัจจัย”

นอกจากนั้น สัททนีติปกรณ์ (สูตรมालา หน้า ๒๗๖) ยังกล่าวว่า แม้วิธีประกอบรูปศัพท์พิเศษ คือ การลบให้เหลือศัพท์เดียวที่เรียกว่า เอกเสส, การแปลงอักษรในสมาสที่เกี่ยวกับสังขยาศัพท์ ก็ได้ชื่อว่าตัทธิต โดยนับเข้าในสังขยาตัทธิต เช่น

ตัวอย่างเอกเสส

- บุริโส จ บุริโส จ บุริสา (บุรุษและบุรุษ ชื่อว่า บุรุษหลายคน) [ลบ บุริส ศัพท์ต้นให้เหลือศัพท์เดียว]

- ทส จ ทส จ วิสติ (สิบและสิบ ชื่อว่า วิสติ) [ลบ ทส ศัพท์ต้นให้เหลือศัพท์เดียว]

ตัวอย่างการแปลงอักษร

- จตฺตารโ จ ทส จ จุทฺทส (สี่กับสิบ ชื่อว่า จุทฺทส) หรือ จตฺตฺหิ อธิกา ทส จุทฺทส (สิบกับอีกสี่ ชื่อว่า จุทฺทส) [ลบ ตฺ ของ จตฺ และแปลง จ เป็น จุ]

- อฑฺฒเนน จตฺตฺโก อฑฺฒฑฺฒโ (ที่ ๔ กับกึ่งหนึ่ง ชื่อว่า อฑฺฒฑฺฒ) [แปลง จตฺตฺก กับ อฑฺฒ ซึ่งเป็นบทใกล้เคียงเป็น อฑฺฒฑฺฒ]

ท่านผู้แต่งสัททนีติปกรณ์อ้างเหตุผลว่า ตัทธิตมิใช่เป็นชื่อของ ณ ปัจจัยเป็นต้นในอรรถ อัจจะ เป็นต้นเท่านั้น แต่ยังเป็นชื่อของวิธีประกอบรูปศัพท์ที่พึงให้สำเร็จด้วยการดำริเป็นต้น จะเห็นได้ว่าวิธีเหล่านั้นกล่าวไว้ในตัทธิตกัณฑ์ ดังข้อความในสัททนีติปกรณ์ (สูตรมालา หน้า ๒๗๖) ว่า

ตฤติตฺนติ อปจฺจาทิอฺตฺเตสฺส ปวตฺตานํ ณาติปจฺจยํ นามํ. ปริกปฺปาทิวเสน นิปฺพาเตตฺตพฺพสฺส วิธินฺปิ นามํ. เอวเมหิ สติ บุริโส จ บุริโส จ บุริสาติ จ, ทส จ ทส จ วิสตีติ จ, จตฺตฺหิ อธิกา ทส จุทฺทสาติ จ, อฑฺฒเนน จตฺตฺโก อฑฺฒฑฺฒโติ จ อาทีนํ ปจฺจยรหิตปทานิปี ตฤติตปทานิปี คเหตฺตพฺพานิ โหนติ, นาณณฺณ.^๗

“คำว่า ตัทธิต เป็นชื่อของ ณ ปัจจัยเป็นต้นที่เป็นไปในอรรถมีอัจจะเป็นต้น และเป็น

ชื่อของวิธีที่พึงให้สำเร็จโดยเนื่องด้วยการดำริเป็นต้นอีกด้วย เมื่อเป็นดังนี้ แม้บทที่ปราศจากปัจจัยเป็นต้นว่า ปุริโส จ ปุริโส จ ปุริสา, ทส จ ทส จ วิสติ, จตุหิ อธิกา ทส จุททส และ อทุฒน จตุตุโธ อทุตุทุโธ ก็พึงถือเอาว่าเป็นบทตัทธิต ไม่พึงถือเอาโดยประการอื่น”

ตามความเห็นในข้างต้นนี้ บทเหล่านั้นแม้ตั้งรูปวิเคราะห์เป็นสมาสในเบื้องต้นแรก แต่เมื่อสำเร็จเป็นรูปว่า ปุริสปุริส, ทสทส, จตุทส และ อทุฒจตุตุธ ก็มีการอาเทศศัพท์จนกระทั่งสำเร็จเป็นรูปว่า ปุริสา, วิสติ, จุททส และ อทุตุทุโธ บทสำเร็จเหล่านั้นจัดเป็นตัทธิตด้วยอำนาจของการอาเทศความเห็นของสหพินิติปกรณนี้เป็นที่ยอมรับของอาจารย์รุ่นหลัง เช่น คัมภีร์สุตตนิเทศเป็นต้น แต่เนื่องจากท่านพระพุทธรูปปิยะมิได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ จึงสันนิษฐานได้ว่าพระพุทธรูปปิยะคงประสงค์จะให้สังขยาตัทธิตเป็นปฐมนตัทธิตเท่านั้น ส่วนการทำเอกเสสและการแปลงอักษรในสังขยาศัพท์เป็นส่วนเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับสังขยาศัพท์ในภาษาบาลี ทั้งนี้เพราะท่านเห็นว่ากัจจายนสูตรมิได้เน้นการประกอบรูปศัพท์ แต่เน้นการติดตามของคำมาจากสูตรก่อนเป็นหลักเพื่อย่อคำในสูตร จะเห็นได้ว่าพระพุทธรูปปิยะแสดงรูปวิเคราะห์ของ ปุริสา และ วิสติ ว่าเป็นทวันทสมาส (สูตร ๖๘ และ ๔๑๓) ส่วนบทว่า จุททส เป็นทั้งทวันทสมาสและดับปริสสมาส (สูตร ๔๑๒) ส่วนรูปว่า อทุตุทุโธ เป็นดับปริสสมาส (สูตร ๔๑๑) อนึ่ง สูตรหลายสูตรในตัทธิตกัณฑ์ของกัจจายนไวยากรณ์ มีกล่าวไว้ในนามกัณฑ์ของปทรูปสิทธิปกรณ เช่น สรูปานเมกเสสวสกี (สูตร ๖๘), วิสติทเสสุ พา ทวิสส ตู (สูตร ๒๕๕), เอกาทิโต ทส ร สงขยาน (สูตร ๒๕๔), อฏฐาทิโต จ (สูตร ๒๕๙), จตุปปทสส โลโป ตุตตรปทาภิจสส จ โจปิ นวา (สูตร ๒๕๖), ทเส โส นิจจณจ (สูตร ๒๕๗) ล ทราน (สูตร ๒๕๘) อย่างไรก็ตาม การที่พระอัครวงศ์ผู้แต่งสหพินิติปกรณกล่าวถึงวิธีที่พึงให้สำเร็จโดยเนื่องด้วยการดำริเป็นต้นว่าเป็นตัทธิตคงเป็นเพราะท่านเห็นว่าบทที่ทำเอกเสสเป็นต้นเหล่านั้นกล่าวไว้ในตัทธิตกัณฑ์ ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา]

เตสํ วา นามิกานํ หิตา อุปการา ตทฐิตาติ อนวตถุญฺญตปรสมญฺญาวเสนาปิ
ณาภิปฺปจฺจยาเว ตทฐิตา นาม.

อีกอย่างหนึ่ง ศัพท์ที่เกื้อกูล คือเป็นอุปการะแก่คำนามเหล่านั้น ชื่อว่า ตัทธิต

ณ ปัจจัยเป็นต้นนั้นแหละชื่อว่า ตัทธิต โดยคล้ายตามชื่อในไวยากรณ์
สันสกฤตอื่นที่เป็นอันวัตถนามอย่างนี้อีกด้วย

[ข้อความว่า เตสํ วา นามิกานํ หิตา อุปการา ตทฐิตา (อีกอย่างหนึ่ง ศัพท์ที่เกื้อกูล คือเป็นอุปการะแก่คำนามเหล่านั้น ชื่อว่า ตัทธิต) แสดงรูปวิเคราะห์ของ ตทฐิต เป็นฉนฺธิวิปริสสมาส

วสิฏฺฐสฺส อปฺจณฺติ

ณฺญชฺยนฺตา ณาทยโภยํ

ชาตา ปจฺมโต'ปฺจ-

เตกํ คณฺหนฺติ โนภยํ."

“ตัทธิตปัจจยมี ณ เป็นต้นย่อมลงในอรรถว่า “บุตรของพระวสิษฐ์”
ทำยบทแรกที่ลงบัญญัติไว้ดีที่สุด (คือ วสิฏฺฐสฺส) ย่อมถือเอาอรรถสองอย่าง
[คืออรรถบัญญัติไว้ที่ดีของ วสิฏฺฐสฺส และอรรถว่า อปฺจ] ถ้างลงทำยบทว่า อปฺจ
ย่อมถือเอาอรรถเดียว ไม่อาจถือเอาอรรถทั้งสอง”

วสิฏฺฐสฺส อปฺจณฺติ อตฺเถ อิมินา สุตฺเตน วสิฏฺฐมฺหา ณฺปจโย. โส สามยตฺถณฺจ อปฺจตฺถณฺจ
อุภยํ วทติ. ณฺญจ อปฺจปทณฺจ เตน วุตฺตตฺถา นาม โหณฺติ. วสิฏฺฐปทํ ปจฺเยน สห เอกตฺถํ โหติ.
อุภยํ เอกโต หุตฺวา ปุตฺตสฺส นามํ โหติติ อตฺโถ."

“ลง ณ ปัจจัยทำย วสิฏฺฐ ศัพท์ด้วยสูตรนี้ในความหมายว่า บุตรของพระวสิษฐ์ ปัจจัยคือ
ณ นั้นย่อมแสดงความหมายสองอย่าง คือ อรรถสามี และอรรถว่าบุตร บัญญัติไว้ดีและบทว่า อปฺจ
ชื่อว่าเป็นความหมายที่ ณ ปัจจัยกล่าวถึง บทว่า วสิฏฺฐ มีเนื้อความเป็นอันเดียวกันกับปัจจย บท
และปัจจยทั้งสองรวมเป็นอันเดียวกันแล้วกลายเป็นชื่อของบุตร”

คำว่า อปฺจ สำเร็จรูปมาจาก น บทหน้า + ปต ธาตุ (ปตเน = ตกไป) + ฌย ปัจจัยใน
กรณสาธนะ โดยแปลง ตย เป็น จ แล้วซ้อน จ เป็น จจ มีรูปวิเคราะห์ ๒ อย่างในคัมภีร์อภิธานป-
ทีปิภาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๒๔๐) ว่า

- นรเก น ปตฺนตฺยเนน ชาเตนาติ อปฺจํ (อปฺจจะ คือ บุตรที่ทำให้บิดาไม่ตกนรก)
- น ปตติ น วิจฺฉินฺหติ วโส เอเตนาติ อปฺจํ (อปฺจจะ คือ บุตรที่ทำให้วงศ์ตระกูลไม่ขาด
สูญ)

รูปวิเคราะห์แรกคล้ายตามข้อความในคัมภีร์ศัพท์สโตมมหานิธิ (หน้า ๓๓) ว่า น ปตฺนติ
ปิตโร'เนนาติ อปฺจํ <มีรูปสันสกฤตว่า น ปตฺนติ ปิตโร'เนน.> ส่วนรูปวิเคราะห์หลังกล่าวตาม
ข้อความในคัมภีร์มุกคโพรฎีกา (คำอธิบายสูตร ๔๑๕) ว่า น ปตติ วโส เยน ตปฺปจํ <มีรูปสัน-
สกฤตว่า น ปตติ วโส เยน ตปฺปตฺย.>

แม้ว่าบทนี้จะมีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ แต่หมายถึงบุตรที่เป็นปฺงลึงค์และธิดาที่เป็นอิตถิลิงค์
ดังคัมภีร์อภิธานปทีปิภาฎีกากล่าวว่า

ปุตฺเต ธีตริ จ นิจฺจนปฺสโกยํ."

“ศัพท์นี้เป็นนปฺงสกลิงค์เสมอ ย่อมมีได้ในบุตรและธิดา”

อปฺจสทโทยํ นิจฺจํ นปฺสเก ปฺตุเต ปฺตุตฺติยณฺจ ภวตฺติ.^{๑๒}

“ศัพท์ว่า อปฺจ ศัพท์ที่นี้เป็นไปในนปฺงสกลิงค์เสมอ ย่อมมีได้ในบุตรและธิดา”

ตามหลักภาษาโดยทั่วไป ศัพท์บางศัพท์มีเพศทางไวยากรณ์ไม่ตรงตามศัพท์ เช่น คำว่า ทาโร (ภรรยา) มีใช้เป็นปฺงลึงค์ แต่หมายถึงสตรี ศัพท์เช่นนี้เรียกว่า สัททลึงค์ คือ มีลึงค์ตามศัพท์ แต่ไม่มีเนื้อความตามศัพท์ ดังนั้น แม้ อปฺจ ศัพท์ก็จัดเป็นสัททลึงค์เช่นเดียวกัน

แต่อย่างไรก็ตาม ในพระบาลีพบ อปฺจ ศัพท์เป็นปฺงลึงค์ และใช้ในความหมายว่า เหล่ากอดังข้อความในคัมภีร์สูตรตติมาตและอรรถกถาว่า

ปุรา กบิลวตฺถุมหา

นิกฺขนฺโต โลกนายโก

อปฺจโจ โอกฺกาการาชสฺส

สกุยฺยปฺตุโต ปภงฺกโร.^{๑๓}

“พระโอรสของเจ้าศากยะ เป็นเชื้อพระวงศ์ของพระเจ้าโอกกาณะ เสด็จออกผนวชจากกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลก เป็นผู้ก่อความสว่างไสว”

อปฺจโจติ อนุวฺโส.^{๑๔}

“คำว่า อปฺจโจ แปลว่า เชื้อพระวงศ์”

แม้ในสัลักขณธรรมและอรรถกถา ก็พบรูปเป็นปฺงลึงค์ พบพจน์ว่า

เย จ โข เต โภ โคตม มฺนุฑฺทา สมณกา อิพฺภา กณฺหา พนฺธุปาทาปฺจจา, เตหิปี เม สทฺธิเอวํ กถาสลฺลาโป โหติ, ยถิว โภตา โคตเมน.^{๑๕}

“แต่ข้าพเจ้ากำลังสนทนากับสมณะศรัทธาไลน์ ผู้เป็นคนรับใช้ เป็นคนวรรณะต่ำ เป็นเหล่ากอดแห่งพระบาทของพรหม เหมือนท่านพระโคตม”

พนฺธุปาทาปฺจจาติ เอตฺถ พนฺธุติ พฺรหฺมา อธิปฺเปโต. ตณฺหิ พฺราหฺมณา ปิตามโหติ โวหรนฺติ. ปาทานํ อปฺจจา ปาทาปฺจจา, พฺรหฺมโน ปิฏฺฐิปาทโต ชาตาติ อธิปฺปาโย.^{๑๖}

“ในคำว่า พนฺธุปาทาปฺจจา (เป็นเหล่ากอดแห่งพระบาทของพรหม) นี้ พรหมประสงค์เอาว่าเป็นพันธุ (พวกพ้อง, ญาติ) เพราะพวกพราหมณ์เรียกพรหมนั้นว่า ปิตามหะ (ปู่)

คำว่า ปาทาปฺจจะ คือ ชนที่เป็นเหล่ากอดแห่งพระบาท ความหมายก็คือ เกิดจากหลังเท้าของพรหม”

สรุปความว่า อปฺจ ศัพท์ในพระไตรปิฎกใช้เป็นปฺงลึงค์เท่านั้น มีความหมายว่า ตระกูล,

เหล่ากอ นอกจากนั้น คัมภีร์มณีสารมัญจุสา (เล่ม ๒ หน้า ๕) แสดงความเห็นว่ อปฺจ ศัพท์เป็น เอกพจน์ นปฺงสกลิงค์เท่านั้น ใช้แสดงกลุ่มบุคคลที่สืบเชื้อสายจากบรรพบุรุษ จัดเป็นศัพท์จยาเพกขา คือ มองหากลุ่ม ส่วนคำว่า บุตฺตา (บุตร) หรือ มนุสฺสา (มนุษย์) ที่ใช้แทน อปฺจ ได้ในรูปวิเคราะห์ จัดเป็นอังคาเพกขา คือ มองหาทีละส่วน ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่

น ปตฺนติ น นิชฺชนติ วฺสา เอตฺสฺมาติ อปฺจํ. จยาเพกฺขาย หิ อปฺจฺนติ วุตฺตํ. อํคา-
เพกฺขาย ปน บุตฺตาติ มนุสฺสาติ จ วุตฺตํ ยถา อนวชฺชสฺสฺวิปากา เอว ลกฺขณํ อนวชฺชสฺสฺวิปากลกฺขณาติ.^{๑๗}

“วงศ์ตระกูลย่อมไม่ตกไป คือ ไม่ขาดช่วงไปจากกลุ่มบุคคลนั้น เหตุนั้น กลุ่มบุคคลนั้นชื่อว่า อปฺจจะ โดยแท้จริงแล้ว ท่านกล่าวว่า อปฺจํ โดยการมองหากลุ่ม แต่กล่าวว่า บุตฺตา หรือ มนุสฺสา เพื่อมองหาทีละส่วน ดังคำว่า อนวชฺชสฺสฺวิปากา เอว ลกฺขณํ อนวชฺชสฺสฺวิปากลกฺขณา (ลักษณะคือ ความไม่มีโทษและมีวิบากเป็นสุข ชื่อว่า อนวัชชสฺสฺวิปากลักษณะ)”

ในข้อความข้างต้นหมายความว่า อปฺจ ศัพท์ที่แสดงความหมายโดยตรงว่า ตระกูล มี รูปวิเคราะห์ว่ น ปตฺนติ น นิชฺชนติ วฺสา เอตฺสฺมาติ อปฺจํ โดย เอตฺสฺมา หมายถึง บุคคลสมุททายา (จากกลุ่มบุคคล) หรืออาจแสดงความหมายโดยตรงว่า บุตร โดยมีรูปวิเคราะห์เหมือนกัน แต่ศัพท์ว่ เอตฺสฺมา หมายถึง บุตฺตา (จากบุตร)]

๓๖๑. วา ฌ’ปฺจเจ.

ลง ฌ ปัจจัยํทายนามศัพท์ในความหมายว่ บุตร ได้บ้าง

โณ อ. ฌ ปัจจัย โหติ ย่อมลง ป’ร ในเบื้องหลัง ลิงฺคฺมฺหา จากนามศัพท์ อปฺจฺเจ
ในอรรถอปฺจจะ วา บ้าง ๕

[คำว่า ฌปฺจเจ ตัดบทเป็น โณ + อปฺจเจ ลบสระ โอ ในเพราะสระ อ หลัง หรือตัดบทเป็น ฌ + อปฺจเจ ตามนัยหลังนี้ ฌ เป็นอวิภัตติกนิเทศ คือ ศัพท์ที่แสดงโดยไม่ปรากฏวิภัตติ หมายถึง ลง สิ วิภัตติแล้วลบไปด้วยสูตรว่ สพฺพาสมาวุโส เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้สงสยรูปัจจัย เป็นดัง คำอธิบายในปทฺรูปสิทธิฎีกาว่

วา ฌปฺจเจติ เอตฺถ ฌาติ ปุพฺพสรโลปโต วุตฺโต. อวิภตฺติกนิเทศโส วา ปัจจยสรูปา-
สนเทเหตุโณ.^{๑๘}

“คำว่า ณ ในสูตรว่า วา ณปจฺเจ นี้ กล่าวไว้ด้วยการลบสระหน้า หรือเป็นศัพท์แสดงด้วยความไม่ปรากฏวิภัติ มิประโยชน์เพื่อความไม่สงสัยรูปปัจจัย”

ดังนั้น สูตรนี้จึงควรมีรูปว่า วา ณปจฺเจ แม้รูปว่า ณปจฺเจ จะไม่ผิดหลักภาษา ก็ควรมีรูปว่า ณปจฺเจ ตามข้อความในปทฺรปฐิทธิกาทันตัม แม้ในคัมภีร์กาทันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๘๘) ก็มีรูปเหมือนกันว่า วาณปจฺเจ แต่ตัดบทเป็น วา + อณ + อปจฺเจ ความจริงแล้ว อณ ปัจจัยก็คือ ณ ปัจจัยนั่นเอง โดยสลับสระ อ มาไว้ข้างหลัง เหมือน อณ ปัจจัยในอนุทิกัณท์สันสกฤต ซึ่งเทียบได้กับ ณ ปัจจัยโดยสลับสระ อุ มาไว้ข้างหลัง

แม้ท่านจะกล่าวถึงการลง ณ ปัจจัยในความหมายว่า บุตร แต่ ณ ศัพท์ไม่ใช่ปัจจัย ที่จริงแล้ว อ ศัพท์อันเป็นที่อาศัยของ ณ จึงเป็นปัจจัยที่แสดงความหมายดังกล่าว ดังนั้น ณ ศัพท์จึงเรียกว่า อนุพันธ์ คือ ศัพท์ที่ดำรงอยู่เพียงชั่วขณะเพื่อเป็นเครื่องหมายให้ทำการพทุธิสระได้ แล้วถูกลบไปโดยไม่ปรากฏในรูปสำเร็จ]

ฉฎฺฉิยนุตโต ลิงคฺมฺหา ณปฺปจฺจโย โหติ วิกปฺเปณ “ตสฺส อปจฺจ”มิจฺเจตสฺมี อตฺเถ.

ลง ณ ปัจจัยทำยนามศัพท์ที่มีฉฎฺฉิวิภัติเป็นที่สุดในความหมายนี้ว่า บุตรของเขา ได้บ้าง

[ข้อความว่า “ได้บ้าง” หมายถึง การลง ณ ปัจจัยเป็นรูปว่า วาสฺมิโจ หรือการไม่ลง ณ ปัจจัยโดยใช้เป็นบทนามปกติว่า วาสฺมิจฺจสฺส อปจฺจ ดังนั้น จึงประกอบใช้ได้ทั้งสองรูปในประโยคว่า วาสฺมิโจ คจฺฉติ หรือ วาสฺมิจฺจสฺส อปจฺจ คจฺฉติ (บุตรของพระวสิษฐยอมไป)

ในนามกัณท์ (สูตร ๑๗๖) ท่านกล่าวไว้ว่า นาทยอ ปจฺจยตฺถสฺส สกตฺถสฺสาปิ วาจกา (ปัจจัยในตัทธิตและกิตก์)มี ณ ปัจจัยเป็นต้นแสดงความหมายของปัจจัยและของบทที่ตนเองประกอบอยู่) หมายความว่า ตัทธิตปัจจัยแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. **วากปัจจัย** ปัจจัยแสดงความหมาย คือ ปัจจัยที่มีความหมายพิเศษ เช่น วาสฺมิจฺจสฺส อปจฺจ = วาสฺมิโจ (บุตรของพระวสิษฐ) ในที่นี้ ณ ปัจจัย ใช้แทน อปจฺจ

๒. **สกตถปัจจัย** ปัจจัยที่มีความหมายของบทที่ตนเองประกอบอยู่ คือ ลงปัจจัยแล้ว ไม่มีความหมายพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีก เช่น อสงฺขารเมว = อสงฺขาริก (จิตที่ไม่ประกอบด้วยสังขารนั้นแหละ) ในรูปนี้ลง ณ ปัจจัย ทั้ง อสงฺขาร และ อสงฺขาริก ต่างก็มีความหมายเหมือนกัน

คำว่า ฉฎฺฉิยนุตโต (มีฉฎฺฉิวิภัติเป็นที่สุด) แม้ว่าจะไม่มีในสูตรและศัพท์ตามมา ก็จัดเป็น

ปักขิปนฺตติที่มีได้โดยปริยาย กล่าวคือ คำว่า อปฺจํ (บุตร) มองหาสัมพันธ์ว่าเป็นบุตรของใคร ท่านจึงแสดงถึงบทนี้ได้ตามความหมายของ อปฺจ ศัพท์ในที่นี้ แม้คำว่า ตสฺส ในนฺตติก็เป็นปักขิปนฺตติเช่นเดียวกัน ดังคำอธิบายในปทฺฐปสฺสธิฎฐีกาว่า

อปฺจตฺตสมฺพนฺธิวเสน “ตสฺสาปฺจนฺ”ติ ลหฺรตฺตา “ณฺณฺจียนฺตโต”ติ อตฺถโต สิทธิ.^{๙๙}

“คำว่า ณฺณฺจียนฺตโต สำเร็จได้โดยอรรถ[ปริยาย] เพราะได้รับเนื้อความว่า ตสฺส อปฺจํ (บุตรของบุคคลนั้น) โดยการมีความเกี่ยวเนื่องกับอรรถว่า บุตร”]

โส จ-

อนึ่ง ณ ปัจจายนัน

๓๖๒. ธาตุลึงเคหิ ปรา ปจฺจยา.

ลงปัจจาย์ท้ายธาตุและนามศัพท์ทั้งหลาย

ปจฺจยา อ.ปัจจาย์ ท. ปรา เป็นเบื้องหลัง ธาตุลึงเคหิ จากธาตุและนามศัพท์ ท. หุตฺวา เป็น ไหนฺติ ย่อมลง ฯ

[ภาษาบาลีเป็นต้นติภาษาที่มีแบบแผนละเอียดถี่ถ้วน โดยทั่วไปบทในพาทย์ประกอบด้วยส่วนประกอบ ๒ ส่วน คือ

๑. ปกติ รูปเดิม คือ นามศัพท์ (ลึงค) และธาตุ โดยนามศัพท์เป็นรูปเดิมของบทนามที่ลงวิภัตติแล้วประกอบใช้พาทย์ ส่วนธาตุเป็นรากศัพท์ของบทกริยาอาขยาตและกิตก์

๒. ปัจจาย์ วิภัตติและปัจจาย์ โดยวิภัตตินามลงท้ายนามศัพท์ วิภัตติอาขยาตลงท้ายธาตุ ตัทธิตปัจจาย์ลงท้ายนามศัพท์ อาขยาตปัจจาย์ลงท้ายธาตุ และกิตก์ปัจจาย์ก็ลงท้ายธาตุเช่นเดียวกัน

คัมภีร์สัททตถกฺขาจินดา (คถา ๑๐๙) ประพันธ์เรื่องปกติและปัจจาย์เป็นคาถาท่องจำว่า

ปกติ ลึงคธาเตว

วิภัตติปจฺจยา ปน

ปจฺจโย เกจิ “สุยาทฺยนฺต-

ตฺยาทฺยนฺตา ปกติ”ติ จ.^{๑๐๐}

“ปกติ คือ นามศัพท์และธาตุ ปัจจาย์ คือ วิภัตติและปัจจาย์ บางคนกล่าวว่า ปกติ คือ ศัพท์ที่มี สิ หรือ ติ วิภัตติเป็นต้นอยู่ท้าย”

ในคัมภีร์ปทรูปลัทธิฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๖๒) อธิบายเพิ่มเติมว่า ธาตุ จำแนกเป็น :-

๑. **สุทธธาตุ** คือ ธาตุทั่วไป หมายถึง ศัพท์แสดงกิริยาอาการ เช่น ภู (มี, เป็น), คม (ไป), ปจ (หุง) ธาตุประเภทนี้ลงวิภคณปัจจัยตามสมควรแก่หมวดต่างๆ มีหมวด ภู ธาตุ (ภูวาทิคณะ) เป็นต้น ได้รูปว่า ภูวติ = ภู + อ + ติ ท่านอนุญาตให้ลงวิภคณิตอาขยาตท้าย ภู ธาตุได้ด้วยสูตรนี้

๒. **ธาตุปัจจัย** (ธาตุที่มีธาตุปัจจัยซึ่งมี ข ปัจจัยเป็นต้นอยู่ท้าย) คือ ปัจจัยที่แสดงธาตุ หมายถึง ปัจจัยพวกหนึ่งที่ใช้ประกอบกับธาตุเพื่อให้มีความหมายบางอย่างเพิ่มขึ้นจากอรรถเดิมของธาตุ ปัจจัยเหล่านี้เมื่อประกอบกับธาตุแล้ว ท่านถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธาตุเลยทีเดียว บทกิริยาที่สำเร็จจากการลงปัจจัยเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นธาตุเช่นเดียวกัน เช่น ตติกข (ติช ธาตุ + ข ปัจจัย = ตติกข) ได้รูปว่า ตติกขนโต (อดทนอยู่) = ติช ธาตุ + ข ปัจจัย + อนต ปัจจัย + สิ วิภคณิต ท่านอนุญาตให้ลง อนต ปัจจัยท้าย ตติกข ได้ด้วยสูตรนี้ (ส่วนบทอาขยาตว่า ตติกขติ ลง ติ วิภคณิตได้ด้วยการอนุญาตในสูตรว่า ธาตุปจฺเจยหิ วิภคณิตโย (ลงวิภคณิตท้ายปัจจัยที่แสดงในอรรถของธาตุ))

นามศัพท์ หมายถึง นามที่ไม่สำเร็จด้วยธาตุ ปัจจัย วิภคณิต, อุปสรรค, นิบาต, สมาส และนามศัพท์ที่ลงตัทธิตปัจจัย พร้อมทั้งนามศัพท์ที่มีกิตกปัจจัย, กิจปัจจัย, อิตถปัจจัย และธาตุปัจจัย ท่านอนุญาตให้ลงวิภคณิตนามท้ายศัพท์เหล่านั้นได้ด้วยสูตรนี้

ปัจจัย หมายถึง วิภคณิตนามที่มี สิ เป็นต้น และวิภคณิตอาขยาตอันมี ติ เป็นต้น พร้อมทั้งตัทธิตปัจจัย, กิตกปัจจัย, กิจปัจจัย, อิตถปัจจัย, ธาตุปัจจัย และ การ ปัจจัยเป็นต้นที่ลงด้วยสูตรว่า อกฺขเรหิ การ โดยวิภคณิตนามลงท้ายนามศัพท์, วิภคณิตอาขยาตลงท้ายธาตุ, ตัทธิตปัจจัยลงท้ายนามศัพท์ และกิตกปัจจัยเป็นต้นลงท้ายธาตุ]

ธาตุหิ ลิงฺเคหิ จ ปจฺจยา ปราว โหนฺตฺติ ปรีภาสโต อปจฺจตฺถสมฺพนฺธิลฺลฺกโต ญฺญายิตฺวาเยว ปโร โหติ.

ลงปัจจัยท้ายธาตุและนามศัพท์ทั้งหลายนั้นเทียว ดังนั้น จึงลง [ณ ปัจจัยนั้น]ท้ายนามศัพท์ซึ่งลงท้ายด้วยญฺญวีวิภคณิตเท่านั้น ที่สัมพันธ์กับความหมายว่า บุตร ด้วยปริภาสาสูตรนี้

[ตามปกติ โย วิภคณิตท้ายสรรพนาม อ การ์นฺตฺจะแปลงเป็น เอ ด้วยสูตรว่า สพฺพนาม-การเต ปจฺโม (แปลง โย ปฐมาวิภคณิตท้ายสรรพนาม อ การ์นฺตฺ เป็น เอ) แต่ในสูตรว่า ธาตุลฺลฺกโต ปรา ปจฺจยา นี้ ถึงแม้ว่า ปรา จะเป็นสรรพนามก็ไม่กระจายเป็น ปเร แต่กลับกระจายเป็น ปรา แทน

เมื่อมีตัวอย่างให้เห็นเช่นนั้น ก็ทำให้สามารถแปลง โย ปฐมาวิภัตติท้ายสรรพนามอื่นๆ ที่เป็นกลุ่ม
ปุพฺพ ศัพท์เป็น อา ได้บ้าง ท่านจึงกล่าวไว้ในสูตร ๒๐๘ ว่า

พหฺวเจเน “ธาตุลึงเคหิ ปรา ปจฺยา”ติ เอตถ ปราติ นิทุเทสโต ปุพฺพาทีหิ โยวจนสฺส
วิกปเปเนกาโร

“ในพหูพจน์ แปลง โย วิภัตติท้าย ปุพฺพ ศัพท์เป็นต้นเป็น เอ ได้บ้าง เพราะแสดงศัพท์ว่า
ปรา ในสูตรว่า ธาตุลึงเคหิ ปรา ปจฺยา นี้”]

ปฏิจฺจ เอตสฺมา อตฺถิ เอตฺติ ปจฺจโย, ปตฺติยนฺติ อนเนน อตฺถาติ วา ปจฺจโย.

ความหมายอาศัยแล้วย่อมเป็นไปจากปัจจัยนี้ เหตุนั้น จึงชื่อว่า ปัจจัย หรือว่า
ความหมายย่อมถูกรู้ได้ด้วยปัจจัยนี้ เหตุนั้น จึงชื่อว่า ปัจจัย

[หลังจากท่านผู้แต่งได้แสดงความหมายของสูตรโดยรวมไว้ในอดีตแล้ว บัดนี้ท่านจะ
แสดงรูปวิเคราะห์อันเป็นความหมายของศัพท์ว่า ปจฺจย จึงกล่าวประโยคนี้ขึ้น

รูปวิเคราะห์แรกเป็นอุปาทานสาธนะ โดยประกอบรูปศัพท์มาจาก ปติ บทหน้า + อิ ธาตุ
+ อ ปัจจัย อุปสรรคคือ ปติ มีความหมายว่า ปฏิจฺจ (อาศัย) นัยนี้แปลว่า “แดนอาศัยเป็นไปของ
ความหมาย” กล่าวคือ เป็นแดนเกิดของความหมายนั่นเอง ส่วนรูปวิเคราะห์หลังเป็นกรณสาธนะ
อิ ธาตุที่มี ปติ อยู่หน้าใช้ในความหมายว่า “รู้” นัยนี้แปลว่า “เครื่องทำให้รู้ความหมาย” กล่าวคือ
เครื่องแสดงความหมายนั่นเอง (คำว่า ปตฺติยนฺติ เป็นคำไวพจน์ของ ฌายนฺติ)

รูปวิเคราะห์ทั้งสองนี้ระบุถึงคำว่า ปัจจัย ที่เป็นตัทธิตปัจจัยเป็นต้น แต่คำว่า ปจฺจย ยัง
หมายรวมถึงวิภัตติอันเป็นวิภัตตินามและวิภัตติอาชยาดอีกด้วย ตามนัยนี้มีรูปวิเคราะห์กล่าวไว้ใน
ปทฺฐปสฺสิทฺธิฎฺฐีกาว่า ปกฺติโต พรํ เอตฺติ ปจฺจโย (ปัจจัย คือ ศัพท์ที่เป็นไปท้ายปกติ [นามศัพท์และธาตุ])
รูปวิเคราะห์นี้หมายถึงวิภัตติและปัจจัยทั้งสองอย่าง เพราะทั้งสองอย่างนั้นก็ลงท้ายปกติคือนามศัพท์
และธาตุตามสมควร คำว่า ปจฺจย ในรูปวิเคราะห์ดังกล่าวประกอบรูปศัพท์มาจาก ปติ บทหน้า + อิ
ธาตุ (คติเมหิ = ไป) + อ ปัจจัย อุปสรรคคือ ปติ ใช้ในความหมายว่า ปจฺจนา (ภายหลัง)]

“วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”ติ อปฺจฺจสทฺทสฺส อปฺปโยโค.

การไม่ประกอบศัพท์ว่า อปฺจฺจ (บุตร) ย่อมมีด้วยปริภาสาว่า วุตฺตตฺถานมป-
ปโยโค (การไม่ประกอบศัพท์ที่มีเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว ย่อมมี)

[เริ่มตั้งแต่ประโยคนี้เป็นต้นไป ท่านแสดงวิธีประกอบรูปศัพท์โดยละเอียด อนึ่ง ท่านให้ลบ
อปฺจ ศัพท์เพราะอรรถของศัพท์นี้ถูก ณ ปัจจัยแสดงไว้แล้ว ดังคำอธิบายในคัมภีร์พาลาวดารว่า

ณเณวาปฺจตุสส วุตตตฺตา อปฺจสทฺทาปโยโค.^{๒๑}

“การไม่ประกอบ อปฺจ ศัพท์ย่อมมี เพราะอรรถว่า อปฺจ ถูก ณ ปัจจัยกล่าวถึงแล้ว
นั้นเทียว”

การลบ อปฺจ ศัพท์ที่คัมภีร์ไวยากรณ์มคกล่าวไว้นี้ สอดคล้องกับไวยากรณ์สันสกฤตที่
ให้ลบ อปฺตฺย ศัพท์ ดังข้อความในคัมภีร์สรัสวตและฎีกาว่า

สมาสปฺจยान् इति ऋजिर्लोपो. णकारो वृत्तुलो.^{๒๒}

“ลบนัญจวิวัตติด้วยสูตรว่า สมาสปฺจยान् (ลบวิวัตติของบทสมาส) ณ อักษรมีประโยชน์
เพื่อการพฤทธิ”

สมาสปฺจยान् इति विवृत्तिर्लोपे वृत्तुत्तानमिति अप्जसत्ते लुत्ते उपकु ओन् इति जिति णकारो
वृत्तुलो ईप्त्तो ज.^{๒๓}

“เมื่อมีการลบวิวัตติด้วยสูตรว่า สมาสปฺจยान् (ลบวิวัตติของบทสมาส) และลบ อปฺจ
ศัพท์ตามกฎทั่วไปว่า วุตตตฺตา (การไม่ประกอบศัพท์ที่มีเนื้อความที่ถูกกล่าวแล้ว ย่อมมี) เป็นต้น
ครั้งตั้งบทว่า อุปฺคุ + ओन् แล้ว ณ อักษรมีประโยชน์เพื่อการพฤทธิ และมีประโยชน์เพื่อลง อีปฺ ปัจจัย
(อี อิตถิปัจจย)”

วิวัตติของบทสมาสและศัพท์ในท่ามกลางสมาสนั้น แม้จะถูกลบไปแล้ว ความหมายของ
ทั้งสองอย่างนั้นยังคงเหลืออยู่ การที่มีความหมายเหลืออยู่นี้เป็นวิธีอย่างหนึ่งทางไวยากรณ์ที่เรียกว่า
สุรียกันตนัย คือ ส่วนที่เหมือนแก้วสุรียกานต์ (แก้วรวมแสง) หมายความว่า ไฟที่เกิดจากแก้ว
สุรียกานต์ซึ่งกระทบแสงอาทิตย์แล้วนั้น แม้จะนำแก้วสุรียกานต์ไปเก็บไว้ ไฟที่เป็นผลจากแก้ว
ดังกล่าวก็ยังคงมีอยู่ ฉะนั้น แม้วิวัตติของบทสมาสและศัพท์ท่ามกลางสมาสจะถูกลบไปแล้ว ความหมาย
ก็ยังคงเหลืออยู่ ฉะนั้น ในคัมภีร์กัจจายนสูตรัตตฎีกา (สูตร ๕๑๖) กล่าวคาถาว่า

मणिर्ननापे एकुति

त्महि न्नुजे न नसुति

एव पते विवृत्तिमहि

न्नुजेपत्तो न नसुति.^{๒๔}

“ไฟที่เกิดจากแก้ว[สุรียกานต์] เชื้อไฟ และแสงแดด เมื่อแก้ว[สุรีย-
กานต์]เป็นต้นวิบัติไปแล้ว ย่อมไม่วิบัติไป ฉะนั้น เมื่อบท[หลัง]และวิวัตติ

[ทำยบทหน้า]แม้วิบัติไป เนื้อความ[ของบทหลังและวิภัติทำยบทหน้า]
ย่อมไม่วิบัติไป ฉะนั้น”

คาถานี้สอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์กัจจายนะ (คาถา ๑๔๒) ว่า

มณินฺธนาตเป อคฺติ ตมฺหิ นฺณเจ น นสฺสติ
นฺณเจ ปทวิภตฺติมฺหิ ปจฺจยาตถํ ปจฺจจเร.^{๒๔}

“ไฟที่เกิดจากแก้ว เชื้อไฟ และแสงแดด เมื่อแก้วเป็นต้นวิบัติไปแล้ว ย่อม
ไม่วิบัติไป ฉนใด เมื่อบทและวิภัติแม้วิบัติไป ปัจจัยย่อมแสดงเนื้อความได้
ฉนนั้น”]

“เตสํ วิภตฺติโย โลปา เจ”ติ วิภตฺติโลโป จ.

และลบวิภัติด้วยสูตรว่า เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ (วิภัติของบทสมาสทั้งหลาย
และของบทที่มีเนื้อความประกอบเข้าด้วยกันเหล่านั้น อันบุคคลพึงลบได้บ้าง)

[แม้ในที่นี้ท่านจะไม่ได้กล่าวถึงความเป็นปกติ ก็ต้องทำเป็นปกติก่อนที่จะลบ ณ ปัจจัย
ด้วยสูตรว่า เตสํ โณ โลโป ท่านละความเป็นปกติในฐานะที่เข้าใจกันอยู่แล้ว เพราะในสูตร ปกติ จสฺส
สรนตฺสส ได้กล่าวถึงการทำปกตินามศัพท์ที่เนื่องด้วยตัทธิตปัจจัยอีกด้วย และท่านจะระบุถึงการทำ
ปกติไว้ในสูตรว่า เณโย กตฺติกาทีหิ ต่อไป การมิได้แสดงไว้อย่างนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า
มคฺปทวลัญชนนัย คือ สำนวนที่เหมือนรอยเท้าเนื้อ หมายความว่า นายพรานได้ออกติดตามเนื้อที่
หลบหนีไป เมื่อพบรอยเท้าเนื้อตามทางแล้วไม่พบรอยเท้าเนื้อที่เหยียบบนแผ่นดิน ก็รู้ได้ว่าเนื้อ
เหยียบผ่านแผ่นดิน ฉนใด การแสดงข้อความเบื้องต้นและเบื้องหลัง แต่ไม่แสดงข้อความในท่ามกลาง
ก็เหมือนรอยเท้าเนื้อที่เหยียบไปบนแผ่นดิน ฉนนั้น]

๓๖๓. เตสํ โณ โลโป.

ณ อนุพันธ์ของปัจจัยเหล่านั้นย่อมถึงการลบ

โณ อ. ณ อักษร เตสํ ตทฺธิตปจฺจยานํ ของปัจจัยอันเป็นตัทธิต ท. เหล่านั้น
อาปชฺชเต ย่อมถึง โลโป ซึ่งการลบ ฯ

[ท่านแสดงการลบ ณ อนุพันธ์ของตัทธิตปัจจัย เช่น ณ ฌาน และ ฌายน เป็นต้นด้วยสูตรนี้ อักษรที่ถูกกลบทิ้งไปนี้เรียกว่า อนุพันธ์ แปลตามศัพท์ว่า อักษรที่ถูกห้าม คือ ไม่ปรากฏในบทสำเร็จ หมายความว่า เป็นศัพท์ที่ดำรงอยู่เพียงชั่วขณะเพื่อเป็นเครื่องหมายให้ทำการพฤทธิสระได้ดังที่จะกล่าวต่อไปในสูตร ๓๖๖ ว่า สพฺพตฺถ ฌการานุพฺนโธ วุฑฺฒติ (ณ อักษรซึ่งเป็นอนุพันธ์มีประโยชน์เพื่อการพฤทธิในทุกแห่ง) แล้วจึงถูกลบไปโดยไม่ปรากฏในรูปสำเร็จ ในคัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่อธิบายเรื่องอนุพันธ์ไว้ว่า

ปัจเจยสุ อฏฺฐาณสภาวา ยสฺส กสฺสจิจฺจสฺส สมฺมาปนตฺถํ ปยุตฺตา วณฺณา อนุพฺนธา นาม ภาวติ. อนุพฺนธียเต ปลาปียเตติ อนุพฺนโธ.^{๒๖}

“อักษรที่มีสภาพไม่ตั้งอยู่ในปัจจัย ประกอบไว้เพื่อแสดงให้รู้หน้าตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ชื่อว่า อนุพันธ์ อักษรที่ถูกห้าม คือ ถูกทำให้หายไป ชื่อว่า อนุพันธ์”

ตามนัยข้างต้นนี้คำว่า อนุพฺนธ (อักษรที่ถูกห้าม) สำเร็จรูปมาจาก อนุ บทหน้า + พธ ธาตุ (พาธ = ห้าม) + ณ ปัจจัยในกรรมสาธนะ

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า อนุพฺนธ แปลว่า อักษรที่ถูกกลบไปในภายหลัง มีรูปวิเคราะหว่า การยวเสน อนุ ปจฺฉา พฺนธียเตติ อนุพฺนโธ (อักษรที่ถูกกลบไปในภายหลังโดยเนื่องด้วยรูปสำเร็จ ชื่อว่า อนุพันธ์) ตามนัยนี้ พฺนธ ธาตุใช้ในความหมายว่า ลบ ดังคำอธิบายในคัมภีร์กาทันตระ (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๔๓๕) และฎีกาว่า

โย’อนุพฺนโธปฺปโยคิ. อนุพฺนตฺเต อิตฺยอนุพฺนโธ. อปฺปยุตฺติ อปฺปโยโค. อนุพฺนโธ โย, โส อปฺปโยคิ อนุจฺจารณิโย ภาวติ.^{๒๗}

“อักษรที่ชื่อว่า อนุพันธ์ ไม่มีการประกอบไว้ อักษรใดย่อมถูกลบ เหตุนั้น อักษรนั้นชื่อว่า อนุพันธ์ การไม่ประกอบ ชื่อว่า อปฺปโยคะ อักษรใดชื่อว่า อนุพันธ์ อักษรนั้นไม่มีการประกอบไว้ คือ ไม่พึงออกเสียง”

อนุพฺนตฺเต อิติ อนุพฺนโธ. กมฺมนิ ฌมฺ. อนุปฺพุโพยํ พฺนธิริห วิโลปเน วตฺตเต. ยถา โค อนุพฺนตฺตมิตฺติ. เอเตนานวตฺถพลเนว อนุพฺนธสฺสณา สิทฺธาติ ทสฺสิตฺ.^{๒๘}

“อักษรใดย่อมถูกลบ เหตุนั้น อักษรนั้นชื่อว่า อนุพันธ์ ลง ฌมฺ ปัจจัยในกรรมสาธนะ พฺนธ ธาตุที่มี อนุ อยู่หน้านี้ย่อมเป็นไปในการลบในที่นี้ ดังอุทาหรณ์ว่า โค อนุพฺนตฺ (โดยย่อถูกฆ่า) ท่านแสดงว่าชื่อว่าอนุพันธ์สำเร็จแล้วด้วยกำลังแห่งอันวัตถนามนั้นนั่นแหละ”

กัจจายนไวยากรณ์ตั้งสูตรลบอนุพันธ์ของปัจจัยไว้ทั้งในตัทธิตและกิตก แต่โมคคัลลาน-

ไวยากรณ์ถือว่าอนุพันธ์ของปัจจัยเป็นเครื่องสังเกตทางไวยากรณ์ ไม่ปรากฏรูปอยู่จริง ๆ จึงไม่ใช่ส่วนหนึ่งของศัพท์ เหมือนกับเงาที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของร่างกาย ดังนั้น ท่านจึงไม่ตั้งสูตรลบอนุพันธ์ไว้โดยตรง แต่กล่าวถึงปริกาสาสสูตร (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๒๓) ในคัมภีร์นั้นว่า สงเกโต'นวยโว'นุพนุโร (เครื่องหมายที่มีใช้ส่วนหนึ่ง[ของปกติและปัจจัย] ชื่อว่า อนุพันธ์) โดยรูปวิเคราะห์ของคำว่า อนุพนุโร ตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์ กล่าวไว้ในคัมภีร์โมคคัลลานปัญญากฎีกา (ปริจเฉทที่ ๑ คำอธิบายสูตร ๒๓) ว่า อนุพนุโรยเต วินสฺสเตตฺยอนุพนุโร (อักษรที่ถูกทำให้พินาศไป ชื่อว่า อนุพันธ์)

อนุพุโพ พฺนฺธิ วินาสฺตฺโกติ อาหุ อฺจุจาริตปฺรํสฺติตา อนุพนุโรยเต วินสฺสเตตฺยอนุพนุโรติ อิมาย สทฺทพฺยุปฺปตฺติยา วเสน.^{๒๙}

“อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า พฺนฺธิ ธาตุที่มี อนุ อยู่หน้า มีความหมายว่า พินาศ [พึงทราบการลบ]โดยเนื่องด้วยเหตุเกิดของศัพท์อย่างนี้ว่า อักษรใดย่อมถูกทำให้พินาศไปเพราะละการออกเสียงเหตุ นั้น อักษรนั้นชื่อว่า อนุพันธ์”]

เตสํ ตฺทฺธิตฺตปฺปจฺยํ ญานฺนฺนํ ญกฺกาโร โลปมาปชฺชเต.

ณ อักษรของตฺทฺธิตฺตปัจจัยทั้งหลายซึ่งมี ณ อนุพันธ์เหล่านั้นย่อมถึงการลบ

๓๖๔. วุฑฺฐาทิสฺรสุส วาสโยคนฺตสุส สณฺเณ จ.

วา ศัพท์ทำหน้าที่สัมปณฺฑณะ ส่วน จ ศัพท์ทำหน้าที่อวธารณะ

ให้พฤทธิสระต้นและอื่นๆ ที่มีได้ลงท้ายด้วยพยัญชนะสังโยคเท่านั้น ในเพราะปัจจัยที่ประกอบด้วย ณ อนุพันธ์

วุฑฺฐิ จ อ.การพฤทธินั้นเกี่ยว อาทิสฺรสุส วา แห่งสระต้น ด้วย สโยคนฺตสุส อันไม่มีสังโยคเป็นที่สุด โหติ ย่อมมี ปจฺจเย ในเพราะปัจจัย สณฺเณ อันเป็นไปกับด้วย ณ อนุพันธ์ ๕

วา ศัพท์ทำหน้าที่วตฺถิตฺตวิภาสา ส่วน จ ศัพท์ทำหน้าที่วจาสิณฺฑูระ

ให้พฤทธิสระต้นที่มีได้ลงท้ายด้วยพยัญชนะสังโยค ในเพราะปัจจัยที่ประกอบด้วย ณ อนุพันธ์ตามสมควร

วฺุทธิ อ.การพฤทธิ อาทิสฺรสุส แห่งสฺระตัน อสโยคนฺตสุส อันไม่มีสังโยคเป็นที่สุด
โหติ ย่อมมี ปจฺจเย ในเพราะปัจจัย สณฺเณ อันเป็นไปกับด้วย ฌ อนุพันธฺ์ วา ตามสมควร ฯ

[วา ศัพท์ในสูตรนี้มีอรรถสองนัย คือ

๑. สัมปิตฺแทนะ คือ รวบรวมสฺระของพญฺ์ณฺชนะตัน ตามนัยนี้ คำว่า อาทิสฺร (สฺระตัน) หมายถึง อุพฺมุปิโก ที่มีการพฤทธิ อฺุ เป็น โอ สำเร็จรูปว่า โอพฺมุปิโก เป็นต้น และคำว่า อาทิพฺยณฺชน (สฺระของพญฺ์ณฺชนะตัน) หมายถึง วสฺสิฏฺฐ ที่พฤทธิ อฺุ เป็น อา สำเร็จรูปว่า วสฺสิฏฺฐ เป็นต้น

อนึ่ง คำว่า อาทิพฺยณฺชน (สฺระของพญฺ์ณฺชนะตัน) โดยมีรูปวิเคราะหฺว่า อาทิพฺยณฺชนสุส ยอนฺติ อาทิพฺยณฺชนโน (อาทิพญฺ์ณชนะ คือ สฺระของพญฺ์ณชนะตัน) ลง ฌ ปัจจัยในอิทังตัทธิต เพราะ ไม่มีการพฤทธิพญฺ์ณชนะโดยประการใด ๆ

๒. วฏฺถิตฺติวาทา โดยแสดงวิธีทั้ง ๓ อย่าง คือ นิจจวฺิธิ อนิจจวฺิธิ และอสนฺตวฺิธิ ความหมายของ วา ศัพท์ในอรรถวฏฺถิตฺติวาทา ในสนธิกัณฺธจนถึงสมาสกัณฺธของปทฺรปฐิทธิมัญชรี เล่ม ๑ และเล่ม ๒ ได้แปลว่า “ตามอุทาหรณฺ์” แต่ในฉบับนี้ขอแปลว่า “ตามสมควร” จะสอดคล้องกับ คำว่า ยถารหฺ์ (ตามสมควร) ซึ่งเป็นอรรถของ ยถา ศัพท์ และ วา ศัพท์ก็เป็นนิบาตเหมือน ยถา จึง ควรมีคำแปลเหมือนกัน

คำว่า วฺุฐาทิสฺรสุส ตັตบทเป็น วฺุทธิ + อาทิสฺรสุส

คำว่า สณฺเณ มีรูปวิเคราะหฺว่า สห เณน โย วตฺตตฺติ สโณ (ปัจจัยโดยยอมเป็นไปกับด้วย ฌ อนุพันธฺ์ เหตุนั้น ปัจจัยนั้นชื่อว่า สณฺเณ)]

อาทิสฺรสุส วา อาทิพฺยณฺชนสุส วา อสโยคนฺตสุส วฺุทธิ โหติ สณการปฺปจฺจเย ปเร.

ให้พฤทธิสฺระตัน และสฺระของพญฺ์ณชนะตัน ที่มีได้ลงทำด้วยพญฺ์ณชนะสังโยค ในเพราะปัจจัยที่ประกอบกับ ฌ อนุพันธฺ์เบื้องหลัง

[คำว่า อาทิพฺยณฺชนสุส วา (และสฺระของพญฺ์ณชนะตัน) แสดงข้อความที่ วา ศัพท์รวบรวม แม้คัมภีร์นยาสะ (สูตร ๔๐๐) ก็กล่าวถึงอรรถของ วา ศัพท์ไว้ว่า วาคุคฺคณฺ์ สพฺยณฺชนํ สมฺปิตฺเตติ (วา ศัพท์ยอมรวบรวมสฺระที่เป็นไปร่วมกับพญฺ์ณชนะ)]

สโยโค อนฺโต อสฺสาติ สโยคนฺโต.

พยัญชนะสังโยคอันเป็นที่สุดย่อมมีแก่สระใด เหตุนั้น สระนั้นชื่อว่า สังโยคันตะ (มีพยัญชนะสังโยคเป็นที่สุด, ลงท้ายด้วยพยัญชนะสังโยค)

ตทญโณ อสโยคนโต.

สระอื่นนอกเหนือจากสระที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะสังโยคนั้น ชื่อว่า อสังโยคันตะ (สระที่มีได้ลงท้ายด้วยพยัญชนะสังโยค)

[คำว่า สโยคนโต (สระที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะสังโยค) หมายความว่า คำว่า กุมภ, อกฺข เมื่อลงดัตถิตปัจจัยแล้วสำเร็จเป็นรูปว่า กุมภิก (สิ่งที่สมควรแก่ ๑ กุมภะ), อกฺขิก (ผู้เล่นด้วยสกา) ไม่ต้องพฤทธิ อุ ของ กุ และ อ ของ อกฺ เพราะมีพยัญชนะสังโยคอยู่ท้าย แต่อาจพฤทธิสระในบท สังโยคได้บ้างในศัพท์เฉพาะบางศัพท์ เช่น โกณฺฑญโณ (บุตรของนางกุนฺฑน) อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ พาลาวดารฎีกาใหม่ (หน้า ๒๐๓) กล่าวว่า การพฤทธิสระท้ายพยัญชนะสังโยคมีใช้น้อยมากในภาษามคธ ดังหลักฐานในคัมภีร์นั้นว่า

มาตริกสทุเทสุ สโยคนโต เยภฺยเยนาวุทธิโก.^{๓๐}

“สระท้ายของพยัญชนะสังโยคในศัพท์ภาษามคธ มักไม่มีการพฤทธิเป็นส่วนใหญ่”]

อต วา ววตฺถิตฺตวิภาสโตโย วาสทโท.

อีกอย่างหนึ่ง วา ศัพท์นี้มีความหมายว่า ววตฺถิตฺตวิภาส

ตทา จ ปกตฺยฺเต ลิงฺเค สฺรานมาทิสฺรสฺส อสโยคนตฺสฺส วุทธิ โหติ สณฺหาเร ตทฺธิตปฺปจฺเจ ปเรติ อตฺโถ.

อนึ่ง ในเวลา [วา ศัพท์มีอรรถว่า ววตฺถิตฺตวิภาส] นั้น ความหมายคือ ให้พฤทธิ สระต้นที่มีได้มีพยัญชนะสังโยคอยู่ท้ายของสระในนามศัพท์ที่ยังมิได้กระจายรูป ในเพราะ ดัตถิตปัจจัยที่ประกอบด้วย ณ อนุพันธ์เบื้องหลัง

เตน-

วาสิฏฺฐาทิสฺส นิจฺจายํ

อนิจฺจโฬมุขิปาทิสฺส

น วุทธิ นิลปีตาโท

ววตฺถิตฺตวิภาสโต.

เพราะเหตุนี้ :-

“การพทฺธิย้อมมื่ออย่างแนนอนในศัพทฺว่า วาสินฺนุจ เป็นต้น
 การพทฺธิย้อมมื่ออย่างไมแนนอนในศัพทฺว่า โอปุมฺปิโก เป็นต้น
 และย้อมไมมีการพทฺธิในบทว่า นิล และ ปิต เป็นต้น เพราะ
 วา ศัพทฺกล่าวกำหนดไว้”

[วา ศัพทฺที่แปลว่า “ได้บ้าง” มักกระทำได้ ๒ วิธี คือ ศัพทฺเดียวทำได้ ๒ อย่างเรียกว่า
 วิกฺกปะ (อนิจจวิ) แต่ถ้า วา ศัพทฺกระทำได้ ๓ วิธี คือ ศัพทฺบางศัพทฺบังคับให้ทำแนนอน บาง
 ศัพทฺก็ทำได้ ๒ วิธี บางศัพทฺก็ทำไม่ได้เลย วา ศัพทฺชนิดที่กำหนดวิธีการอย่างนี้เรียกว่า วุตถิตฺติภาสา
 แปลว่า “ตามสมควร”

วา ศัพทฺในสูตรนี้แสดงถึงวิธี ๓ อย่าง คือ

๑. นิจจวิ เช่น วาสินฺนุจ เป็นต้น

๒. อนิจจวิ เช่น โอปุมฺปิโก, อุพุมฺปิโก เป็นต้น มีรูปวิเคราะหฺว่า อุพุมฺเปณ ตรตฺติ
 โอปุมฺปิโก (ผู้ข้ามด้วยแพ) ลง ฌิก ปัจจัยในอรรถว่า ตรติ (ข้าม)

๓. อสันทวิ เช่น นิล, ปิต เป็นต้น มีรูปวิเคราะหฺว่า นิลเณ รตตํ นิลํ (ผ้าย้อมด้วย
 สีเขียว), ปิตเณ รตตํ ปิตํ (ผ้าย้อมด้วยสีเหลือง) ลง ฌ ปัจจัยในอรรถว่า รตต (ย้อม)

คำว่า อนิจฺโจพุมฺปิกาทิสฺส ตตฺตบฺทเป็น อนิจฺจา + โอปุมฺปิโก + อาทิสฺส]

จสทฺทคฺคณมวธารณตฺถ.

การกล่าว จ ศัพทฺมีประโยชน์เพื่อการห้าม

[เมื่อใช้ วา ศัพทฺตามนัยแรก คือแปลว่า “และ” ก็ให้ จ ศัพทฺแปลว่า “เท่านั้น” โดยทำ
 หน้าที่นินวตฺตปนาวธารณะ ซึ่งห้ามวิธีของสูตรนี้อีกทอดหนึ่ง โดยห้ามการพทฺธิในรูปว่า อุพุมฺปิโก
 เป็นต้น แต่ถ้าใช้ วา ศัพทฺเป็นนินวตฺตติภาสา จ ศัพทฺนี้ก็ทำหน้าที่ว่าจาสินฺนุจระ คือ ทำให้คำสละสลวย
 เหมือน จ ศัพทฺในสูตรว่า สฺยา จ จะเห็นได้ว่า ในประโยคว่า

ตทา จ ปกตฺยฺเจเต ลิงฺเค สรณมาทิสฺสรสฺส อสโยคนตฺสส วุฑฺธิ โหติ สณฺหาเร ตทฺธิตฺตปฺปจฺเจ
 ปเรติ อตฺถโก.

“อนึ่ง ในเวลา [วา ศัพทฺมีอรรถว่า วุตถิตฺติภาสา]นั้น ความหมายคือ ให้พทฺธิสละต้นที่

มิได้มีพยัญชนะสังโยคอยู่ท้ายของสระในนามศัพท์ที่ยังมิได้กระจายรูป ในเพราะตัทธิตปัจจัยที่ประกอบด้วย ณ อนุพันธ์เบื้องหลัง”

ท่านมิได้กล่าวถึง จ ศัพท์ไว้ในที่นี้ อีกอย่างหนึ่ง ปทรูปสัทธินิสสัยใหม่แสดงความเห็นว่า จ ศัพท์อาจทำหน้าที่สัมปิตนชนะก็ได้ โดยรวบรวมศัพท์ว่า สโยคนุต (ที่ลงท้ายด้วยพยัญชนะสังโยค) อุทาหรณ์ว่า โภณฺทณฺโณ จึงมิได้โดยพฤทธิสระ อุ ใน กุณฺ เป็น โอ]

ตสฺสา วุฑฺธิยา อนิยมนฺปสงฺเค นิยมตฺถํ ปริภาสมาห.

เมื่อมีความเป็นไปได้ไม่แน่นอนของการพฤทธินั้น [พระกัจจายนะ] ได้กล่าวปริภาสาสูตรเพื่อกำหนดให้แน่นอน

[สระ อ ใน ว ของ วลีฏฺจ ยังไม่แน่นอนว่าต้องพฤทธิเป็น อา, อี, อุ หรือ โอ ท่านจึงกล่าวปริภาสาสูตรเพื่อกำหนดให้แน่นอนว่า การพฤทธิมี ๓ อย่าง คือ

๑. พฤทธิสระ อ เป็น อา
๒. พฤทธิสระ อิ, อี เป็น เอ
๓. พฤทธิสระ อุ, ู เป็น โอ

ในคัมภีร์พาลาวดารฎีกาใหม่พบข้อความที่คล้ายคลึงกันนี้ว่า

อยุวณฺณนญฺจาโย วุฑฺธิติ นิยมปริภาสาสุตฺตมาหริ.

“พระกัจจายนะนำปริภาสาสูตรที่กำหนดให้แน่นอนมาแสดงว่า อยุวณฺณนญฺจาโย วุฑฺธิ”

ในภาษาสันสกฤตจำแนกสระ เอ และ โอ เป็นคุณสระ ส่วนสระ ไอ และ เอา เป็นวฤทธิสระ โดยแบ่งสระออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. มूलสระ สระเดิม มี ๓ อย่าง คือ
 - ๑.๑ รัสสระ คือ อ อิ อุ ฤ ฦ
 - ๑.๒ ทิมสระ คือ อา อี ู ฤ ฦ

๒. คุณสระ สระที่มีเสียงเพิ่มจากมूलสระ คือ มีเสียงยาวกว่าเสียงปกติ ได้แก่ เอ และ โอ สระ เอ เป็นเสียงยาวของสระ อิ อี ส่วนสระ โอ เป็นเสียงยาวของสระ อุ ู

๓. วฤทธิสระ สระที่มีเสียงยาวที่สุดในบรรดาเสียงที่หะทั้งหลาย ได้แก่ อา (เสียงยาวของ อ) ไอ (เสียงยาวของ เอ) และ เอา (เสียงยาวของ โอ)

สระ ๓ ประเภท					
มูลสระ	อ,อา	อิ,อี	อุ,อุ	ฤ,ฤ	ฦ,ฦ
คุณสระ	-	เอ	โอ	อรุ	อลุ
วฤทธิสระ	อา	ไอ	เอา	อาร์	อาล

คำว่า คุณ แปลตามศัพท์ว่า “เพิ่ม” หมายถึง การมีเสียงยาวกว่าเสียงเดิม ตามหลักภาษายังแปลง ฤ และ ฦ เป็น อรุ และแปลง ฦ และ ฦ เป็น อล ทั้งสองเสียงนี้จัดว่าเป็นคุณะประการหนึ่ง แต่มีพยัญชนะผสมด้วย แม้เสียงวฤทธิคือ อาร์ และ อาล ก็มีพยัญชนะผสมเช่นกัน]

๓๖๕. อยู่วณฺณนญจาโย วุฑฺธิ.

จ ศัพท์ทำหน้าที่รวบรวมการไม่พฤทธิ จึงประกอบไว้ท้าย วุฑฺธิ ศัพท์

พฤทธิสระ อ, อิ วัณณะและ อุ วัณณะเป็น อา, เอ และ โอ [ตามลำดับ]ได้บ้าง

วุฑฺธิ จ อ.การพฤทธิ ท. ด้วย อาโย คือ อา, เอ และ โอ อยู่วณฺณน ของสระ อ, สระ อิ วัณณะ และสระ อุ วัณณะ ท. โหนฺติ ย่อมมี ฯ

จ ศัพท์ทำหน้าที่อวธารณะ จึงแปลไว้ต่อจากกิริยาคุมพากย์

พฤทธิสระ อ, อิ วัณณะและ อุ วัณณะเป็น อา, เอ และ โอ [ตามลำดับ]นั้นเที่ยว

วุฑฺธิ อ.การพฤทธิ ท. อาโย คือ อา, เอ และ โอ อยู่วณฺณน ของสระ อ, สระ อิ วัณณะ และสระ อุ วัณณะ ท. โหนฺติ จ ย่อมมี นั้นเที่ยว ฯ

เตส อการอวิณฺณวณฺณนเมว ยถากุม อา-เอ-โอ อิจฺเจเต วุฑฺธิโย โหนฺติ.

พฤทธิ อ อักษร, อิ วัณณะและ อุ วัณณะเหล่านั้นนั้นแหละเป็นสระเหล่านี้ คือ อา, เอ และ โอ ตามลำดับ

จสททคฺคหณมฺวุฑฺธิสมฺปิณฺทนต์ถํ อวธารณฺตถํ วา.

จ ศัพท์มีอรรธรวบรวมการไม่พฤทธิ หรือว่ามีอรรธย้าความ

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่สัมปดินทนะ “ได้บ้าง” คือ รวบรวมการไม่พฤทธิในอุทาหรณ์ว่า อุทุมปิก, นิล และ ปิต เป็นต้น ท่านกล่าวฉะนี้ไว้ตาม ว่า ศัพท์ในปฐมนัยของสูตรว่า วุฑฐาภิสรสส ว่า เป็นต้น

อีกอย่างหนึ่ง จ ศัพท์ทำหน้าที่อรรถาธิบายที่เป็นสันนิษฐานาวาธณะ (ย้ำความ) “นั่นเทียว” ท่านกล่าวฉะนี้ไว้ตาม ว่า ศัพท์ในทุติยนัยของสูตรก่อน หมายความว่า จ ศัพท์ในสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องห้ามการพฤทธิในอุทาหรณ์ข้างต้น เพราะ ว่า ศัพท์ที่ทำหน้าที่วิวัตติวิภาสาได้แสดงถึงอนิจจวิ และอสังขวิไว้แล้ว ด้วยเหตุนี้ จ ศัพท์จึงย้ำความว่าให้ทำการพฤทธิ อ เป็น อา, สระ อี วัณณะเป็น เอ และสระ อุ วัณณะเป็น โอ เท่านั้น ไม่ต้องพฤทธิ อา, เอ และ โอ ที่มีรูปพฤทธิอยู่แล้วโดยธรรมชาติ]

อิ จ อุ จ ยู, ยู เอว วณฺณา ยฺวณฺณา, อ จ ยฺวณฺณา จ อยฺวณฺณา.

อิ และ อุ ชื่อว่า ยู, วัณณะคือยู จึงชื่อว่า ยฺวณฺณะ, อ และยฺวณฺณะ ชื่อว่า อยฺวณฺณะ

[คำว่า ยู ตัดบทเป็น อิ + อุ มาจากศัพท์เดิมว่า อิ + อุ เข้าสมาสเป็นอสมมาตรวันท-สมาส มีรูปว่า ยู โดยแปลง อิ เป็น ย ด้วยสูตรว่า อิวณฺโณ ยํ นวา ลง โย วิภัตติแล้วลบเสีย หลังจากนั้นจึงหะสระ อุ เป็น อุ เหมือน ภิกขุ ศัพท์]

อา จ เอ จ โอ จ อาโย.

อา, เอ และ โอ ชื่อว่า อาเย

[รูปว่า อาโย ตัดบทเป็น อา + เอ + โอ แปลง เอ เป็น ย ด้วยการแบ่งสูตรว่า ยเม ในสูตรว่า ยเมทนต์สสาเทโส เพราะมีใช้ที่สุดของบท หรือแปลง เอ เป็น ย ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺฐิ เป็นต้น หลังจากนั้นจึงลง โย วิภัตติ แล้วลบไปด้วยสูตรว่า สฬพาสมาวุโส เป็นต้น]

ปุณ วุฑฺฐิคฺคหณํ “เนคมชานปทา”ติอาทิสฺส อุตฺตรปวุฑฺฐิภาวตฺถ.

[ท่านใช้]ศัพท์ว่า วุฑฺฐิ อีกเพื่อการทำพฤทธิบทหลังในตัวอย่างว่า เนคมชาน-ปทา (ชาวนิคมและชาวแคว้น) เป็นต้น

[วุฑฺฐิ ศัพท์ตามมาจากสูตรว่า วุฑฺฐาภิ เป็นตันที่มีอยู่ก่อนก็ได้ แต่ท่านใส่เข้ามาในสูตรนี้

อีก เพื่อประสงค์ให้ทำการพฤทธิในศัพท์หลัง คือคำว่า ชา ใน ชานปทา หมายความว่า เนคมชาน-
ปทา มีรูปวิเคราะห์ว่า นิคมา จ ชนปทา จ นิคมชนปทา (นิคมและแคว้น ชื่อว่า นิคมชนปทะ), นิคม-
ชนปเทสุ ชาดา เนคมชานปทา (ผู้เกิดในนิคมและแคว้น ชื่อว่า เนคมชานปทะ) ลง ณ ปัจจัยใน ชาด
ตัทธิต แล้วพฤทธิ อี เป็น เอ ด้วยสูตรว่า วุฑฐาติ เป็นต้น หลังจากนั้นจึงพฤทธิ อ ใน ช เป็น อา
ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฐิ เป็นต้น ความจริงแล้วการพฤทธิในบทหลังนี้ มิใช่พฤทธิด้วยการกล่าว วุฑฐิ
ศัพท์ซ้ำอีก เพราะสูตรนี้เป็นปริภาสาสูตร ไม่ใช่วิธิสสูตร จึงต้องพฤทธิด้วยมหาสูตรดังคำอธิบายใน
ปทรูปสิทธิฎีกา (คำอธิบายรูปว่า องคมาคิโก)

อาทิ ศัพท์ในที่นี้หมายถึงอุทาหรณ์ว่า องคมาคเรสุ ชาดา องคมาคิกกา (ผู้เกิดในแคว้น
อังคะและแคว้นมคธ), ปุริมชนปเทสุ ชาดา ปุริมชานปทา (ผู้เกิดในแคว้นด้านหน้า)]

เอตถ จ “อายุณณานน”ติ จานนियมวจน อายอน วุฑฐิภาวะปสงคินิตตตถ.

อนึ่ง การกล่าวกำหนดฐานะ[แห่งการพฤทธิ]ว่า สระ อ, สระ อี วัณณะ และ
สระ อุ วัณณะ ในสูตรนี้ มีประโยชน์เพื่อห้ามการถึงความพฤทธิ อา, เอ และ โอ

[ท่านให้พฤทธิเฉพาะ อ, อี วัณณะและ อุ วัณณะเท่านั้น นั่นก็คือห้ามการพฤทธิสระอื่นๆ
คือ อา, เอ และ โอ เพราะสระเหล่านั้นเป็นสระประเภทที่เรียกว่า สภาววุฑฐิ คือ มีรูปพฤทธิอยู่แล้ว
โดยธรรมชาติ

พระพุทธรูปยະกล่าวข้อความนี้โดยพาดพิงความเห็นของคัมภีร์นยาสะ กล่าวคือ ในการ
ประกอบรูปศัพท์ว่า โคตโม คัมภีร์นยาสะกล่าวว่า เมื่อลง ณ ปัจจัยเป็นต้นแล้ว ให้พฤทธิสระ โอ เป็น
สระ โอ ซ้ำอีก เพราะสูตรนี้เป็นปชฺชนนคติกันย คือ นัยที่มีคติเหมือนฝน โดยที่ฝนอาจตกซ้ำใน
สถานที่ตกแล้วได้ นัยดังกล่าวเป็นการทำซ้ำวิธีที่คัมภีร์ไวยากรณ์อนุญาตไว้แล้ว แต่ปทรูปสิทธิปกรณ์
คัดค้านการพฤทธิซ้ำข้างต้น มีหลักฐานในคัมภีร์นยาสะว่า

โคตโมติ โคตมสฺส อปจฺจนฺติ อตฺเถ วุตฺตนฺเยน อิมินา ณฺปจฺจยาที กตฺวา ลกฺขณสฺส ปชฺชนฺ
คตฺติกตฺตา วุฑฺฐิยาปิ วุฑฺฐิมฺหิ กเต รุป.^{๓๑}

“ในความหมายว่า โคตมสฺส อปจํ เมื่อลง ณ ปัจจัยเป็นต้นตามวิธีที่กล่าวไว้แล้วนี้ กระทำ
วุฑฐิ[คือ โอ] ของวุฑฐิ[คือ โอ] อีก เพราะสูตรเป็นปชฺชนนคติกันย จึงมีรูปว่า โคตโม”

แม้สหทนีติปรกณ (สุตตมาลา สูตร ๘๓๐) ก็กล่าวถึงนัยประเภทนี้ว่า

ยสฺมา ปเนตฺถ ปชฺชนนคติกาณิปี ลกฺขณานิ ทิสฺสนฺติ, ตสฺมา ปฺนรุตฺติโทโส อตฺถิตี น วตฺตพฺพ.^{๓๒}

“อนึ่ง แม้ลักษณะที่มีคติเหมือนฝอย่อมปรากฏในเรื่องนี้ ดังนั้น จึงไม่ควรกล่าวว่าโทษคือ การพูดซ้ำมีอยู่”]

ยถา हि कदुर्गुणिं

पुन रुग्णि न होदि

तथा सगारुग्णिं

आयोन् पुन रुग्णि न.

“โดยแท้จริงแล้ว การพฤทธิสระที่พฤทธิแล้วย่อมไม่มีอีกใน คัมภีร์ไวยากรณ์นี้ ฉนใด การพฤทธิ อา, เอ และ โ อ ที่พฤทธิแล้ว ตามสภาพย่อมไม่มีอีก ฉนนั้น”

[ข้อความนี้กล่าวย้าข้อความข้างต้นว่า เมื่อพฤทธิสระ อ เป็น อา ในคำว่า วาสฺนุโจ แล้ว ไม่ต้องทำการพฤทธิอีก ฉนใด แม้รูปที่พระว่า อา, เอ และ โ อ ในอุทาหรณ์ว่า นาวิโก (ผู้ข้ามด้วยเรือ), การทวาช (บุตรของภราทวาชะ), เอณฺเวย (ของเนื้อทราย), เวสฺสามิตฺโต (บุตรของวิศวามิตร), โคตโม (บุตรของโคตมะ), โมคคฺลฺลาโน (บุตรของโมคคัลล) ก็ไม่ต้องพฤทธิอีก ฉนนั้น ข้อนี้เหมือน การหุงข้าวที่หุงแล้วอีก ย่อมจะหาประโยชน์มิได้ แม้คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ก็กล่าวว่า

โคตมภราทวาชเวสฺสามิตฺตสทฺทสฺส สगारुग्णिยา सम्वतो अप्जत्ते विसस्स รูปता न होदि.^{๓๓}

“ความเป็นรูปเฉพาะในอรรถอปัจจะย่อมไม่มีในศัพท์ว่า โคตม, ภราทวาช และ เวสฺสามิตฺต เพราะมีการพฤทธิตามสภาพ”]

ดโต อการสฺส อากาโร रुग्णि.

หลังจากนั้น ให้พฤทธิ อ อักษรเป็น อา อักษร

“สรโลโปมาเทสฺสปฺจยาติมฺหิ สรโลเป दु प्कति”ติ สรโลปปกติภาวา.

การลบสระหน้าและการปกติสระหลังด้วยสูตรว่า สรโลโปมาเทสฺสปฺจยาติมฺหิ สรโลเป दु प्कति (การลบสระหน้าย่อมมีในเพราะ อ วิภัตติ, ในเพราะสระหลังที่แปลงมา และในเพราะสระหลังที่เป็นปัจจัยเป็นต้น แต่เมื่อลบสระหน้าแล้ว ให้ปกติสระหลัง)

“นये परि युत्ते”ติ प्रनयन् क्त्वा दृष्टिदृष्टा “दृष्टिदृष्टा”อิจจาतिना नामपुष्पतेस गते पुरे विय स्यात्पुष्पत्ति.

ครั้นกระทำการนำพยัญชนะหน้าไปสู่สระหลังด้วยสูตรว่า นเย ปริ ยุตุเต (พึงนำพยัญชนะอันปราศจากสระตั้งอยู่ข้างหน้าไปสู่อักษรตัวหลัง ในที่สมควร) แล้ว เมื่อการตั้งชื่อเป็นนามถูกกระทำแล้วด้วยสูตรว่า ตฤทธิตสมาส เป็นต้น เพราะความเป็นตัทธิต การลง สิ วิภัตติเป็นต้นพึงทราบเหมือนรูปก่อน

วาสิฏฺโฐ วสิฏฺฐสส ปุตุโต วา, วาสิฏฺฐา อิจจาติ ปุริสสททสมํ.

รูปว่า วาสิฏฺโฐ หรือว่า วสิฏฺฐสส ปุตุโต, วาสิฏฺฐา เป็นต้นพึงทราบเหมือนกับ ปุริส ศัพท์

[ท่านแสดงไว้ทั้งสองรูปว่า วาสิฏฺโฐ หรือ วสิฏฺฐสส ปุตุโต เพราะไม่ต้องกระทำให้เป็นตัทธิตก็ได้ เนื่องจากสูตรว่า วา ฌปฺจเ มี วา ศัพท์ประกอบอยู่ด้วย จึงลง ณ ปัจจัยได้บ้าง

พระกัจจายณะกล่าวถึงรูปว่า วาสิฏฺฐ โดยคล้อยตามรูปสันสกฤตว่า วาสิษฺฐ, วาสิษฺฐ แต่ในพระบาลีพบรูปว่า วาเสฏฺฐ เท่านั้น จึงแปลง อิ ใน สิ เป็น เอ ดังสัททนีติปกรณ (สุตตมาลา สูตร ๗/๕๒) กล่าวว่า

สาสนานุรูปวเสน ปน อิการสฺส เอการตุเต กเต วาเสฏฺโฐติ นิจฺจํ ภวติ.^{๓๔}

“เมื่อแปลง อิ อักษรเป็น เอ อักษรโดยคล้อยตามคัมภีร์ทางศาสนาแล้ว ย่อมมีรูปแน่นอนว่า วาเสฏฺโฐ”

ตัวอย่างของศัพท์นี้พบในคัมภีร์สุดตนิบาต วาเสฏฺฐสูตรว่า

โย หิ โกจิ มนุสฺเสสุ โครกฺขํ อุปชีวติ
เอวํ วาเสฏฺฐ ฆานาหิ กสฺสโก โส น พฺราหฺมโณ.^{๓๕}

“ในหมู่มนุษย์ ใครก็ตามอาศัยการรักษาโคเลี้ยงชีพ วาเสฏฺฐะ เธอจะรู้
อย่างนี้ว่า ผู้นั้นเป็นชาวนา มิใช่พราหมณ์”]

การประกอบรูปศัพท์ วาสิฏฺโฐ

ศัพท์เดิมเป็น วสิฏฺฐ และ อปฺจ

ลง ส จันฐีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วสิฏฺฐ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี จณฺฐิ”

ในเพราะ ส วิภัตติ ลง สฺ อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น วสิฏฺฐสส

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อปัจจ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรว่า “บุพพมโหจิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย”

ลบสระหน้าและปกติสระหลังด้วยสูตรว่า “สรโลโปมาเทสปปจยยาติมฺหิ สรโลเป ตฺ ปกติ”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรํ ยุตุเต”

สำเร็จรูปเป็น อปัจจ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วสฺสฺจสฺส อปัจจ (บุตรของพระวสฺสฺจ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ณ ปัจจัยในอรรถอปัจจะด้วยสูตรว่า “วา ณปฺจเจ”

ลบวิภัตติท้าย วสฺสฺจสฺส และ อปัจจ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ อปัจจ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตถานมฺปโยโค”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสํ โณ โลปํ” (ยังคงเหลือ อ อยู่)

ในเพราะปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์ พฤทธิ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “วุทฺธาติสรสฺส ฆเปยฺ สณฺณ จ”

(วาสฺสฺจฺ อ)

แยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรว่า “บุพพมโหจิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย”

(วาสฺสฺจฺ อ อ)

ลบสระหน้าและปกติสระหลังด้วยสูตรว่า “สรโลโปมาเทสปปจยยาติมฺหิ สรโลเป ตฺ ปกติ”

(วาสฺสฺจฺ อ)

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรํ ยุตุเต”

สำเร็จรูปเป็น วาสฺสฺจ

ตั้ง วาสฺสฺจ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วาสฺสฺจ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยกพยัญชนะหน้าออกจากสระหลังด้วยสูตรว่า “บุพพมโหจิตมสฺสรํ สเรน วิโยชเย”

ลบสระหน้าและปกติสระหลังด้วยสูตรว่า “สรโลโปมาเทสปปจยยาติมฺหิ สรโลเป ตฺ ปกติ”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรํ ยุตุเต”

สำเร็จรูปเป็น วาสฺสฺจโ

ตสฺส นตฺตฺปนตฺตาทโยปิ ตทฺพจารโต วาสฺสฺญาเยว.

แม้หลานและเหลนเป็นต้นของพระวสิษฐนั้น ก็เรียกว่า วาสฺสฺญา ได้นั้นเทียว โดยความเป็นสำนวนที่เป็นไปไกล้วาสฺสฺญะนั้น

[อุปจาระ (สำนวนที่เป็นไปไกล้) หมายถึง การกล่าวถึงสิ่งหนึ่งแล้วหมายรวมไปถึงอีกสิ่งหนึ่ง เช่น จกฺขุนา รูปํ ปสฺสตี (เห็นรูปด้วยจักขุ) ในที่นี้มีได้หมายถึงมังสจักขุเพียงอย่างเดียวที่เห็นรูป แต่หมายรวมถึงจักขุวิญญาณที่เป็นนามอีกด้วย ในเรื่องนี้เป็นกรกล่าวถึงชื่อว่าพระวสิษฐที่เป็นบรรพบุรุษ แต่เจตนาหมายถึงหลานและเหลนเป็นต้นของพระวสิษฐนั้น

ตามมติของพระพุทฺธปิยะในคัมภีร์ปทรูปสัทธินี้ อปฺจํ คือ บุตรและธิดา เท่านั้น ส่วนความหมายอื่นๆ เช่น หลาน หรือเหลน เป็นความหมายที่ได้โดยการเทียบเคียงเอาโดยอภิปุจาระ คือ สำนวนที่กล่าวไว้โดยไม่ต่างกัน โดยกล่าวถึงบิดาและบุตรให้เหมือนเป็นคนๆ เดียวกัน หรือโดยการอุปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงเหตุ แต่มุ่งให้หมายถึงผลอีกด้วย ซึ่งในที่นี้เป็นกรกล่าวถึงเหตุคือบิดาที่ชื่อว่า วาสฺสฺญ แต่เจตนาหมายเอาถึงหลานและเหลนที่ชื่อว่า วาสฺสฺญ อีกด้วย กล่าวคือ มีรูปวิเคราะหว่า วาสฺสฺญสฺส อปฺจํ วาสฺสฺญโ จ เหมือนกัน แต่ วาสฺสฺญ หมายถึง หลานของพระวสิษฐ แม้เหลนที่ชื่อว่า วาสฺสฺญ ก็มีรูปวิเคราะห์เหมือนกัน ต่างกันที่ วาสฺสฺญ หมายถึง เหลนของพระวสิษฐ การใช้เป็นอุปจาระในที่นี้ก็เพื่อห้ามลงปัจจัยซ้อนปัจจัยเป็นรูปว่า วาสฺสฺญายน ซึ่งลง ฌายน ปัจจัยซ้อน ฌน ปัจจัย คำอธิบายข้างต้นพบในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๔ ปาทะ ๑ सूत्र ९३) ว่า ऐगो कोटते (ลง ตัทธิตปัจจัยศัพท์เดียวในโคตตตัทธิต) <มีรูปสันสกฤตว่า ऐगो कोटरे.> แม้ปทรูปสัทธินี้ก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

ตทฺพจารโตติ วาสฺสฺญโอุปจาทํ ปุตฺตานมฺปิ ปิตุโคตฺโตปจโร โลเก สิหฺโณ. ปุตฺตานิ हि पितुर्न कोटतस्स उपचारेण समा रोपनेन पितुकोटतेन वोह्रीयन्ति. यथा तमिषो, अनृगोति पितुकोटतेन वोह्रीयति, ऐवं वास्सिजपुत्ताद्योपि “वासिजसฺส ปุตฺตา วาสฺสฺญา”อิजฺเจว วุจฺจन्ति. ตโต वास्सिजสฺส ปุตฺताติ อตฺเถปิ वास्सिजสฺสทโต ज णपञ्जयौ होति ति ण्णुजप्फ. ^{๓๖}

“คำว่า ตทฺพจารโต (โดยความเป็นสำนวนที่เป็นไปไกล้วาสฺสฺญะนั้น) มีความหมายว่า การเรียกบุตรธิดาโดยตระกูลของบิดาปรากฏแล้ว ในโลกโดยความเป็นสำนวนที่เป็นไปไกล้วาสฺสฺญะจริงอย่างนั้น แม้บุตรธิดาทั้งหลายย่อมถูกเรียกด้วยตระกูลของบิดาโดยความเป็นสำนวนที่เป็นไปไกล้ตระกูลของบิดา เช่น คำว่า ทมิฬ (ผู้เกิดในตระกูลทมิฬ, ชาวทมิฬ), อนรฺโก (ผู้เกิดในตระกูลอันธกะ, ชาวเตลกู) ย่อมถูกเรียกด้วยตระกูลของบิดา นั้นใด แม้บุตรธิดาของวาสฺสฺญะเป็นต้นย่อม

กล่าวว่า ‘บุตรธิดาทั้งหลายของบุตรแห่งพระวสิษฐ์ ชื่อว่า วาสัญญะ’ ฉะนั้น ดังนั้น จึงลง ณ ปัจจัย
เท่านั้นท้าย วสิฏฐ ศัพท์ที่เป็นไปแม้ในอรรถว่า บุตรธิดาของบุตรแห่งพระวสิษฐ์”

แม้คัมภีร์มุกตโพธิกาใหม่ (คำอธิบายสูตร ๔๑๕) ก็กล่าวว่า

ตสฺมา น ปตติ วโส เยน ชาเตน ตปจฺจํ, ตสฺมี. เตน ปุตฺตโปตฺตปโปตฺตาโท เอวํ กณฺณายํ
จ อปจฺจปจฺจโย สียา ยเปย ตโต จ อปจฺจปจฺจยนฺตา ปฺน อปจฺจปจฺจโย น สียา เอเกเนวาปจฺจปจฺจเยน
ตตฺถสฺสปี ปติปาหนา.^{๓๓}

“ดังนั้น ตระกูลย่อมไม่ตกไปด้วยกลุ่มบุคคลใดที่เกิดขึ้นแล้ว กลุ่มบุคคลนั้นชื่อว่า อปัจจะ
[ลงปัจจัยเหล่านี้]ในอรรถอปัจจะนั้น ดังนั้น จึงลงปัจจัยในอปัจจัตถิตในบุตร หลาน เหลน เป็นต้น
และในสตรีก็เช่นเดียวกัน ฯลฯ อนึ่ง อปัจจปัจจัยย่อมไม่ลงท้ายศัพท์ที่ลงท้ายด้วยอปัจจปัจจัยนั้นอีก
เพราะอปัจจปัจจัยศัพท์เดียวก็แสดงอรรถเหล่านั้นได้”

ตามมติของปทรูปสิทธิปกรณ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น อปัจจ ศัพท์แสดงความหมายโดยตรงว่า
บุตรธิดา และยังแสดงความหมายโดยอ้อมว่า ตระกูล, เหล่ากอ เป็นสำนวนทางภาษาซึ่งหมายรวมถึง
ถึงกลุ่มบุคคลในตระกูลทั้งหมดที่เป็นลูก หลาน เหลน ฯลฯ แต่สัททนีติปกรณ์ (สูตรมालา สูตร ๗๕๒)
และพาลาวตาร (หน้า ๔๘) ระบุว่า อปัจจ ศัพท์แสดงความหมายโดยตรงว่า ตระกูล ดังข้อความว่า

เอตถ จ อปจฺจนฺติ กุลํ วุจฺจติ.^{๓๔}

“อนึ่ง ในสูตรนี้ ตระกูลเรียกว่า อปัจจะ”

อปจฺจํ ปปฺตฺตปฺปฏฺติ โคตฺตํ.^{๓๕}

“ตระกูลมีหลานเป็นต้น ชื่อว่า อปัจจะ”

อย่างไรก็ตาม ฎีกาใหม่ของพาลาวตารอธิบาย อปัจจ ศัพท์ตามมติของปทรูปสิทธิปกรณ์
ข้างต้น ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

อปจฺจํ ปปฺตฺตปฺปฏฺติ โคตฺตณฺติ อปจฺจสทฺทสฺสฺจารตฺโต วุตฺโต. ปุตฺตสฺส ปุตฺโต ปปฺตฺโต.
ปปฺตฺตาทิกํ โคตฺตณฺจ อปจฺจนาเมเน อฺจารตฺถนเยเน วุจฺจเต.^{๓๖}

“เนื้อความที่กล่าวไว้โดยอ้อมของ อปัจจ ศัพท์ ท่านกล่าวไว้ด้วยคำว่า อปัจจํ ปปฺตฺตปฺปฏฺติ
โคตฺตํ (ตระกูลมีหลานเป็นต้น ชื่อว่า อปัจจะ) บุตรของบุตร ชื่อว่า ปปฺตฺตตะ อนึ่ง ตระกูลมีหลาน
เป็นต้นย่อมกล่าวไว้ด้วยวิธีแสดงเนื้อความโดยอ้อมโดยชื่อว่า อปัจจะ”

ผู้แปลคิดว่าคำอธิบายของฎีกาใหม่ข้างต้นไม่ตรงกับความเห็นของผู้แต่งพาลาวตาร เพราะ

คัมภีร์พาลาวตารระบุความหมายว่า ตระกูล มิได้แสดงว่าเป็นสำนวนทางภาษา โดยกล่าวตามข้อความในคัมภีร์สิทธิฐานตเกามุที (สูตร ๑๐๘๘) และพาลมโนรมา (คำอธิบายสูตร ๑๐๘๘) ว่า

อปจํ ปโตตปฏติ โคตต.^{๔๑}

“ตระกูลมีหลานเป็นต้น ชื่อว่า อปจจะ”

อปจสทโท หิ น อตตชปริยาโย, กิณตุ ปุตตปโตตาทิสนุตติปริยาโย น ปตนติ นรเก ปิตโร เยน ตทปจจมิติ.^{๔๒}

“โดยแท้จริงแล้ว อปจ ศัพท์ไม่ใช่คำไวพจน์ของบุตรธิดา แต่เป็นคำไวพจน์ของตระกูลมีบุตรและหลานเป็นต้น โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า บิดาย่อมไม่ตกรกด้วยตระกูลนั้น เหตุฉะนั้น ตระกูลนั้นชื่อว่า อปจจะ”

อนึ่ง มีข้อสังเกตการใช้คำในเรื่องนี้ว่า คำว่า ปโตต แปลว่า หลาน คำว่า ปปโตต แปลว่า เหลน มาจากศัพท์สันสกฤตว่า เปาตฺร, ปเปาตฺร ในที่นี้ประกอบใช้ ป อุปสรรคท้าย ปโตร ในความหมายว่า ปโร (ผู้ถัดไป, ผู้เหนือกว่า) ดังคำว่า อาจริโย ปโร ปาจริโย (ผู้เหนือกว่าอาจารย์ ชื่อว่า ปาจริยะ = อาจารย์ของอาจารย์), อยฺยกโต ปโร ปยฺยกโก (ผู้เหนือกว่าปู่, ทวด) จึงมีรูปวิเคราะห์ว่า ปโตตโต ปโร ปปโตตโต (ผู้ถัดไปจากหลาน, เหลน), ส่วน ปโตต ลง ณ ปัจจย ในอรรถกถา = ปุตตสฺส อปจํ ปโตโต]

เอน์ สัพพตถ โคตตตททธิเต ปจฺมปฏติโตเยว ปจฺจโย โหติ.

ในโคตตตททธิเตทั้งปวง ลงปัจจยท้ายนามศัพท์แรกอย่างนั้นนัยเดียว

[บุตรของพระวสิษฐ ชื่อว่า วสิษฐะ ส่วนหลาน เหลน ฯลฯ นั้นไม่ต้องลงปัจจยต่อๆ กันไป เป็นบุตรของบุตรพระวสิษฐ แต่ให้ลงปัจจยที่ศัพท์แรกคือ วสิฎฐ เท่านั้น ก็หมายรวมไปถึงทายาทชั้นต่างๆ ได้โดยอเนกไทยจาระ หรือโดยการอุปจาระ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น]

คำว่า ปจฺมปฏติโต (ท้ายนามศัพท์แรก) คือ บุรุษคนแรกของตระกูล โดยสอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์ภิกษา (อรรถกถา ๔ ปาทะ ๑ สูตร ๙๓) ว่า ปจฺมปฏติยา อปจํ ภาเตยว (ลงปัจจยท้ายนามศัพท์แรก) <มีรูปสันสกฤตว่า ปุรณมปุรณเตรปตฺย ภาเตยว.> แม้คัมภีร์ภิกษัตตระ (ปริจเฉทที่ ๒ คำอธิบายสูตร ๒๘๘) ก็กล่าวว่า อปจสามณณวณจิจายมาทฺยปฏติยาเยว (ลงปัจจยท้ายนามศัพท์แรกในเมื่อต้องการกล่าวถึงเหล่ากอโดยทั่วไป) <มีรูปสันสกฤตว่า อปตฺยสามานย-วิวกุชายมาทฺยปุรณเตเรว.>

นอกจากนั้น จานทรไวยากรณ์ (อัยยาะ ๒ ปาทะ ๔ สูตร ๑๗) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

อาทิตโต อปฺปจเจ เย'ณาทโย ภวนฺติ, เต ปรมมฺปฏติโต เอว ภวนฺติ. สพฺพปฺพุพฺพานํ หิตฺตปจฺจํ. อฺปฺปจารโต วา ตสฺสทฺเทนนาภิธานํ.^{๔๓}

“ลง อนุ บัจจัยทำยนามศัพท์แรก บัจจัยเหล่าใดมี อนุ เป็นต้นย่อมลงในอรรถอบัจจะ บัจจัยเหล่านั้นย่อมลงทำยนามศัพท์แรกนั้นเทียว โดยแท้จริงแล้ว ตระกูลนั้นเป็นของบุรุษคนแรก กว่าทุกคน อีกอย่างหนึ่ง การกล่าวด้วยศัพท์นั้นย่อมมีโดยอ้อม”]

อิตฺติยํ ฅนฺปจฺจยณฺตตฺตา “ฅน-ฅนิก-ฅนยฺย-ฅน-นฺตฺตฺติ”ติ วาสิฏฺฐสทฺทโต อีปจฺจโย.

ในอิตถิลิงค์ ลง อี บัจจัยทำย วาสิฏฐ ศัพท์ด้วยสูตรว่า ฅน-ฅนิก-ฅนยฺย-ฅน-นฺตฺตฺติ (ลง อี บัจจัยทำย ฅน, ฅนิก, ฅนยฺย, ฅน และ นฺตฺ ในอิตถิลิงค์ ได้บ้าง) เพราะมี ฅน บัจจัยเป็นที่สุด

[ศัพท์โคตตตัทธิตนี้ เมื่อต้องการทำให้เป็นอิตถิลิงค์ให้ลง อี บัจจัย เพราะศัพท์เหล่านั้น ลงบัจจัยที่มี ฅน อนุพันธ์มาก่อน]

สรโลปาที กตฺวา อิตฺติปจฺจยณฺตตฺตา “ตทฺธิตฺตสมาส”อิจฺจาทีสุตฺเต จคฺคหณฺน นามพฺยปฺเทเส กเต สฺยาทฺยฺยฺยปฺตติ.

เมื่อกระทำการลบสระเป็นต้นแล้วกระทำการตั้งเป็นนามด้วย จ ศัพท์ในสูตร ว่า ตทฺธิตฺตสมาส เป็นต้นเพราะมีอิตถีบัจจัยเป็นที่สุด ให้ลงวิภัตติมี สิ เป็นต้น

[ท่านให้ลบสระหน้าและปกติ อี อิตถีบัจจัย แล้วตั้งให้เป็นนามโดยเอา วาสิฏฐ มาลง อี บัจจัยก่อนตั้งเป็นนาม เมื่อได้รูปแล้วจึงต้องตั้งให้เป็นนามก่อนแจก แล้วจึงลงวิภัตติตามปกติ]

วาสิฏฺฐี กณฺณฺวา, วาสิฏฺฐี วาสิฏฺฐิโย อิจฺจาที อิตฺติสทฺทสมํ.

รูปว่า

[ป. เอก.] วาสิฏฐี กณณฺวา (สวณ้อยธิดาของพระวสิษฐ)

[ป. พหุ.] วาสิฏฐี วาสิฏฐิโย เป็นต้น

พึงทราบเหมือนกับ อิตถี ศัพท์

นปฺสเก วาสัญญํ อปจํ, วาสัญญานิ อปจฺจานิ อิจฺจาติ จิตฺตสทฺทสมํ.

ในนปฺสกลิงค์-

รูปว่า

[ป. เอก.] วาสัญญํ อปจํ (ตระกูลอันเป็นเชื้อสายของพระวสิษฐ์)

[ป. พหุ.] วาสัญญานิ อปจฺจานิ (ตระกูลทั้งหลายอันเป็นเชื้อสายของพระวสิษฐ์) เป็นต้น ฟังทราบเหมือนกับ จิตฺต ศัพท์

[คำว่า วาสัญญ ในบาลี สันสกฤตมีรูปว่า วสิชฺญ และ วสิษฺจ จึงแปลว่า พระวสิษฐ์ หรือ พระวสิษฐ์ ก็ได้ ท่านนับเข้าในถ้อยคำพวกหนึ่งซึ่งสามารถมีครอบคลุมเพื่อสืบทอดตระกูลได้

ปทรูปสิทธิปริกษณ์กล่าวว่าศัพท์ที่เป็นอปัจจัตถิตีใช้ในลิงค์ทั้ง ๓ จึงแสดงรูปนปฺสกลิงค์ว่า วาสัญญํ ไว้อีกด้วย แต่คัมภีร์ปทสาธนะ (สูตร ๓๐๕) ปฏิเสธรูปนปฺสกลิงค์ไว้โดยกล่าวว่า อปจฺเจตฺวนปฺสกา (ศัพท์ที่ลงในอรรธอปัจจะ มีลิงค์ที่ไม่ใช่ในนปฺสกลิงค์) ตามมตินี้ ศัพท์ดังกล่าวต้องมีรูปสำเร็จเป็นปฺสกลิงค์และอิตถิลิงค์เท่านั้น ไม่มีรูปนปฺสกลิงค์ เพราะไม่เหมาะสมกับการกล่าวขานด้วยนปฺสกลิงค์ที่ระบุดังเพศบัณฑิต เพราะบัณฑิตไม่อาจสืบทอดวงศ์ตระกูลได้ ดังอุทาหรณ์ในคัมภีร์นั้นว่า ราชโว (บุตรของรชฺ), ราชวี (ธิดาของรชฺ) แม้คัมภีร์ปทสาธณ์ก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

อปจฺจปจฺยณฺดา สพฺเพ ถิยํ ปุเม จ โหนติ. น ตฺ นปฺสเก. น หิ นปฺสเก อปจฺจโวหารมรฺหติ. เย หิ ปุพฺพเช สนฺตานปฺปาตทฺวาเรน ปุมาภิธานา นรฺกโต ตายนฺเต, เต เอว เตสมปจํ อปตฺนา อปจฺยณฺติ กตฺวา. ตสฺมา อปจฺจตฺเต ราชโว ราชวี, โอปคโว โอปควี อิจฺจาติกา ถิปฺสกลิงฺคปฺโยคา เอว โหนติ.^{๔๔}

“ศัพท์ที่มีปัจจัยลงในอรรธอปัจจะทั้งหมด ย่อมมีได้ในอิตถิลิงค์และปฺสกลิงค์ ไม่มีในนปฺสกลิงค์ เพราะนปฺสกลิงค์ไม่ควรแก่อธิษฐานอปัจจะ โดยแท้จริงแล้ว บุคคลเหล่าใดย่อมรักษาบุรพชน[มีปุตฺตเป็นต้น]จากนรฺกที่ได้ชื่อว่า ปุเม โดยมีการสืบทอดวงศ์ตระกูลเป็นเหตุ บุคคลเหล่านั้นเป็นตระกูลของปุตฺตเป็นต้นนั้น โดยความหมายว่าเป็นเหล่ากอ เพราะไม่ให้ตก[นรฺก] ดังนั้น ในอรรธอปัจจะจึงมีอุทาหรณ์ในปฺสกลิงค์และอิตถิลิงค์เท่านั้นว่า ราชโว (บุตรของรชฺ), ราชวี (ธิดาของรชฺ), โอปคโว (บุตรของอุปค), โอปควี (ธิดาของอุปค)”

มติของคัมภีร์ปทสาธณ์ข้างต้นสอดคล้องกับคำอธิบายในคัมภีร์กาทันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๒๘๘) ว่า

อปจจสามณณววกุขายมาหุยกตโต เอว. โปตุตาทโต ตุ ปสตุเถ เอวาปจเจ ถิวชชิตะ'-
ณาทโย'ภีธียนเต."^{๔๕}

“เมื่อปรารภนากล่าวถึงอรรถอปัจจะโดยสามัญทั่วไป ให้ลง อณฺ ปัจจัยเป็นต้นทำยรูปเดิม
อันเป็นบรรพบุรุษเท่านั้น ส่วนท้ายบทที่กล่าวถึงหลานเป็นต้น ลง อณฺ ปัจจัยเป็นต้นในอรรถอปัจจะ
ที่น่าสรรเสริญ ซึ่งเว้นอิติถิลิงค์”

อย่างไรก็ตาม ในสัททนีติปริกธ (สุตตมาลา สูตร ๗๕๒) ได้แสดงรูปนปุงสกลิงค์ของ
ศัพท์เหล่านี้ไว้โดยเพิ่มวิเสสยะ คือ กุล (ตระกูล) ศัพท์เข้ามา เหมือนที่ปทูปสทธิปริกธเพิ่ม อปจจ
เข้ามา ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

เอตถ ปน “วาเสฏฺโฐ”ติ วุตเต วสิฏฺฐสฺส ปุตุโต วา นตุตา วา ปนตุตาทโย วา ตพฺพเส ชาตา
สพฺเพ ปุริสา ลพฺภณติ. อิตถิลิงฺเก วตตพฺเพ วาเสฏฺฐสฺสทโต อีปจจยํ กตฺวา วาเสฏฺฐีติ ภวติ. เอตถ ปน
“วาเสฏฺฐี”ติ จ วุตเต วสิฏฺฐสฺส ภริยา วา ธิดา วา ตพฺพเส ชาตา สพฺพา อิตถิโย ลพฺภณติ. กุลสทฺเท ปน
อเปกฺขิตะ “วาเสฏฺฐน”ติ ภวติ. “วิรูปกฺขํ อหิราชกุลน”ติอาทีนิ วิย “กาฬาวกฺขจฺ คงฺเคยฺยน”ติอาทีนิ
วิย จ.”^{๔๖}

“อนึ่ง ในสูตรนี้ เมื่อกล่าวว่า วาสิฏโฐ บุรุษทุกคนที่เกิดในวงศ์ตระกูลของพระวสิษฐนั้น
อันเป็นบุตร หลาน หรือเหลนเป็นต้นของพระวสิษฐ ย่อมได้รับชื่อ เมื่อควรรกล่าวถึงอิติถิลิงค์ มีรูปว่า
วาเสฏฐี โดยลง อี ปัจจัยท้าย วาเสฏฐ ศัพท์ และในเรื่องนี้ เมื่อกล่าวว่า วาเสฏฐี ภรรยา ธิดา หรือ
สตรีทุกคนที่เกิดในวงศ์ตระกูลของพระวสิษฐนั้น อันเป็นธิดาเป็นต้นของพระวสิษฐ ย่อมได้รับชื่อ แต่
เมื่อมองหา กุล ศัพท์ ย่อมได้รูปว่า วาเสฏฐ์ ดังคำว่า วิรูปกขํ อหิราชกุล (ตระกูลพญางูชื่อวิรูปกข),
กาฬาวกขจ คงเคยย (ตระกูลช้างกาฬวกะ ตระกูลช้างคังเคยยะ) เป็นต้น”]

เอวํ อุปริปี ตทฺธิตฺตนตฺสสฺส ติลิงฺกตฺตา เวทิตพฺพา.

พึงทราบว่ นามศัพท์ที่ลงท้ายด้วย[สามัญญวุตติ]ตทฺธิตปัจจัยเป็นได้ ๓ ลิงค์
แม้ที่จะกล่าวต่อไปข้างหน้า

**การทวาชสฺส ปุตุโต การทวาช, เวสฺสามิตตฺสสฺส ปุตุโต เวสฺสามิตโต, โคตมสฺส
ปุตุโต โคตโม.**

บุตรของพระการทวาชะ ชื่อว่า การทวาชะ, บุตรของพระวิศวามิตร ชื่อว่า
เวสสามิตตะ, บุตรของพระโคตมะ ชื่อว่า โคตมะ

[เวสสามิตตะเป็นฤษีตนหนึ่งในฤษีทั้ง ๑๐ ตนผู้ร่วมกันแต่งคัมภีร์พระเวท ดังคัมภีร์
อภิธานัปทีปิกา (คาถา ๑๐๙) กล่าวว่า

อฏฺฐโก วามโก วาม	เทโว จงฺคีรโส ภคุ
ยมทคฺคิ จ วาสฺมิญฺโจ	ภารทวาชโ จ กสฺสโป
เวสสามิตฺโตติ มนฺตานํ	กตฺตารโ อิสโย อิมะ ^{๔๗}

“ฤษีเหล่านี้ผู้แต่งคัมภีร์พระเวท คือ อัญญกะ, วามกะ, วามเทพ, อังคีรส,
ภคุ, ยมทคฺคิ, วาสฺมิญฺโจ, ภารทวาชะ, กัสสปะ และเวสสามิตตะ”]

เอตถ จ อยฺยณฺณตฺตภาวา อาการาทึนฺ น วุฑฺธิ โหติ.

อนึ่ง ตัวอย่าง[ว่า ภารทวาช] นี้ ไม่พฤทธิ อา อักษรเป็นต้นเพราะไม่ใช่สระ อ,
สระ อิ วัณณะ หรือสระ อุ วัณณะอยู่ท้าย

[คำว่า ภารทวาช พยางค์แรกเป็นเสียง อา อยู่แล้วจึงไม่ต้องพฤทธิอีก]

วสุเทวสฺส อปจํ วาสฺเทโว, พาลเทโว.

บุตรของพระวสุเทพ ชื่อว่า วาสฺเทวะ

พาลเทโว (บุตรของพลเทพ) = พลเทวสฺส อปจํ พาลเทโว.

[พระวสุเทพ คือ พระกษณะผู้เป็นบุตรของพระวสุเทพ (โอรสท้าวศุรราช) และพระนาง
เทวกี (บุตรท้าวอุครเสน) ในนครมถุรา ผู้เป็นอวตารของพระนารายณ์ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ปุราณ
ของสันสกฤต ไม่ใช่พระวสุเทพผู้เป็นโอรสของพระเจ้าอุปสาครและพระนางเทวคัพภามาที่กล่าวไว้
ในคัมภีร์อรรถกถาของเปตวัดฤ เรื่องอังกรเปรต (หน้า ๑๒๑) กล่าวว่า พระเจ้าอุปสาครและพระนาง
เทวคัพภามีพระโอรสและธิดา ๑๑ พระองค์ คือ อัญชนเทวี วาสฺเทพ พลเทพ จันทเทพ สุริยเทพ
อัคคิเทพ วรฺณเทพ อัชชุนะ ปัชชุนะ ฌญฺบันทิต และอังกระ

ชื่อพลเทพในที่นี้คือพลเทพที่ปรากฏในคัมภีร์อรรถกถาของเปตวัดฤ ซึ่งเป็นพระกนิษฐา
ของพระวสุเทพ ไม่ใช่พระพลเทพผู้เป็นพระเชษฐาของพระวสุเทพดังที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปุราณ
ทั้งนี้เพราะในคัมภีร์วิษณุปุราณและสิริมันตภาควัตปุราณไม่พบเรื่องที่พระพลเทพมีโอรส อีกทั้งชื่อ
พาลเทพ (บุตรของพลเทพ) ก็ไม่พบในปทานุกรมสันสกฤตมีศัพทส์โตมมหานิธิเป็นต้น

ในวรรณกรรมสันสกฤตได้กล่าวถึงอวตาร ๑๐ ปางของพระวิษณุไว้ ในหนังสือบันทึกการ
สอนปทฐปติธิปการณของพระสีลนันทาภิกขุ ได้ปริวรรตเป็นบาลีว่า

มจฺโณ กุมฺโม วราโห จ นรสีโหถ วามโน
ราโม ราโม จ ราโม จ พุทฺโธ กกุภี จ เต ทส.

“อวตาร ๑๐ ปางเหล่านั้น[ของพระวิษณุ] คือ

๑. ปลา (มัตสยวตาร) ๒. เต่า (กุรมาวตาร)
๓. หมูป่า (วราหาวตาร) ๔. นรสิงห์ (นรสิงหาวตาร)
๕. คนแคระ (วามนาวตาร)
๖. ปรศุราม (พระรามผู้ได้รับขวานเพชร, ปรศุรามาวตาร)
๗. พระราม (พระสวามีของพระนางสีดา, รามาวตาร)
๘. พระราม (พระกฤษณะ, กฤษณาวตาร)
๙. พระพุทธเจ้า (พุทธาวตาร) ๑๐. กัลกী (กัลกียาวตาร)”]

“จิตฺตโก”ติอาทิสฺส ปน สโยคนตตฺตา วุทฺธิ น ภวติ.

แต่ไม่พพทธีในตัวอย่างว่า จิตฺตโก (บุตรของจิตรกะ) เป็นต้นเพราะลงท้าย
ด้วยพยัญชนะสังโยค

“วจนฺตสฺส อปฺจจนฺ”ติ วิคฺคเห ฌมฺหิ สมฺปตฺเต “วา ฌปฺจเจ”ติ อิตฺโต “วา”ติ
ตทฺธิตฺติวาทเน สพฺพตฺถ วตฺตเต.

ในรูปวิเคราะห์ว่า วจนฺตสฺส อปฺจจํ (บุตรของพระวัจนะ) เมื่อ ฌ ปัจจัยปรากฏ
พร้อมแล้ว บทว่า วา (ได้บ้าง) จากสูตรว่า วา ฌปฺจเจ (ลง ฌ ปัจจัยทำนามศัพท์ใน
ความหมายว่า บุตร ได้บ้าง) นี้ ย่อมตามมา[ปรากฏ]ในสูตรทั้งปวงที่ลงัตถิตปัจจัย

[เมื่อ ฌ ปัจจัยอาจลงได้ในรูปวิเคราะห์ว่า วจนฺตสฺส อปฺจจํ (บุตรของพระวัจนะ) แต่ท่าน
กล่าวสูตรต่อมาที่แสดงการลง ฌายน และ ฌาน ปัจจัย จึงมีรูปสำเร็จเป็น วจนฺตสฺส และ วจนฺตสฺส]

เตน สพฺพตฺถ วากฺยวฺตฺติโย ภวนฺติ.

เพราะเหตุนี้ วากยะและวตฺติย่อมมีในทุกสูตร

[คำว่า วากุย คือ ประโยคที่ใช้อยู่ในภาษาที่มีได้เข้าสมาสหรือกระทำให้เป็นตัถัตติ ไม่ว่าในไวยากรณ์หรือในพระไตรปิฎก ในปทรูปสิทธิปกรณัมใช้เรียกรูปวิเคราะห์ (ไม่รวมรูปสำเร็จ) ของสมาสและตัถัตติ ส่วนรูปที่สำเร็จมาแล้วเรียกว่า วุตติ คือ บทสมาสและตัถัตติ

ข้อความข้างต้นหมายความว่า ในการแสดงความหมายว่า บุตรของพระวัจนะ เป็นต้น จะกระทำให้เป็นตัถัตติก็ได้ หรือจะไม่กระทำให้เป็นตัถัตติก็ได้ เพราะ ว่า ศัพท์ที่ตามมาจากสูตรว่า วาณปะเจ ทำหน้าที่วิกัปณะ ถ้าไม่กระทำให้เป็นตัถัตติก็กระจายรูปไปตามธรรมดาที่ท่านเรียกว่า วากุย แต่ถ้ากระทำให้เป็นตัถัตติก็สำเร็จเป็นศัพท์ตัถัตติ ท่านเรียกรูปสำเร็จนี้ว่า วุตติ หลักอย่างนี้ใช้กับสูตรการลงตัถัตติปัจจัยทุกสูตรในตัถัตติกัณห์

มีข้อสังเกตว่า ปทรูปสิทธิปกรณัมอนุญาตการประกอบใช้รูปว่า วสิฏฺฐสฺส อปะจํ แทนบทตัถัตติว่า วาสิฏฺโจะ ก็ได้ แต่ท่านมิได้ระบุถึงรูปสมาสว่า วสิฏฺฐาปะจํ ความจริงรูปนี้ก็มิได้เช่นเดียวกัน การที่ท่านมิได้ระบุไว้ก็คงละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันได้ เพราะบทว่า วสิฏฺฐสฺส อปะจํ อาจเข้าสมาสเป็นรูปว่า วสิฏฺฐาปะจํ ตามหลักการของสมาส อย่างไรก็ตาม โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑) และโมคคัลลานปัฏฐิกา (ปริจเฉทที่ ๔ คำอธิบายสูตร ๑) ได้กล่าวถึงรูปทั้งสองไว้ว่า

เวติ วากุยสมาสวิกัปนตฺถิ.^{๔๘}

“คำว่า วา มีประโยชน์เพื่อความไม่แน่นอนของวากยะและสมาส”

วากุยสมาสวิกัปนตฺถนฺติ วสิฏฺฐสฺสาปะจํ, วสิฏฺฐาปะจฺจนฺติ วากุยสมาสาปิ ปกุเข ยถาสิยฺนฺติ.^{๔๙}

“คำว่า วากุยสมาสวิกัปนตฺถิ (มีประโยชน์เพื่อความไม่แน่นอนของวากยะและสมาส) หมายความว่า แม้วากยะว่า วสิฏฺฐสฺสาปะจํ และสมาสว่า วสิฏฺฐาปะจํ พึงมีได้ตามสมควรในฝ่าย[อื่น]”

อนึ่ง ในคัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๕๗) ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

วิกัปปริธานโต ตฺถุติเตน สมาสสุสาจฺจนฺโต พาทายาภาว วสิฏฺฐาปะจฺจนฺติปิ โหติ.^{๕๐}

“รูปว่า วสิฏฺฐาปะจํ ย่อมมีได้บ้าง เพราะตัถัตติไม่ห้ามสมาสอย่างแน่นอน เนื่องด้วยกระทำความไม่แน่นอน[ของตัถัตติ]”

สรุปความว่า วากยะและวุตติย่อมมีได้ในสมาสและตัทธิต เช่น

ประเภท	สมาส	ตัทธิต
วากย	รณโณ ปุตุโต	วสิฏฺฐสฺส อปจํ, วสิฏฺฐาปจํ
วุตติ	ราชปุตุโต	วสิฏฺฐโ

ข้อความข้างต้นมีข้อยกเว้นในบทสมาสที่เป็นนิจจสมาส เช่น ปาเทน ปิวตฺติ ปาทโป (สิ่งใดย่อมดื่มด้วยราก เหตุนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า ปาทปะ = ดินไม้) และบทตัทธิตที่เป็นศัพท์เฉพาะบางคำ เช่น ทกฺขิณมรหตฺติ ทกฺขิณเญโย (ผู้ควรแก้ทักษิณา ชื่อว่า ทักขิณเญยะ) ดังนี้ เป็นต้น]

“อปฺเจ”ติ ปทํ ยาว สํสฺสจฺจคฺคหณาว วตฺตเต.

บทว่า อปฺเจ (ในความหมายว่าบุตร) ย่อมตามมา[ปรากฏ]ตราบจนถึง สํสฺสจ ศัพท์นั้นเทียว

[แม้ ว่า ศัพท์จากสูตรว่า วา ฌปฺเจ จะตามมาในสูตรที่ลงตัทธิตปัจจัยทุกสูตร แต่คำว่า อปฺเจ ตามมาถึงสูตรว่า เณร วิธวาทิโต ก่อนหน้าสูตรว่า เยน วา สํสฺสจฺจ ตรีติ จรติ วหติ ฌโก เท่านั้น ไม่ติดตามไปสู่สูตร เยน วา เป็นต้น ยาว ศัพท์ใช้ในความหมายว่า อวธิ (ขอบเขต) ซึ่งในที่นี้คือ มรียาทา (เขตแดน) และบทที่ประกอบกับ ยาว มักลงทุติยาวิภัตติกับบัญญัติวิภัตติเท่านั้น

นิบาต คือ ยาว และ อา อุปสรรค ในที่บางแห่งมีความหมายว่า อวธิ (ขอบเขต) แบ่งออกเป็น ๒ อย่าง คือ

๑. มรียาทา เขตแดน คือ สถานที่ซึ่งเป็นภายนอกจากกิริยา เช่น อาปพฺพตา เขตต์ (นาจรตฺฐา) หมายความว่า ภูเขาได้เป็นนา จึงเป็นภายนอกจากกิริยา ตั้งอยู่ (ติฎฺฐติ) ของนา อรรถมรียาทานี้แปลว่า “จรต, ถึง”

๒. อภिवิธิ ที่แผ่ไป คือ สถานที่ดำเนินไปโดยมีกิริยาอยู่ภายใน เช่น อาพฺรหฺมโลกา สทโท อพฺรหฺมคฺคจฺฉติ (เกียรติศักดิ์พุ่งขจรถึงพรหมโลก) หมายความว่า เกียรติศักดิ์พุ่งขจรถึงพรหมโลก โดยมีกิริยาพุ่งขจรอยู่ภายใน อรรถอภिवิธินี้แปลว่า “ถึง”]

๓๖๖. ฌายนณฺณ วจฺฉาทิโต.

ลง ฌายน ปัจจัยและ ฌาน ปัจจัยท้าย วจฺฉ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง

ฌายนณฺณ อ. ฌายน และ ฌาน ปัจจัย ท. โหณฺติ ย่อมลง ปรํ ในเบื้องหลัง ลิงฺค-โต จากนามศัพท์ วจฺฉาทิโต อันมี วจฺฉ ศัพท์เป็นต้น อปฺเจ ในอรรถฉบับจะ ว่า บ้าง ๆ

[คำว่า ลิงฺค ตามมาจากสูตรว่า ลิงฺคณฺจ นิปฺจเจเต ดังที่กล่าวไว้ในสูตร ๓๖๑ แต่ในวุตติอธิบายว่า โคตตคณฺโต (กลุ่มศัพท์ที่แสดงโคตร) เพื่อมุ่งจะอธิบายความของ ลิงฺค ศัพท์ในที่นี้ว่าคือนามศัพท์ที่แสดงโคตร

คำว่า ฌายนณฺณ มีศัพท์เดิมมาจาก ฌายนณฺณ + โย ปฐฺมาวิภัตติ ลบ โย วิภัตติเพื่อ

ให้ข้อความชัดเจน เรียกว่า อวิภัตติกนิเทศ คือ ศัพท์ที่แสดงด้วยการไม่ปรากฏวิภัตติ ถ้าท่านกล่าวถึงรูปว่า ฌายน-ฌานา อาจทำให้เข้าใจผิดว่าลง ฌายน และ ฌานา ปัจจัย จึงลบลวิภัตติไป แต่ในบางสูตรก็ลงวิภัตตินามตามปกติ เช่น ชาตาทินิมิมิยา จ, สมุหตุเถ กณฺณา]

วจน-กจจ อิจฺเจวมาทิต ฌญฺจียนุตโต โคตตคณโต ฌายน-ฌาน อิจฺเจเต ปจฺจยา โหนติ วา “ตสฺสาปจฺจ”มิจฺเจตสฺมี อตฺเถ.

ลงปัจจัยเหล่านี้คือ ฌายน และ ฌาน ท้ายศัพท์โคตรคณะซึ่งลงท้ายด้วย ฌญฺจวิภัตติมีศัพท์ว่า วจน, กจจ ดังนั้นเป็นต้น ในความหมายนี้ว่า บุตรของเขา

[คำว่า วจน และ กจจ เป็นต้นเป็นชื่อของบุรุษคนแรกในตระกูลนั้นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดในตระกูลนั้นทั้งหมด เหมือนคำว่า โคตม (โคตม) ซึ่งใช้เรียกคนที่เกิดในตระกูลนั้นอย่างเดียวนั้นในปัจจุบันก็คือ “นามสกุล” นั่นเอง จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเรียกพระราชบิดาและพระเจ้าอาของพระองค์ว่า โคตม บุคคลอื่นก็เรียกพระองค์โดยโคตรว่า โคตม (ประเพณีนี้น่าจะเป็นประเพณีของคนโบราณเชื้อสายอินโด-ยูโรเปียน <Indo-European> ที่ต่อมาอพยพแยกไปทางอินเดียพวกหนึ่ง ไปทางทวีปยุโรปอีกพวกหนึ่ง จึงมีภาษาและประเพณีคล้ายๆ กัน) พวกพราหมณ์ที่ไม่ใช่ชาวพุทธและไม่นับถือพระพุทธเจ้าจะเรียกพระองค์โดยโคตรว่า สมณ โคตโม (พระสมณโคตม) แต่ชาวพุทธจะเรียกพระองค์โดยคุณธรรมว่า ภควา (พระผู้มีพระภาค) หรือ สุตต (พระสุตต) ดังนั้น ในประโยคว่า นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมุทฺทสฺส คำว่า ภควโต จึงเป็นวิเศษยะ ส่วนบพอื่นๆ เป็นวิเศษสนะ]

สพฺพตถ ฌณารานุพฺนโร วุฑฺฒโถ.

ณ อักษรซึ่งเป็นอนุพันธ์มีประโยชน์เพื่อการพฤทธิในทุกแห่ง

[แม้ว่า ณ อนุพันธ์จะเป็นอักษรที่ต้องลบเสมอ แต่ท่านไม่ใช่เป็น อ ปัจจัยก็เพื่ออนุญาตให้ทำการพฤทธิในเพราะ ณ อนุพันธ์ ส่วนปัจจัยที่ไม่มี ณ อนุพันธ์ เช่น อิม และ อีย เป็นต้นไม่อาจส่งผลให้มีการพฤทธิได้ อนึ่ง แม้ลบ ณ อนุพันธ์ไปแล้ว เครื่องหมายของ ณ ปัจจัยคือการพฤทธิก็ยังคงอยู่ ดังปริภาสาในคัมภีร์มุกฺคโพรหะ (สูตร ๑๒๒) ว่า

ปจฺจยโลเป ปจฺจยลฺกฺขณ^{๔๑}

“เมื่อมีการลบปัจจัย เครื่องหมายของปัจจัยก็ยังมิอยู่”

ประโยคบาลีข้างต้นปริวรรตเป็นรูปสันสกฤตได้ว่า ปรตฺยยโลเป ปรตฺยยลฺกฺษณฺม แต่

คัมภีร์มฤคโพระกกล่าวถึงปริภาสาด้วยคำย่อว่า ตยโลเป ตยลักษณะ ซึ่งมาจากคำเต็มว่า ปรตยยโลเป ปรตยยลักษณะ คำเต็มดังกล่าวนี้พบในคัมภีร์สรัสวตะ (อาขยตักถ์ สุตร ๑๕๐) อนึ่ง ในฎีกาของสรัสวตะชื่อจันทรกิริติ (เล่ม ๑ หน้า ๙๔) กล่าวถึงปริภาสาคล้ายคลึงกันว่า ปจยโลเป ปจย-ลักษณะ น ยาติ (เมื่อมีการลบปัจจัย เครื่องหมายของปัจจัยย่อมไม่ปราศจากไป) <มีรูปสันสกฤตว่า ปรตยยโลเป ปรตยยลักษณะ น ยาติ.>

อนึ่ง ศัพท์ว่าปัจจัยในไวยากรณ์บาลีและสันสกฤตหมายรวมถึงวิภัตตินาม ตัทธิตปัจจัย และกิตปัจจัยทั้งหมด]

เสส ปุพพสม.

วิธีการที่เหลือเหมือนกับรูปที่กล่าวมาแล้ว

สโยคนตตตต วุฑธิภาโว วิเสโส.

ความไม่พหุর্থที่นั่นเป็นความแตกต่างกันเพราะศัพท์มีพยัญชนะสังโยคอยู่ท้าย

วจนายโน วจนาโน วจนสส ปุตโต วา.

วจนายโน, วจนาโน หรือว่า วจนสส ปุตโต (บุตรของพระวัจนะ)

การประกอบรูปศัพท์ วจนายโน

ศัพท์เดิมเป็น วจน และ อปจจ

ลง ส ัญฐีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วจน ด้วยสูตรว่า “สามิสมี ญฐิ”

ในเพราะ ส วิภัตติ ลง ส อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น วจนสส

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อปจจ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อปจจ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วจนสส อปจจ (บุตรของพระวัจนะ) อติ อตเถ ในอรรถนี้

ลง ฌายน ปัจจัยในอรรถอปจจะด้วยสูตรว่า “ฌายนณาน วจนาทิตโต”

ลบวิภัตติท้าย วจนสส และ อปจจ ด้วยสูตรว่า “เตส วิภัตติโย โลปา จ”

ทำปกตีสระห้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ อปฺจ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสํ โณ โลปํ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น วจฺฉายน

ตั้ง วจฺฉายน ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺหิตสฺมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ห้าย วจฺฉายน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สี วิภตติห้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น วจฺฉายโน

เอวํ กจฺจสฺส ปฺตุโต กจฺฉายโน กจฺจาโน, โมคฺคฺลสฺส ปฺตุโต โมคฺคฺลฉายโน
โโมคฺคฺลฉานโน.

ตัวอย่างว่า

บุตรของพระกัจจะ ชื่อว่า กัจฉายนะ หรือ กัจฉานะ

บุตรของโมคคัลลชะ ชื่อว่า โโมคคัลลฉายนะ หรือ โโมคคัลลฉานะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า โโมคคัลลฉายน, โโมคคัลลฉาน ตามนัยนี้หมายถึง บุตรของพราหมณ์ชื่อว่าโมคคัลลชะ
ข้อความนี้กล่าวตามคัมภีร์อรรถกถาของวิมานวัตถุว่า

โโมคคฺลฉานนนาติ โโมคคฺลฉานโคตฺตสฺส พฺราหฺมณฺมหาสาละสฺส ปฺตุตฺถาวโต โส มหาเถโร
โคตฺตวเสน “โโมคคฺลฉานโน”ติ ปญฺญาโต.^{๕๒}

“คำว่า โโมคคัลลฉานน หมายความว่า พระมหาเถระนั้นปรากฏว่า พระโมคคัลลฉานะ โดย
เนื่องด้วยโคตร เพราะเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลผู้เป็นโมคคัลลฉานโคตร”

ที่จริงแล้วข้อความว่า โโมคคัลลฉานโคตตสฺส (ผู้เป็นโมคคัลลฉานโคตร) ควรมีรูปว่า โโมคคัลล-
โคตตสฺส (ผู้เป็นโมคคัลลโคตร) จึงจะมีความสอดคล้องกับรูปวิเคราะห์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์
แม้โมคคัลลฉานไวยากรณ์ก็กล่าวถึงบิดาว่ามีรูปเป็น โโมคคัล โดยมาจาก มุคฺคฺล (สันสกฤตเป็น มุทฺคฺล)

+ ฌย ปัจจัย แปลงสระ อุ ของ มุ เป็นสระ โอ, ลบสระ อ ใน ล แล้วแปลง ย ใน ฌย ปัจจัยเป็น ล ดังข้อความว่า

มุกคฺลสทฺทโต ทิจจาทีปาจา ฌเย อฺการสฺส สรานมิจจาทีนา (๔.๑๒๔) โอกาโร, อนฺตสฺร-
โลโป, วคฺคฺลเสหิ เตติ (๑.๔๙) ยสฺส ลกาโร.^{๕๓}

“เมื่อลง ฌย ปัจจัยท้าย มุกคฺล ศัพท์เพราะกล่าวไว้ใน ทิตติ ศัพท์เป็นต้น[ด้วยสูตรว่า ฌย ทิจจาทีหิ (ลง ฌย ปัจจัยท้าย ทิตติ ศัพท์เป็นต้น) ให้แปลงสระ อุ เป็นสระ โอ ด้วยสูตรเป็นต้นใน ปริจเณที่ ๔ สูตร ๑๒๔] ว่า สรานอาทิสฺส (พฤทธิสระ อ, สระ อิ วัณณะ และสระ อุ วัณณะ อันเป็นหนตันของสระทั้งหลาย เป็นสระ อา, เอ และ โอ ในเพราะ ฌ อนุพันธ์), ลบสระสุดท้าย และแปลง ย เป็น ล ด้วยสูตร[ในปริจเณที่ ๑ สูตร ๔๙] ว่า วคฺคฺลเสหิ เต (แปลง ย อักษรที่อยู่ท้าย วรรณอักษร, ล และ ส เป็นวรรณอักษร, ล และ ส เหล่านั้น)”

ในคัมภีร์สารัตถทีปนี (เล่ม ๑ หน้า ๒๒๔) แสดงรูปวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งว่า โมคคฺลลิ-
พฺราหฺมณียา ปฺตุโต โมคคฺลลान (บุตรของโมคคฺลลิพฺราหฺมณีย ชื่อว่า โมคคฺลลานะ) ส่วนในคัมภีร์
วิมตฺติวินทนี (เล่ม ๑ หน้า ๒๐) มีรูปต่างกันเล็กน้อยว่า โมคคฺลลิพฺราหฺมณียา ปฺตุโต โมคคฺลลान (บุตร
ของโมคคฺลลิพฺราหฺมณีย ชื่อว่า โมคคฺลลานะ) ถ้าเป็นบุตรของนางโมคคฺลลิ ก็ควรชื่อว่า โมคคฺลลานะ ไม่ใช่
โมคคฺลลานะ แต่รูปว่า โมคคฺลลาน สอดคล้องกับรูปสันสกฤตว่า เมาทฺคฺลยาน (A Sanskrit-
English Dictionary, p. 836 : Sir Monier Monier-Williams) ที่จริงแล้วรูปว่า โมคคฺลลิ
กล่าวตามรูปสันสกฤตว่า เมาทฺคฺล โดยลง จีปฺ อิตถิปัจจย (เทียบได้กับ อี อิตถิปัจจยในบาลี) แล้วลบ
ย อักษร ดังนั้น แม้สันสกฤตจะมีรูปอิตถิลิงค์ว่า เมาทฺคฺล ก็ไม่ควรมีบทเดิมว่า โมคคฺล ในบาลี แต่
ควรเป็นรูปว่า โมคคฺลลิ เพราะมีรูปปุงลิงค์ที่ซ้อนอักษรว่า เมาทฺคฺลย ในสันสกฤต นอกจากนั้น แม้
จะลง ฌน ฌย ปัจจัยท้าย โมคคฺลลิ ศัพท์ที่ใช้ตามแบบสันสกฤต เมื่อลบสระ อี แล้ว ล อักษรที่ถูกลบ
เพราะ จีปฺ ปัจจัย (สันสกฤตเป็น ย อักษรที่ถูกลบไป) ก็จะปรากฏขึ้น จึงควรมีรูปสังโยคว่า ลล
ใน โมคคฺลลาน โดยตั้งรูปวิเคราะห์ตามบาลีว่า โมคคฺลลียา ปฺตุโต โมคคฺลลान (บุตรของโมคคฺลลิ-
พฺราหฺมณีย ชื่อว่า โมคคฺลลานะ) หรือตั้งรูปวิเคราะห์ตามสันสกฤตว่า โมคคฺลียา ปฺตุโต โมคคฺลลान
(บุตรของโมคคฺลลิพฺราหฺมณีย ชื่อว่า โมคคฺลลานะ)

อนึ่ง ตามข้อความในคัมภีร์ปาณินิ (อธฺยายะ ๔ ปาทะ ๔ สูตร ๑๖๓-๑๕) บรรพบุรุษเรียกว่า
มฺทฺคฺล, บุตรเรียกว่า เมาทฺคฺล, หลานและเหลนเป็นต้นเรียกว่า เมาทฺคฺลย ส่วนชื่อว่า เมาทฺคฺลยาน
หมายถึง เหลน (แต่บิดา ลฺก เป็นต้น และพี่ชายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้ชื่อนั้นเหมือนกัน)

นอกจากนั้น ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาบางแห่งพบรูปว่า โมคคลิพราหฺมณ, โมคคลิ-
ปุตฺตติสฺสเถร ตามนัยนี้มีรูปวิเคราะห์ว่า มุคฺคฺลสฺส อปฺจํ โมคคฺล (บุตรของมุคคฺล) โดยลง อิ ปัจจัย
ในอปัจจัตถิตเหมือน ทกฺขิ, โมคคฺลิน ปุตฺโต โมคคฺลิปุตฺโต (บุตรของโมคคฺลพราหฺมณ)]

เอวํ อคฺคิเวสฺสายโน อคฺคิเวสฺสาโน, กณฺหายน กณฺหาโน, สากฺกายโน
สากฺกาโน, มุญฺจายน มุญฺจาโน, กุญฺชายน กุญฺชาโน อิจฺจาติ.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า

อคฺคิเวสฺสายโน อคฺคิเวสฺสาโน (บุตรของอคฺคิเวสฺส) = อคฺคิเวสฺสส ปุตฺโต
อคฺคิเวสฺสายโน, อคฺคิเวสฺสาโน.

กณฺหายน กณฺหาโน (บุตรของกณฺห) = กณฺหสฺส ปุตฺโต กณฺหายน,
กณฺหาโน.

สากฺกายโน สากฺกาโน (บุตรของสากฺกะ) = สากฺกสฺส ปุตฺโต สากฺกายโน,
สากฺกาโน.

มุญฺจายน มุญฺจาโน (บุตรของมุญฺจ) = มุญฺจสฺส ปุตฺโต มุญฺจายน, มุญฺจาโน.

กุญฺชายน กุญฺชาโน (บุตรของกุญฺช) = กุญฺชสฺส ปุตฺโต กุญฺชายน, กุญฺชาโน.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในรูปวิเคราะห์ของอปัจจัตถิต อาจใช้ ปุตฺโต แทน อปฺจํ ก็ได้ ดังตัวอย่างข้างต้นนี้

คำว่า กุญฺชายน กุญฺชาโน บางฉบับปรากฏเป็นรูปว่า กุญฺจายน กุญฺจาโน จัดว่าถูกต้อง
ทั้งสองอย่าง อนึ่ง ศัพท์ว่า กุญฺช เป็นต้นนี้ ตามคัมภีร์กาทันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สุตฺร ๒๙๐) จัด
เป็นกุญฺชาทิกณะ ส่วนคัมภีร์ปาณินิ (อธฺยายะ ๔ ปาทะ ๑ สุตฺร ๙๘-๙๙) จัดเป็นนทาทิกณะ

ศัพท์ว่า อคฺคิเวสฺส, กณฺห, สากฺก เหล่านี้เป็นต้น เป็นศัพท์ที่แสดงถึง ต้นตระกูล ดังคัมภีร์
โมคคัลลานปัฏฐิกา (ปริจเฉทที่ ๔ คำอธิบายสุตฺร ๒) กล่าวว่า สากฺกาทโย โคตฺตาทิสฺสททา (ศัพท์มี
สากฺก เป็นต้นเป็นศัพท์แสดงต้นตระกูล)

ในคัมภีร์ฎีกาเก่าของนยาสะชื่อนยาสัปททีปิกา (คำอธิบายสุตฺร ๓๔๔) ได้จำแนกโคตรสูง
โคตรปานกลาง และโคตรต่ำไว้เป็นคาถาว่า

วาสิฏฺโฐ โคตโม เจว	กจฺจาโน อคฺคิเวสสโน
โมคคัลลานโน จ โคตเต โส	อุกฺกฏฺโฐ โคตตตฺตฺติเต.
วาสุเทโว จ วจฺโน จ	สกฺกโณ นาทโรปิ จ
โคตเต โส มชฺฌิโม นาม	หิโน กณฺหาทโคตฺตโก. ^{๔๔}

“ในโคตตตฺตฺติต โคตรวาสิฏฺฐะ โคตมะ กัจจานะ อคฺคิเวสสนะ และ
โมคคัลลานะ โคตรเหล่านั้นเป็นโคตรสูง
โคตรวาสุเทวะ วัจนะ สกฺกณะ และนารทะ เป็นโคตรปานกลางในโคตตตฺตฺติต
ส่วนโคตรกัณณะเป็นต้นเป็นโคตรต่ำ”]

อากติคโคณยํ.

กลุ่มศัพท์มี วจฺณ เป็นต้นนี้เป็นอากติคคณะ (กลุ่มศัพท์ที่มีรูปเหมือนกัน)

[อากติ คือ ลักษณะเหมือนกันที่เป็นเครื่องแสดงประเภทของสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ปรากฏ โดย
สำเร็จรูปมาจาก อา บทหน้า + กร ธาตุ (กรณ = กระทำ) + ตี ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์อยู่ในคัมภีร์
พาลาวตารคณฺฐิปตฺถวินิจฺจนฺตสํวาระ (เล่ม ๑ หน้า ๖๙) ว่า อากริยเต พยฺยชียเต ชาติ เอตยาติ
อากติ (อากติ คือ ลักษณะเหมือนกันที่ทำให้ประเภทปรากฏชัดเจน)

อากติคคณะ คือ กลุ่มศัพท์ที่มีรูปเหมือนกัน โดยมีลักษณะประกอบรูปศัพท์เป็นอย่างเดียวกัน
ในที่นี้หมายถึงหมู่ศัพท์ที่ลง ฌายน และ ฌานน ปัจจัย ไม่ลงปัจจัยอื่นมี ณ ปัจจัยเป็นต้น มีรูปวิเคราะห์
ว่า อากติยา คเหตุพฺโพ คโคณ อากติคโคณ (อากติคคณะ คือ หมู่ศัพท์ที่พึงถือเอาด้วยลักษณะเหมือนกัน)
ดังปทฺรปฐิทธิกฺกา (คำอธิบายสูตร ๓๖๖) กล่าวว่า

โคมฺหีสาทโย วีย อากติยา คเหตุพฺโพ คโคณ อากติคโคณ.^{๔๕}

“หมู่ศัพท์ที่พึงถือเอาด้วยลักษณะเหมือนกันเหมือนโคและกระบือเป็นต้น ชื่อว่า อากติคคณะ”

ส่วนโมคคัลลนปฏฺยจิกกา (ปริจเฉทที่ ๒ คำอธิบายสูตร ๖๐) แสดงความหมายในเรื่องนี้
อีกอย่างหนึ่งว่า อากติคคณะ คือ กลุ่มศัพท์ที่มีประเภทเดียวกันเป็นประธาน โดยกล่าวว่า

อากติ ชาติ วุจฺจติ, ตปฺปธานโน คโคณ อากติคโคณ.^{๔๖}

“ประเภทเดียวกันได้ชื่อว่า อากติ, กลุ่มศัพท์ที่มีประเภทเดียวกันนั้นเป็นประธาน ชื่อว่า
อากติคคณะ”

ตามมตินี้คำว่า อากติคณ มีศัพท์เดิมมาจาก อากติปธานคณ โดยลบ ปธาน ศัพท์ในท่ามกลางสมาส มีรูปวิเคราะห์เป็นวิเสสนบุรพบทกรรมธารยสมาสว่า อากติปธานโน คโน อากติคโน (หมู่ศัพท์ที่มีประเภทเดียวกันเป็นประธาน ชื่อว่า อากติคณะ)

นอกจากนั้น แม้ศัพท์กลุ่มต่างๆ ในนามกัณฑ์ มีปริสาทิกณะ กัญญาทิกณะ และจิตตาทิกณะ เป็นต้น ก็นับเข้าในอากติคณะเช่นเดียวกัน เพราะมีวิธีประกอบรูปศัพท์เหมือนกัน ดังคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๖๐) ได้นำข้อความจากคัมภีร์สรัสวตะและฎีกามาอ้างไว้โดยปริวรรตเป็นบาลีว่า

อากติคโณยฺ. สิหุํ สหฺทาการํ อุปลพฺภ ตพฺhusาเรนาเทสฺวิธานํ กรียฺยเต ยตฺร, โส อากติคโน.

“กลุ่มศัพท์นี้เป็นอากติคณะ วิธีอาเทศย่อมถูกกระทำไว้ในกลุ่มศัพท์ใด โดยอาศัยลักษณะแห่งศัพท์ที่สำเร็จแล้วคล้ายตามลักษณะแห่งศัพท์นั้น กลุ่มศัพท์นั้นชื่อว่า อากติคณะ”

นनु สจฺจนฺตมาเทสา กถํ กรียฺยนเต อิจฺจาสงฺกายมาห อากติคโณยฺนติ. ยาทีสี อากติอาภาโร ปโยคสฺส ทิสฺสเต, ตาทิโส เอว ปโยโค นิปฺจุเต อิจฺจากติคโน กถียเต ลกฺขียานฺhusาเรน สุตฺตสฺส ปวตฺติ, สิหุํ สหฺทาการมฺอุปฺลพฺภ ตพฺhusาเรนาเทสฺวิธานมิจฺจตฺโถ.

“ท่านกล่าวว่า อากติคโณยฺ เพราะมีความสงสัยว่า อาเทศย่อมถูกกระทำตามฉันทะของตนได้อย่างไรหรือ ลักษณะเช่นใดของอุทธารณ்ய่อมปรากฏ ลักษณะเช่นนั้นนั้นแหละย่อมถูกให้สำเร็จความเป็นไปของสูตรโดยคล้ายตามอุทธารณฺ ย่อมกล่าวว่า เป็นอากติคณะอย่างนี้ ความหมายก็คือ วิธีอาเทศโดยอาศัยลักษณะแห่งศัพท์ที่สำเร็จแล้วคล้ายตามลักษณะแห่งศัพท์นั้น”]

“กตติกาย อปจจน”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า กตติกาย อปจจ (บุตรของนางกตติกา) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๓๖๗. เณยโย กตติกาทีหิ.

ลง เณยฺย ปัจจัยท้าย กตติกา ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า บุตร

เณยฺโย อ. เณยฺย ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปร ในเบื้องหลัง ลิงฺเคหิ จากนามศัพท์ ท. กตติกาทีหิ อันมี กตติกา เป็นต้น อปฺจฺเจ ในอรรถอปฺจจะ ฯ

[สูตรนี้กล่าวถึงการลง เณยฺย ปัจจัยท้ายศัพท์อดีตติลค์ที่เป็น อา การันต์และ อี การันต์ คือ กตติกา, วินตา และ โรหิณี เป็นต้น ในจุดติของสูตรนี้จึงกล่าวว่า อาทิ ศัพท์ใน กตติกาทีหิ เป็นไปในอรรถว่า ปการะ (เหมือนกัน) คือหมายถึงกลุ่มศัพท์ที่เป็นอดีตติลค์เหมือนกัน]

อาทิสทฺโทยํ ปกาเร วตฺตเต.

อาทิ ศัพท์นี้ย่อมเป็นไปในอรรถว่า ปการะ

[คำว่า ปการะ คือ ศัพท์เหมือนกัน หมายถึง ศัพท์ต่างๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน ซึ่งในที่นี้คือศัพท์อดีตติลค์]

“กตติกา วินตา โรหิณี”อิจฺเจวมาทีหิ อิตฺถิยํ วตฺตมาเนหิ ลิงฺเคหิ เณยฺยปฺปจฺจโย โหติ วา “ตสฺสาปจฺจ”มิจฺเจตสฺมี อตฺถเ.

ลง เณยฺย ปัจจัยท้ายนามศัพท์ที่เป็นไปในอดีตติลค์มี กตติกา, วินตา และ โรหิณี เป็นต้นในความหมายนี้ว่า บุตรของนาง ได้บ้าง

วิกตฺติโลเป “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺสา”ติ ปกติภาโว.

เมื่อลบวิกตติแล้ว ให้กระทำปกติด้วยสูตรว่า ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส (เมื่อวิกตติถูกลบแล้ว ความเป็นปกติของนามศัพท์ที่มีเนื้อความสัมพันธ์กัน ซึ่งมีสระเป็นที่สุด และมีอักษรอื่นเป็นที่สุดย่อมมี)

กตติเกโย, กตติกาย ปุโต วา.

กตติเกโย หรือว่า กตติกาย ปุโต (บุตรของนางกัตติกา)

การประกอบรูปศัพท์ กตติเกโย

ศัพท์เดิมเป็น กตติกา และ อปัจจ

ลง ส จัญฐีวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กตติกา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสมี ญฐิ”

ให้ อา ชื่อ ฆ ด้วยสูตรว่า “อา โฆ”

แปลง ส วิภตติเป็น อาย ด้วยสูตรว่า “ฆโต นาทิน”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กตติกาย

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อปัจจ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อปัจจ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า กตติกาย อปัจจ (บุตรของกัตติกา) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ลง เณยฺย ปัจจัยในอรรถอปัจจะด้วยสูตรว่า “เณยโย กตติกาทีหิ”

ลบวิภตติท้าย กตติกาย และ อปัจจ ด้วยสูตรว่า “เตส วิภตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ลบ อปัจจ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตตตถานมปโยโค”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตส โณ โลป”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กตติเกย

ตั้ง กตติเกย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กตติเกย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กตติเกโย

[วรรณกรรมสันสกฤตกล่าวว่า กัตติเกยยะ คือ บุตรของพระสวีสวชัณฐกุมาร โดยเลี้ยงดูด้วยเทพธิดากัตติกา ๖ คน ในที่นี้ใช้เป็นเอกพจน์ว่า กัตติกาย โดยชาตยาเปกขนัย คือ การมองหาประเภทเดียวกัน อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ศัพทศาสตร์โตมมทานิธิ (หน้า ๑๑๘) แสดงรูปวิเคราะห์ กัตติกาเป็นพหูพจน์ว่า กัตติกานามปตยํ การกัตติเกยยะ ซึ่งมีรูปบาลีว่า กัตติกานํ อปจํ กัตติเกยโย (บุตรของเทพธิดากัตติกาทั้งหลาย)]

เอวํ วินตาย อปจํ เวนเตยโย. อิการสเสกาโร วุฑฺธิ. โรหิณียา ปุตุโต โรหิณเยโย,
คงคาย อปจํ คงเคยโย, ภคินียา ปุตุโต ภาคินเยโย, นหิยา ปุตุโต นาเทยโย.

บุตรของพระนางวินตา ชื่อว่า เวนเตยยะ พุฑฺธิ อี อักษรเป็น เอ อักษร

บุตรของพระนางโรहिณี ชื่อว่า โรหิณเยยะ

บุตรของคงคาเทวี ชื่อว่า คงเคยยะ

บุตรของพี่สาวหรือน้องสาว ชื่อว่า ภาคินเยยะ (หลาน)

บุตรของนางนหิ ชื่อว่า นาเทยยะ ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า เวนเตยยะ คือ ครุฑซึ่งเป็นบุตรของเทพธิดาวินตา

คำว่า โรหิณเยยะ คือ เทพพลภักที่ซึ่งเป็นบุตรของนางโรहिณีผู้เป็นชายาของวสุเทพ

คำว่า คงเคยยะ คือ พระเจ้ากัมมะราชบุตรของพระเจ้าसानตานุผู้เป็นต้นตระกูลของกษัตริย์แคว้นกुरुซึ่งประสูติใกล้แม่น้ำคงคา

คำว่า อิการสเสกาโร วุฑฺธิ แสดงสัมพันธ์ว่า อิการส วิการสัมพันธ์, เอกาโร วิเศษนะของ วุฑฺธิ]

เอวํ อนเตยโย, อาเหยโย, กาเปยโย.

ตัวอย่างว่า

อนเตยโย (บุตรของพี่สาวคนโต) = อนติยา ปุตุโต อนเตยโย.

อาเหยโย (บุตรของนางงู) = อหิยา ปุตุโต อาเหยโย.

กาเปยโย (บุตรของนางลิง) = กปิยา ปุตุโต กาเปยโย.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า อนติ ในภาษาสันสกฤตหมายถึง เชษฐภคินี คือ พี่สาวคนโต คำว่า อนุเตยโย นี้ มีรูปสันสกฤตในคัมภีร์กาดันตระ (ปริเฉทที่ ๒ สูตร ๒๙๑) ว่า อาตุเรยยะ บาลีเป็นรูปว่า อตเตยโย โดย อตฺตา ศัพท์แปลว่า มารดา ถ้ากล่าวตามข้อความในคัมภีร์กาดันตระ ก็ควรมีปาฐะว่า อตเตยโย โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อตฺตาย ปฺตุโต อตเตยโย (บุตรของมารดา)]

สุจิตา อปจํ โสเจโย. เอตถ อุการสโสการโ วุทธิ. พาลาย อปจํ พาเลโย
อิจจาติ.

มีตัวอย่างเป็นต้นว่า

บุตรของหญิงชกผ้า ชื่อว่า โสเจยยะ (คนชกผ้า) ในตัวอย่างนี้ พฤทธิ อู อักษร
เป็น โอ อักษร

บุตรของหญิงพาล ชื่อว่า พาเลยยะ (คนพาล)

[คำว่า โสเจยยะ แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่า ความสะอาด (สันสกฤตมีรูปว่า เสาเจย) สำเร็จรูป
มาจาก สฺจि ศัพท์ + เณยยะ ปัจจัยในภาวตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า สฺจโน ภาโว โสเจยโย โดยลง เณยยะ
ปัจจัยในภาวตัทธิตด้วย ตฺ ศัพท์ในสูตรว่า ญตฺตตฺตา ภาเว ตฺ ดังที่ท่านจะกล่าวไว้ในสูตร ๓๘๗ คำ
ดังกล่าวพบในอุทาหรณ์ว่า สิลฺ โสเจยยะปจฺจุปฺภูจฺจํ (ศีลมีความสะอาด[ทางกาย วาจา และใจ]เป็น
เครื่องปรากฏ) แม้พาลาวตารฎีกาใหม่ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

มหาบุสสิทธิยํ ตทฺหฺสาเรน สฺจิจา อปจํ โสเจโยติ วิคฺคโห วุตฺโต. โส ปน สฺจินาไมกาย
อิตฺถิยา วุตฺเต วตฺตพฺเพ เอว ยฺชชเต. น ปน โสเจยยะปจฺจุปฺภูจฺจํ อิจฺจาติสฺส ปาเจสฺส อาคตสฺส โสเจยยะ-
สทฺทสฺส นิพฺพจฺเณ. ตตฺถ เณยยะปจฺจโย ภาวตฺโถ. สฺจิจา ภาโว โสเจยโย.^{๕๗}

“ในคัมภีร์มหาบุสสิทธิได้กล่าวถึงรูปวิเคราะห์ว่า สฺจิจา อปจํ โสเจโย โดยคล้อยตาม
กัจจายนไวยากรณ์นั้น แต่รูปวิเคราะห์นี้นั้นย่อมสมควรเมื่อควรกล่าวถึงหญิงที่มีนามว่าสฺจิจิ (หญิงชก
ผ้า) มิใช่เมื่อควรกล่าวถึงรูปวิเคราะห์ของ โสเจยยะ ศัพท์ที่พบในปาฐะว่า โสเจยยะปจฺจุปฺภูจฺจํ (มี
ความสะอาดเป็นเครื่องปรากฏ) เป็นต้น ในปาฐะนั้น เณยยะ ปัจจัยมีอรรถภาวะ ความสะอาด ชื่อว่า
โสเจยยะ”

อย่างไรก็ตาม คำนี้อาจประกอบรูปศัพท์มาจาก สฺจิ ศัพท์ + ญย ปัจจัยในภาวตัทธิต เมื่อ
ลง ญย ปัจจัยแล้วให้ลบ ญ อนุพันธ์ พฤทธิ อู เป็น โอ ช้อน ย เป็น ยย แล้วแปลงสระ อิ ใน จิ เป็น
เอ ดังข้อความในคัมภีร์ฎีกาว่า

สุจิตุทโต ภาเว ยุกการํ อธิการสุส จ เอกการาเทศํ กตฺวา อयํ นิทุเทโสติ อาห “โสเจยฺยุนฺติ
 สฺจุภาโว”ติ.^{๕๘}

“พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า โสเจยฺยุนฺติ สฺจุภาโว (คำว่า โสเจยฺย แปลว่า ความสะอาด)
 เพื่อแสดงข้อความนี้ว่า ศัพท์นี้แสดงไว้โดยลง ยุย อักษร (ณฺย ปัจจัย) ในภาวดัตติททาย สฺจุ ศัพท์
 และแปลง อี อักษรเป็น เอ อักษร”]

“ทกขสสาปจจน”ติ วิคฺคเห ฌมฺหิ สมฺปตฺเต-

ในรูปวิเคราะห์ว่า ทกขสสาปจจํ (บุตรของคนฉลาด) เมื่อ ฌ บัณฑิตปรากฏพร้อมแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๓๖๘. อโต ฌิ วา.

ลง ฌิ บัณฑิตและบัณฑิตอื่นๆ ทำย่นามศัพท์ อ การันต์ในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง
 ฌิ วา อ. ฌิ บัณฑิต ด้วย โหติ ย่อมลง ปฺร ในเบื้องหลัง ลิงฺคฺมหา จากนามศัพท์
 อโต ที่เป็น อ อักษร อปฺจเจ ในอรรถฉบับจะ วา บ้าง ๒

[คำว่า อโต (จาก อ อักษร) เป็นสำนวนทางภาษาอย่างหนึ่งที่เรียกว่า เอกเทศุปะจาระ คือ
 สำนวนที่กล่าวถึงบางส่วน แต่มุ่งให้หมายถึงหมู่ ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงส่วนคือ อ อักษร แต่เจตนา
 หมายถึงหมู่คือศัพท์ทั้งหมดที่มี อ อักษรอยู่ท้าย ดังนั้น ในจุดติของสูตรนี้จึงอธิบายว่า อการนโตโต
 (จาก อ การันต์)]

อการนโตโต ลิงฺคฺมหา ฌิปจโย โหติ วา “ตสฺสสาปจจ”มิจฺเจตสฺมี อตฺเต.

ลง ฌิ บัณฑิตทำย่นามศัพท์ อ การันต์ในความหมายนี้ว่า บุตรของเขา ได้บ้าง
 ทกฺขิ, ทกฺขี ทกฺขโย, โทณฺสส อปจจํ โทณฺ.

เช่น ทกฺขิ (บุตรของคนฉลาด), ทกฺขี ทกฺขโย

บุตรของโทณะ ชื่อว่า โทณฺ

การประกอบรูปศัพท์ ทกฺขิ

ศัพท์เดิมเป็น ทกฺข และ อปจจ

ลง ส ฌณฺฐีวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทกฺข ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ฌณฺฐี”

ในเพราะ ส วิภตฺติ ลง สฺ อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น ทกฺขสฺส

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อปจจ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงฺคฺตฺเต ปฐฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อปจํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ทกขสฺส อปจํ (บุตรของคนฉลาด) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ณิ ปัจจัยในอรรถอปจํด้วยสูตรว่า “อโต ณิ วา”

ลบวิภัตติท้าย ทกขสฺส และ อปจํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรรทสฺส”

ลบ อปจํ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสํ โณ โลป”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ทกฺขิ

ตั้ง ทกฺขิ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปรุมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทกฺขิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลป คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ทกฺขิ

เอวํ วาสวิ, สกฺยปฺตฺติ, นาฏฺยปฺตฺติ, ทาสฺยปฺตฺติ, ทาสฺรณิ, วารุณิ, กณฺฐิ, พาลเทวิ,
ปาวกิ, ชินทตฺตสฺส อปจํ เซนทตฺติ, สุกฺโธทนฺนิ, อนุรฺุทฺธิ อิจฺจาติ.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า

वासवि (บุตรของพระอินทร์) = वासवसฺส อปจํ वासवि.

สกฺยปฺตฺติ (บุตรของศากยบุตร) = สกฺยปฺตฺตสฺส อปจํ สกฺยปฺตฺติ.

นาฏฺยปฺตฺติ (บุตรของลูกนักฟ้อน) = นาฏฺยปฺตฺตสฺส อปจํ นาฏฺยปฺตฺติ.

ทาสฺยปฺตฺติ (บุตรของลูกทาส) = ทาสฺยปฺตฺตสฺส อปจํ ทาสฺยปฺตฺติ.

ทาสฺรณิ (บุตรของทสฺรณ) = ทสฺรณสฺส อปจํ ทาสฺรณิ.

वारुณิ (บุตรของวรุณ) = वरुणसฺส อปจํ वारुณि.

กณฺฐิ (บุตรของกัณท์) = कण्ठसฺส อปจํ कण्ठि.

พาลเทวิ (บุตรของพลเทพ) = พลเทวสฺส อปัจจํ พาลเทวิ.

ปาวกิ (บุตรของปวกะ, เทพอัคนี) = ปวกสฺส อปัจจํ ปาวกิ.

บุตรของชินทัต ชื่อว่า เชนทัตติ

สุทฺโธทนิ (บุตรของสุทฺโธทนะ, เจ้าชายสิทธัตถะ) = สุทฺโธทนสฺส อปัจจํ สุทฺโธทนิ.

อนรุทฺธิ (บุตรของอนรุทฺธะ) = อนรุทฺธสฺส อปัจจํ อนรุทฺธิ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า กณฺธิ พบในฉบับฉันทะสังคีติ ฉบับสิงหลมีรูปว่า กณฺหิ (บุตรของกัณณะ) ในคัมภีร์
กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สุตฺร ๒๙๒) ไม่พบทั้งสองรูปนี้]

ปุณ วาคุคฺคเหณน อปัจจตฺเถ ฌิกปปัจจโย อทิตฺตาทิโต ฌยปปัจจโย จ.

ลง ฌิก ปัจจัยในความหมายว่า บุตร ด้วย วา ศัพท์ที่ใส่เข้ามาซ้ำอีก และลง
ฌย ปัจจัยท้าย อทิตติ ศัพท์เป็นต้น

[ความจริง วา ศัพท์ตามมาจากสูตรว่า วา ฌปฺจเญ แล้ว การกล่าว วา ศัพท์ซ้ำอีกจึงทำให้มีอรรถเกิน นั่นคือ วา ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อุตตสมุจฺยะ คือ รวบรวมปัจจัยอย่างอื่นเข้าไว้อีก
ในคัมภีร์ฎีกาและไวยากรณ์ทั้งหลายมักกล่าวถึงศัพท์เกินในลักษณะนี้เช่นกันโดยกล่าวว่า

สทฺฐาทิกา อตฺถาธิโก โหติ.^{๕๘}

“อรรถที่เกินมาย่อมมีได้เพราะศัพท์เกินมา”

ปกติ เหาจฺริยานํ ยทิตฺถํ เยน เกนจิ อากาเรน อตฺถนฺตรวิญญาปนํ^{๖๐}

“โดยแท้จริงแล้ว การแสดงให้รู้หรืออื่นด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ เป็นธรรมเนียม
ของบูรพาจารย์ทั้งหลาย”

ปกติ เหาจฺริยานํ ยทิตฺถํ เยน เกนจิ อากาเรน อธิปฺปายวิญญาปนํ^{๖๑}

“โดยแท้จริงแล้ว การแสดงให้รู้ความมุ่งหมายด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ เป็น
ธรรมเนียมของบูรพาจารย์ทั้งหลาย”

ปกติ เหาจฺริยานํ เยน เกนจิ อากาเรน อตฺตโน อธิปฺปายวิญญาปนํ^{๖๒}

“โดยแท้จริงแล้ว การแสดงให้รู้จุดมุ่งหมายของตนด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งนี้ เป็นธรรมเนียมของบุรพจารย์ทั้งหลาย”]

ยถา สกยปุตตสส ปุตโต สกยปุตติโก.

เช่น บุตรของศากยบุตร ชื่อว่า สักยปุตติกะ

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา กการสส ยกาโร.

แปลง ก อักษรเป็น ย อักษรด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

สกยปุตติโย.

เช่น สกยปุตติโย (บุตรของศากยบุตร)

[รู้ว่า สกยปุตติโก หรือ สกยปุตติโย นี้พบในพระไตรปิฎกทั้งสองรูป หนึ่ง โมคคัลลาน-ไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๓๓) แสดงถึงการลง ฌิก ปัจจัยในอิหังตัทธิตด้วยสูตรว่า ตสฺสิทํ (ลง ฌิก ปัจจัยในความหมายว่า สิ่งนี้ของบุคคลนั้น) มีรูปวิเคราะห์ว่า สกยปุตตสส อยํ สกยปุตติโก (ผู้เป็นฝ่ายศากยบุตร) นอกจากนั้น คัมภีร์พาลาวดารฎีกาใหม่ (หน้า ๒๐๕) กล่าวว่า สกยปุตติโย ที่แปลงตามศัพท์ว่า บุตรของศากยบุตร มีความหมายโดยอ้อมว่า สวากของศากยบุตร ดังข้อความว่า

สกยปุตตสส อปจํ สกยปุตติโก. ปริยตติโปตฺถเกสุ สกยปุตติกสฺสทโท ภียโย น ทิสฺสติ. สกยปุตติยสฺสทโท พหฺฐา. สมณฺหา สกยปุตติยาติ เอตฺถาปจสฺสทโท สวากวาจโก อุปจารตฺโถ. สกย-ปุตติกสฺสทเท กการสฺส เตสุ วุฑฺธิโลปาคมาทิสฺสฺเตน ยการาเทโส. ตถา สกยปุตตสส สวโก สกย-ปุตติโย.^{๖๓}

“บุตรของศากยบุตร ชื่อว่า สักยปุตติกะ ในหนังสือปริยัตติ ศัพท์ว่า สกยปุตติก ไม่พบมากนัก มีศัพท์ว่า สกยปุตติย มากกว่า अपज ศัพท์ในคำว่า สมณหา สกยปุตติยา (สมณะผู้เป็นสวากของศากยบุตร) มีเนื้อความโดยอ้อมที่แสดงถึงสวาก แปลง ก อักษรใน สกยปุตติก ศัพท์เป็น ย อักษรด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิโลปาคม เป็นต้น นอกจากนั้น สวากของศากยบุตร ชื่อว่า สักยปุตติยะ (โดยลง อีย ปัจจัยในอรรถว่า สวาก)”]

เอวํ นาฏฺฐปุตติโก, เซนทตฺติโก, วิมาตฺฐยา ปุตโต เวมาติโก.

ตัวอย่างว่า

นาฏปุตุติโก (บุตรของลูกนักรัฟอน) = นฏปุตุตสฺส อปัจจํ นาฏปุตุติโก.

เชนทตฺติโก (บุตรของชินทต) = ชินทตฺตสฺส อปัจจํ เชนทตฺติโก.

บุตรของแม่เลี้ยง ชื่อว่า เวมาติกะ (ลูกพี่ลูกน้องต่างมารดา)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า เวมาติก มีอุปสันสกฤตว่า ไวมাত্র (วิมาตุ ศัพท์ + อณฺ ปัจจย) และ ไวมาเตรย (วิมาตุ ศัพท์ + อณฺ ปัจจย)]

“อติติยา ปุโตโต”ติ อตเถ ญยปปัจจโย, วุทธิ จ.

ในความหมายว่า บุตรของนางอติติ ให้ลง ญย ปัจจัยและพฤทธิ

[ในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สุตฺร ๔) กล่าวสูตรว่า ญย ทิจจาที่หิ (ลง ญย ปัจจัยท้าย ทิตี ศัพท์เป็นต้นในอรรธปัจจะ) เช่น เทจโจ (บุตรของนางทิตี), อาทิจโจ (บุตรของนางอติติ), โกณฑญโณ (บุตรของนางกุนฺฑณี), คคฺคโย (บุตรของฤษีคคฺคะ), ภาตพโย (บุตรของพี่ชายหรือน้องชาย) ในการลง ญย ปัจจัยนี้คล้ายตามคัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สุตฺร ๒๘๙) ว่า ญย คคฺคาที่หิ (ลง ญย ปัจจัยท้าย คคฺค ศัพท์เป็นต้น) <มีรูปสันสกฤตว่า ญย ครฺคาเท.>

๓๖๙. อวณฺโณ เย โลปญจ.

อ วัณณะและวัณณะอื่นๆ ย่อมถึงการลบ ในเพราะ ย ปัจจัย

อวณฺโณ จ อ.สระ อ วัณณะ ด้วย อาปชฺชเต ย่อมถึง โลป ซึ่งการลบ เย ในเพราะ ย ปัจจัย ๒

[สูตรนี้กล่าวถึงการลบสระ อ วัณณะ และ อิ วัณณะในเพราะ ย ปัจจัย ดังนั้น จึงลบ อิ ในติ ของ อติติ เมื่อแปลง ตฺย เป็น จ แล้วซ้อนเป็น จจ ก็มีรูปสำเร็จเป็น อาทิจโจ, เทจโจ]

อวณฺโณ ตฺทฤติญเต ยปปัจจเย ปเร โลปมาปชฺชเต.

อ วัณณะย่อมถึงการลบในเพราะ ย ปัจจัยซึ่งเป็นตัทธิตปัจจัยเบื้องหลัง

จสทฺเทน อวณฺโณปีติ อิการโลโป.

แม้ อิ วัณณะก็ถึงการลบด้วย จ ศัพท์ ด้วยสูตรนี้จึงลบ อิ อักษร

“ยวตฺ ตลนทการานํ พยฺยชนานิ จลยชการตฺตฺน”ติ ตฺยการสโยคสฺส จกาโร.

แปลง ตฺย อักษรสโยค เป็น จ อักษร ด้วยสูตรว่า ยวตฺ ตลนทการานํ พยฺยชนานิ จลยชการตฺตฺ (พยัญชนะทั้งหลายของ ต, ล, น และ ท อักษรที่มี ย อักษรตามมาย่อมถึงความเป็น จ, ล, ฌ และ ช อักษรได้บ้าง)

[คำว่า อิวณฺโณเปติ ตตฺตบฺทเป็น อิวณฺโณ + อปิ + อิติ

สูตรข้างต้นแสดงถึงการแปลง ตฺย เป็น จ, ลฺย เป็น ล, ญฺย เป็น ญ และ ทฺย เป็น ฑ ได้บ้าง เมื่อแปลงเป็น จ, ล, ญ และ ฑ แล้วให้ซ้อนพยัญชนะตามกฎที่กล่าวว่า ยวตฺ ตลนาทินมาเทโส (พยัญชนะอาเทศของ ต, ล, ญ เป็นต้น ที่มี ย ตามมา) พึงเทียบดูสูตร ๔๐]

“ปร เทวภาโว จาเน”ติ ทฺวิตฺตํ.

ซ้อนพยัญชนะด้วยสูตรว่า ปร เทวภาโว จาเน (การซ้อนพยัญชนะที่อยู่หลังสระย่อมมีในที่สมควร)

อาทิจฺโจ.

เช่น อาทิจฺโจ (บุตรของนางอทิตี, พระอาทิตย์)

การประกอบรูปศัพท์ อาทิจฺโจ

ศัพท์เดิมเป็น อทิตี และ ปฺตุต

ลง ส ัญฐีวิวัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อทิตี ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺญจฺ”

ให้ อี ท้าย อทิตี ชื่อ ป ด้วยสูตรว่า “เต อิตฺถิขฺยา โป”

แปลง ส เป็น ยา ด้วยสูตรว่า “ปโต ยา”

สำเร็จรูปเป็น อทิตฺยา

ลง สิ ปฐมาวิวัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปฺตุต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิวัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปฺตุโต

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อทิตฺยา ปฺตุโต (บุตรของนางอทิตี) อติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ญฺย บัจจฺยท้าย อทิตฺยา ด้วย วา ศัพท์ในสูตรว่า “อโต ญิ วา”

ลบวิวัตติท้าย อทิตฺยา และ ปฺตุโต ด้วยสูตรว่า “เตสฺ วิวตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ปฺตุต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลบ ญ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสฺ โณ โลป”

ในเพราะปัจจัยที่มี ฌ อนุพันธ์ พฤทธิ อี เป็น เอ ด้วยสูตรว่า “วุฑฐาภิสสรสส ๒เปย สณณ จ”

ลบ อี อักษร (ที่ ตี) ทำย อทธิติ ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “อวณฺโณ เย โลปณฺจ”

แปลง ตย เป็น จ ด้วยสูตรว่า “ยวตฺ ตลนทการานํ พยณฺชนานิ จลณฺชการตฺตํ”

ซ้อน จ เป็น จจ ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน”

สำเร็จรูปเป็น อาทิจจ

ตั้ง อาทิจจ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฤทธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ทำย อาทิจจ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติทำย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อาทิจโจ

เอวํ ทิตฺยา ปฺตุโต เทจฺโจ.

บุตรของนางทิตี ชื่อว่า เทจจะ ก็เช่นเดียวกันนี้

[รู้ว่า เทจจ ให้พฤทธิ อี เป็น เอ ก่อน แล้วจึงแปลง ตย เป็น จ ต่อไป]

วคฺเค, มทา สเรติ วตฺตมานเ ยวมทนตรลา จาคมาติ วา กฺวจาติมชฺฌตฺตรานํ ที่มรสฺสา ปจฺจเยสฺส จาติ วตฺตมานเ เตสฺส วุทฺธิโลปาคมวิการวิปริตาเทสา เจติ วา ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิขฺฌนฺตํติติ วา ปจฺจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิขฺฌนฺตํติติ วา รการากเม กเต โอ สเร จาติ เอตฺถ จคฺคหณฺเนน อฺราทเส วา กเต รูปิ.^{๖๔}

“อนึ่ง ในรูปว่า จตุโร เป็นต้นนั้น รูปว่า จตุโร สำเร็จรูปโดยลง โย วิภัตติท้าย จตุ ศัพท์ แปลง โย วิภัตตินั้นเป็น โอ อักษรด้วย ตุ ศัพท์ในสูตรนี้ (คือ สูตรว่า ตโต โยนโม ตฺว) แล้วลง ร อักษร เป็นอาคมด้วยสูตรว่า ยวมทนตรลา จาคมา เพราะสูตรว่า วคฺคนตํ วา วคฺเค และ มทา สเร ติดตามมาอยู่ หรือด้วยสูตรว่า เตสฺส วุทฺธิโลปาคมวิการวิปริตาเทสา จ เพราะสูตรว่า กฺวจาติมชฺฌตฺตรานํ ที่มรสฺสา ปจฺจเยสฺส จ ติดตามมาอยู่ หรือด้วยสูตรว่า ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิขฺฌนฺตํ หรือด้วยสูตรว่า ปจฺจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิขฺฌนฺตํ หรือกระทำการแปลงเป็น อฺร ด้วย จ ในสูตรว่า โอ สเร จ นี้ รูป[ว่า จตุโร] ย่อมสำเร็จ”

แม้ข้อความข้างต้นจะมีได้กล่าวถึงสูตรว่า กฺวจิ ธาตุวิภัตติปปจฺจยานํ ที่มวิปริตาเทส-โลปาคมา จ กันับสูตรนี้เข้าด้วย เพราะในสูตรนั้นข้อความว่า

อิมินา นเยน ยตฺถ ยสฺมี กยิรมาเน น วิรุชฺฌติ, ตํ ตตฺถ กาทพฺพํ. ยณฺหิ ลกฺขณฺณานุปฺปนํ ตํ สพฺพํ อิมินาว สิขฺฌนฺตํติติ.”

“ตามนัยนี้เมื่อวิธีใดถูกกระทำอยู่ในรูปใด รูปย่อมไม่ผิด พึงกระทำวิธีนั้นในรูปนั้น โดยแท้จริงแล้ว รูปใดไม่สำเร็จด้วยสูตร รูปทั้งหมดนั้นย่อมสำเร็จด้วยสูตรนี้นั้นแหละ ดังนี้แล”

จ ศัพท์ทำหน้าที่อัญญมัญญสมุจฺจยะ คือ รวบรวมซึ่งกันและกัน โดยรวบรวมการพหุर्थ และการลบเป็นต้นซึ่งกันและกัน]

เตสฺส อาติมชฺฌตฺตเรสฺส อวิหิตลกฺขณฺเนสฺส ชินวจนานุปโรเรน กฺวจิ วุทฺธิ-โลป-อาคม-วิการ-วิปริต-อาเทสา โหนตํติติ สโยคนตตฺเตปิ อาทิวุทฺธิ.

การพหุर्थ การลบ การลงอาคม การวิการะ การแปลงกลับกัน และการอาเทศย่อมมีที่พยางค์ต้น กลาง หรือท้าย เหล่านั้น ซึ่งไม่มีสูตรกำหนดไว้ ในบางแห่งโดยไม่ขัดแย้งต่อพระชินพจน์ ด้วยสูตรนี้จึงมีการพหุर्थสระต้นแม้เมื่อมีพยัญชนะสังโยคอยู่ท้าย[สระนั้น]

[การลบเป็นต้นนั้นคำอธิบายและอุทาหรณ์ในปทฺรปฐิทธิฎีกา ดังนี้

๑. การพทุธิ์ (วุทธิ) คือ การเจริญของมาตราโดยความเป็น อา, เอ และ โอ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า วุทธน์ วุทธิ (การเจริญของมาตรา ชื่อว่า วุทธิ) หมายถึง การทำให้ยาวออกไปกว่าเดิม โดยทำสระ อ เป็น อา, สระ อิ อี เป็น เอ และสระ อุ ู เป็น โอ เช่น โกฎทญโย (อุ ของ กุ = โอ), องคมาคธิกา (อ ของ ม = อา)

๒. การลบ (โลป) คือ การพินาศไปของอักษรที่ปรากฏอยู่ (โลโป วิชขมานสส วินาโส) เช่น ถีน ภาโว ทุราชาโน (ถีน = อิตถีน ลบ อิต ตันพยางค์), กตตุกาโม (กตตุกาโม ลบนิคคิตกลางพยางค์), หนตุกาโม (หนตุกาโม ลบนิคคิตกลางพยางค์), วิญญานญายตน (วิญญานญายตน ลบ น กลางพยางค์), ทวุจิปฎิปทา (ทวุจิปฎิปทา ลบ อาส กลางพยางค์), มตยา (มาตยา ลบ อุ กลางพยางค์), ปฏิสงขา โยนิโส (ปฏิสงขาย ลบ ย ท้ายพยางค์)

๓. การลงอาคม (อาคม) คือ การเกิดขึ้นของอักษรที่ไม่มีอยู่ก่อน (อาคโม อวิชขมานสสุปปตติ) เช่น วุตตมิท (วุตตมิท = อุตต + อิท ลง ว อาคมตันพยางค์), อีสสิย (ลง อิ อาคมกลางพยางค์), อาลสิย (ลง อิ อาคมกลางพยางค์), ปุริมชาติ (ลงนิคคิตอาคมกลางพยางค์), จกขุอนตดา (ลงนิคคิตอาคมท้ายพยางค์)

๔. การวิการะ (วิการ) คือ ความเป็นอย่างอื่นของอักษรที่ปรากฏอยู่นั้นเทียว และการทำให้มีสังโยคหรือปราศจากสังโยค (วิชขมานสเสว อญญถตต วิกาโร, สโยควิสโยคกรรมานิ จ) เช่น อนณ (อนิน แปลง น เป็น ณ และแปลง อิ เป็น อ ทำวิการะกลางพยางค์), สกทาคามี (สทิทาคามี แปลง อิ เป็น อ กลางพยางค์), นปฺปชฺชเห วณฺณพล (นปฺปชฺชเห ช้อน ชฺ เป็น ชฺช กลางพยางค์)

๕. การวิปริต (วิปริต) คือ การแปลงกลับกันกับการแปลงปกติ โดยแปลงสระ โอ เป็น อุ และการสับเสียง (วิปริโต โอการสสุการตต วิปริโย จ) เช่น อุกฺคเต สุริเย (อวกเต แปลง อว เป็น อุ ซึ่งเป็นวิปริตของ โอ ตันพยางค์), ทิคุ (ทิโค แปลง โอ เป็น อุ ท้ายพยางค์) แม้การสับเสียงที่เรียกว่า วิปริยายะ ก็นับเข้าในข้อนี้ เช่น อิริยสฺส (อริยสฺส สับเสียง รย เป็น ยร)

๖. การอาเทศ (อาเทศ) คือ การแปลงอักษร เช่น เทรส (ติรส แปลง ติ เป็น เต ตันคำ), ปณฺณวิสติ (ปณฺณวิสติ แปลง นน เป็น ณณ ตันคำ), โกรพโย (แปลง อุ ใน รุ ของ กุรุ เป็น อว กลางคำ), ภาตพโย (แปลง อุ ใน ตุ เป็น อว กลางคำ), สกยปฺตติโย (แปลง ก ของ ณิก ปัจจัยเป็น ย ท้ายคำ)

วิธีประกอบรูปศัพท์ในบางอุทธารณ์อาจสำเร็จได้ด้วยสูตรเดิม การใช้มหาสูตรในที่นี้นี้ก็เพื่อแสดงวิธี คือ ปชฺชนนคตินัย : นัยที่มีคติเหมือนฝน โดยฝนอาจตกซ้ำในสถานที่ตกแล้วได้

สัททนต์ิปกรณ์ (สูตรมลา สุต ๘๖๐) กล่าวถึงความเห็นของโบราณจารย์ไว้ ๓ มติ เกี่ยวกับอาเทศ วิการะ และวิปริต ดังนี้

๑. อาเทศ คือ ศัพท์ที่แสดงด้วยปฐมาวิภัติ วิการะ คือ ศัพท์ที่แสดงด้วยทุติยาวิภัติ วิปริต คือ ชื่อที่มีในกาลก่อนของ โอ อักษรที่แปลงมาจาก อุ อักษร

๒. วิการะ คือ การแปลงสระและพยัญชนะอื่นเป็นอย่างอื่น, การลบพยัญชนะสังโยค ให้เหลือตัวเดียว และการซ้อนพยัญชนะสังโยค

๓. วิปริต คือ การทำที่ชนะเป็นรัสสะ, การทำรัสสะเป็นที่ชนะ, การลบพยัญชนะสังโยค ให้เหลือตัวเดียว, การซ้อนพยัญชนะสังโยค, การแปลงพยัญชนะเป็นสระ, การแปลงพยัญชนะเป็น พยัญชนะอื่น และการแปลงสระเป็นสระอื่น

ข้อความในสัททนต์ิปกรณ์เกี่ยวกับความเห็นแรก มีดังนี้

อาเทโส ปจมานิทุกฺโขจติ วทนติ, วิกาโร ทุติยานิทุกฺโขจติ, วิปริโต นาม โสการุสส โปราณิกา สมณานิ วทนติ.^{๖๗}

“อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า ศัพท์ที่แสดงด้วยปฐมาวิภัติ ชื่อว่า อาเทศ ศัพท์ที่แสดงด้วย ทุติยาวิภัติ ชื่อว่า วิการะ ชื่อที่มีมาแต่ก่อนของ โอ อักษร ชื่อว่า วิปริต”

ข้อนี้หมายความว่า ศัพท์ที่แสดงด้วยปฐมาวิภัติ เช่น การแปลง อภิ เป็น อพฺภ ด้วย สูตรในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๔๔) ว่า อพฺภ อภิ (แปลง อภิ เป็น อพฺภ ในเพราะสระหลัง) จัดเป็นอาเทศ เพราะแสดงบทบาทการยะไว้ด้วยปฐมาวิภัติ คือ อพฺภ จึงเป็นอาเทศ ส่วนศัพท์ที่แสดงด้วยทุติยาวิภัติ เช่น การแปลง ม ของ อมุ ศัพท์เป็น ส ด้วยสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๑๗๓) ว่า อมุสฺส โม ส (ม ของ อมุ ที่มีไชนฺปุสกลิงค์ยอมถึงความเป็น ส ในเพราะ ส วิภัติตามสมควร) จัดเป็นวิการะ เพราะแสดงบทบาทการยะไว้ด้วยทุติยาวิภัติ คือ ส ฟังทราบว่าเป็นดินี้กล่าวตามคัมภีรฺนยาสะ (สูตร ๔๐๔) ว่า

เอตฺถ จ อาเทโสติ ปจมา ย นิตุกฺโขจ. วิกาโรติ ทุติยาย นิตุกฺโขจ. วิปริโต นาม โสการุสส โปราณกสมณานิ.^{๖๘}

“อนึ่ง ในสูตรนี้ ศัพท์ที่แสดงด้วยปฐมาวิภัติ ชื่อว่า อาเทศ ศัพท์ที่แสดงด้วยทุติยาวิภัติ ชื่อว่า วิการะ ชื่อที่มีมาแต่ก่อนของ โอ อักษร ชื่อว่า วิปริต”

คัมภีรฺกัจจายสูตรตฺถะ (สูตร ๕๗๖) ประพันธ์ข้อความในคัมภีรฺนยาสะเป็นคาถาท่องจำว่า

ปจมาย นิทฺติฏฺฐาเทโส

ทุตียาย วิการตา

วิปริโต โอการสฺส

สณฺเฆา โปราณิกา มตา.^{๖๙}

“ศัพท์ที่แสดงด้วยปฐมาวิภัตติ ชื่อว่า อาเทศ ความเป็นวิการะย่อมมี
ด้วยทุตียาวิภัตติ ชื่อที่มีมาแต่ก่อนของ โอ อักษร พึงทราบว่าเป็นวิปริต”

ข้อความในสัททนีติปกรณ์เกี่ยวกับความเห็นที่ ๒ กล่าวไว้เป็นคาถาหนึ่งบทว่า

อณฺณสฺส อณฺณภาวา

สณฺเฆคสฺส จ เอกตา

สณฺเฆคภาวา เจกสฺส

วิกาโรติ ปวฺจุจติ.^{๗๐}

“ความเป็นอย่างอื่นของสระและพยัญชนะอื่น ความเป็นอักษรตัวเดียว
ของสังโยค และความเป็นสังโยคของอักษรตัวเดียว ได้ชื่อว่า วิการะ”

ข้อความในสัททนีติปกรณ์เกี่ยวกับความเห็นที่ ๓ กล่าวไว้เป็นคาถาสองบทว่า

รสฺสภาวา จ ทิมสฺส

อโธ รสฺสสฺส ทิมตา

สณฺเฆคภาวา เจกสฺส

สณฺเฆคสฺส จ เอกตา.

พฺยณฺชนานํ สรตฺตณฺจ

อณฺณพฺยณฺชนตาปี จ

สรสฺส จณฺณสฺสรตา

วฺจุจเต วิปริตฺตา.^{๗๑}

“ความเป็นรัสสะของทิมะ ความเป็นทิมะของรัสสะ ความเป็นสังโยค
ของอักษรตัวเดียว ความเป็นอักษรตัวเดียวของสังโยค ความเป็นสระของ
พยัญชนะ ความเป็นพยัญชนะอื่น และความเป็นสระอื่นของสระ ได้ชื่อว่า
วิปริต”

ตามคำอธิบายที่กล่าวไว้ในปทฐุปสัทธิฎีกา วิการะและอาเทศไม่มีลักษณะต่างกัน แม้ใน
มติของคัมภีร์นยาสะที่กล่าวมาแล้ว ลักษณะของวิการะและอาเทศก็ไม่ต่างกัน ท่านผู้แต่งสัททนีติ-
ปกรณ์ก็กล่าวสรุปว่า มติทั้งสามที่นำมาแสดงไว้นั้นมีความขัดแย้งกัน แต่ก็ในฐานะที่ผู้ศึกษาควร
จดจำไว้ ในคัมภีร์กาดันตรวฤตติฎีกา (ปริจเฉทที่ ๑ สุตฺร ๒๔) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

อาคโม’นฺปฆาเตน

วิกาโร โจปมทฺหนา

อาเทโส จ ปสฺงเคน

โลโป สพฺพปาปกาสนา.^{๗๒}

“การลงอาคมย่อมมีด้วยการไม่เบียดเบียน การวิการะย่อมมีด้วยการ
เบียดเบียน การอาเทศย่อมมีด้วยการห้าม การลบย่อมมีด้วยการไม่ปรากฏ
โดยสิ้นเชิง”

ในปทรูปสิทธิฎีกานิสสัยใหม่อธิบายเพิ่มเติมว่า คัมภีร์กวีราชะซึ่งเป็นคำอธิบายของคัมภีร์ กัตตันตระได้แสดงความเห็นของอาจารย์กุลจันตระว่า วณฺณสฺส จาเน ภวนฺโต วิกาโร อุกฺกเต. สทฺทสฺส จาเน ภวนฺโต อาเทโส อิติ (การเปลี่ยนแปลงอักษรในฐานะของอักษร ได้ชื่อว่า การวิการะ ส่วนการ เปลี่ยนแปลงศัพท์ในฐานะของศัพท์ ชื่อว่า การอาเทศ) แต่ในกวีราชะนั้นได้อ้างหลักฐานจาก ไวยากรณ์สันสกฤตแล้วปฏิเสธความเห็นนั้น]

อการโลเป นยสฺส อาเทโส.

เมื่อลบ อี อักษรแล้ว ให้แปลง นย เป็น ณ

โกณฑณฺโณ, กุรุโน ปุตุโต โกรพโย. เอตถาปิ เตเนว อุการสฺส อวาเทโส. ภาตุโน ปุตุโต ภาตพโย.

เช่น

โกณฑณฺโณ (บุตรของนางกุนฺทานี) = กุณฑนียา ปุตุโต โกณฑณฺโณ.

บุตรของเจ้ากुरु ชื่อว่า โกรัพยะ ในตัวอย่างนี้ การแปลง อู อักษรเป็น อว ย่อม มีได้ด้วยสูตรนี้เท่านั้น

บุตรของพี่ชายหรือน้องชาย ชื่อว่า ภาตัพยะ

[คำว่า โกรพโย และ ภาตพโย ลง ณฺย บัณฑิตด้วย ว่า ศัพท์ในสูตรว่า อโต ณี ว่า เมื่อลบ ณ อนุพันธ์แล้วมีรูปเป็น กุรุ + ย, ภาตุ + ย ให้พฤทธิ อู เป็น โอ ด้วยสูตรว่า วุฑฺธาติ เป็นต้น แล้ว แปลง อู เป็น อว ด้วยสูตรนี้ ต่อมาให้แปลง ว เป็น พ ด้วย จ ศัพท์ใน โท ธสฺส จ]

การประกอบรูปศัพท์ โกณฑณฺโณ

ศัพท์เดิมเป็น กุณฑนี และ ปุตุต

ลง ส ัญฐีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กุณฑนี ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสมี ญฺจ”

ให้ อี ท้าย กุณฑนี ชื่อ ป ด้วยสูตรว่า “เต อิตฺติยา โป”

แปลง ส ท้าย ป เป็น ยา ด้วยสูตรว่า “ปโต ยา”

รัสสะ อี ที่ชื่อว่า ป เป็น อี ด้วยสูตรว่า “อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวาปิ จ”

สำเร็จรูปเป็น กุณฑนียา

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุตต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุตโต

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า กุณฺหานิยา ปุตโต (บุตรของกุณฺหานี) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ญย ปัจจัยท้าย กุณฺหานิยา ด้วย ว่า ศัพท์ในสูตรว่า “อโต ญิ วา”

ลบวิภัตติท้าย กุณฺหานิยา และ ปุตโต ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ปุตต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลบ ญ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสํ โณ โลปํ”

พฤทธิ อุ เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “เตสุ วุฑฺธิโลปาคมวิการวิปริตาเทสา จ”

ลบ อี (ที่ นี้) ท้าย กุณฺหานี ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “อวณฺโณ เย โลปญฺจ”

(เป็น กุณฺหาน + ย)

แปลง ญย เป็น ฌ ด้วยสูตรว่า “ยวตฺ ตลนทการานํ พุณฺณชนานิ จลฺยชการตฺตํ”

ซ้อน ฌ เป็น ญฌ ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน”

สำเร็จรูปเป็น โกณฺทญฺ

ตั้ง โกณฺทญฺ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาที่สุ จ”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย โกณฺทญฺ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โกณฺทญฺโม

[สรุปว่า โกณฺทญฺโม มาจาก กุณฺหานี + ญย ปัจจัย สระ อุ ข้างหน้าไม่อาจพฤทธิด้วยสูตรว่า วุฑฺธาติสรสฺส วาสโยคนตฺสฺส สณฺณ จ เพราะมีสังโยคอยู่หลัง จึงพฤทธิด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น ความจริงกฎไวยากรณ์เป็นหลักภาษาที่กล่าวถึงวิธีใช้เป็นส่วนใหญ่ ทุกภาษามีข้อยกเว้นในบางแห่ง เพราะหลักภาษาเกิดขึ้นภายหลังการใช้ภาษาซึ่งอาจจะไม่ตรงตามหลักภาษาโดยทั่วไป การปฏิเสธข้อความอย่างใดอย่างหนึ่งในคัมภีร์ไวยากรณ์จึงมิใช่กฎแน่นอนตายตัว ดังกฎทั่วไปในคัมภีร์ปริภาเซนพิเศษระบุว่า

เนน นิตฺถิมมิจฺฉ.^{๗๓}

“วิธีที่แสดงด้วย น ปฏิเสธ ไม่แน่นอน”

ปริภาษาข้างต้นมีรูปสันสกฤตว่า นมฺชภูติมฺนิตฺยมฺ ซึ่งอาจปริวรรตตรงตัวเป็นบาลีว่า นมฺชภูติมฺนิจฺฉ (วิธีที่เชื่อมด้วย น ปฏิเสธ ไม่แน่นอน) ส่วนในคำปริวรรตข้างต้นกล่าวตามคัมภีร์ อภิธานปิปปิกาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๓๑๓, ๔๐๘, ๕๑๑) ซึ่งปริวรรตตามรูปของสันสกฤตว่า นมา นิตฺถิมมฺนิตฺยมฺ พบในจุดติของสูตร ๔๑ ในคัมภีร์กาดันตระว่า น พยฺยชเน สรา สนฺเธยฺยา (ใน เพราะพยัญชนะ ไม่พึงเชื่อมสระ) <มีรูปสันสกฤตว่า น วฺยยชเน สุวราเช สนฺเธยฺยา.>

คัมภีร์พาลาวดารฎีกาใหม่ (หน้า ๒๐๕) วิจารณ์ความต่างกันในการประกอบรูปศัพท์ ระหว่างปทฺรปฐิทธิปกรณฺ์กับพาลาวดารว่า ปทฺรปฐิทธิปกรณฺ์กล่าวการลง ญฺย ปัจจัยในอรรถฉบับจะ ด้วย วา ศัพท์ในสูตรว่า อโต ณี วา และอนุญาตการพฤทธิในรูปว่า โกณฺทณฺโณ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น ส่วนคัมภีร์พาลาวดารกล่าวถึงการลง ญฺย ปัจจัยในอรรถดังกล่าว ด้วยสูตรว่า ญฺยตฺตตา ภาเว ตฺ และอนุญาตการพฤทธิด้วย วา ศัพท์ในสูตรว่า วุฑฺธาติสรสฺส วา เป็นต้น แล้วกล่าวสรุปว่า มติของคัมภีร์ทั้งสองไม่ผิด การที่ท่านกล่าวไว้เช่นนี้คงเป็นเพราะไวยากรณ์เป็นบัญญัติของนักภาษา ที่ตั้งขึ้นให้สอดคล้องกับพระชินพจน์เท่านั้น]

“อุปคุสฺส อปฺพจฺจนฺ”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า อุปคุสฺส อปฺพจฺจํ (บุตรของอุปคุ) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๓๗๑. ฌโวปคฺวาทีหิ.

ลง ฌว บัจจัยท่าย อุปคุ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง

ฌว อ. ฌว บัจจัย โหติ ย่อมลง ปรํ ในเบื้องหลัง ลิงฺเคหิ จากนามศัพท์ ท.
โอปคฺวาทีหิ อันมี อุปคุ เป็นต้น อปฺพจฺเจ ในอรรถอปฺพจจะ วา บ้าง ๒

[คำว่า ฌโวปคฺวาทีหิ ตัดบทเป็น ฌว + อุปคุ + อาทีหิ]

อุปคุมนุอิจฺเจวมาทีหิ อฺการนฺเตหิ โคตฺตคณฺเหหิ ฌวปฺพจฺโย โหติ วา “ตสฺสา-
ปฺพจ”มิจฺเจตสฺมี อตฺถ.

ลง ฌว บัจจัยท่ายนามศัพท์อฺการันต์ซึ่งมี อุปคุ และ มนุ เป็นต้นอย่างนี้ ที่
เป็นโคตรคณะในความหมายนี้ว่า บุตรของเขา

อาทิสททสฺส เจตฺถ ปการวาทฺกตฺตา อฺการนฺโตยวายํ.

อนึ่ง ในสูตรนี้ ฌว บัจจัยนี่ย่อมลงท่ายนามศัพท์ อฺ การันต์เท่านั้นเพราะ อาทิ
ศัพท์กล่าวความเหมือนกัน

[อาทิ ศัพท์ละคำที่อยู่ในประเภทเดียวกัน นั่นคือ นามศัพท์ อฺ การันต์เท่านั้น]

โอปคโว, โอปควี, โอปคโว, มนุโน อปฺพจฺจํ มาโนโว, “มานุโส”ติ ฌวปฺพจฺเย สาตเม
จ กเต รูป. ภคฺคฺโน อปฺพจฺจํ ภคฺคโว, ปณฺฑิตฺโน อปฺพจฺจํ ปณฺฑิตโว, อฺปวินฺทสฺส อปฺพจฺจํ อฺปวินฺทโว
อิจฺจาติ.

โอปคโว, โอปควี, โอปคโว (บุตรของอุปคุ) = อุปคุสฺส อปฺพจฺจํ โอปคโว, โอปควี,
โอปคโว.

บุตรของพระมนุ (ปฐมกษัตริย์ที่ชาวโลกสมมติขึ้นในสมัยต้นกับ) ชื่อว่า มานวะ

เมื่อลง ณ ปัจจัยและลง ส อาคมแล้วรูปว่า มานุโส ย่อมสำเร็จ
 บุตรของภักคฺช ชื่อว่า ภักควะ
 บุตรของพระเจ้าปณฺฑุ ชื่อว่า ปณฺฑวะ (ปาณทพ)
 บุตรของอุปวินฺฑุ ชื่อว่า โอปวินทวะ
 ดังนี้เป็นต้น

[คำว่า ปณฺฑว มีรูปเป็นสันสกฤตว่า ปาณทว (บุตรของพระเจ้าปณฺฑุหรือปาณท) คือ ปาณทพ หมายถึง บุตรทั้ง ๕ ของปาณท อันได้แก่ ยุธิฐีเยร และอนุภราดาทั้ง ๔ ของเธอ คือ อรชุน พลเทพ ภิมเสน และวาสุเทพ

รูปว่า โอปวินทว พบเป็นรูปว่า โอปวินทวิ ด้วยการลง ณ ปัจจัย พบตัวอย่างในสูตร ๔๑๖ ของคัมภีร์มุกฺคโพรธะอีกด้วย (สันสกฤตอนุญาตให้ลง ษณฺธิ ปัจจัยเป็นรูปว่า เออปวินทวิ)

รูปว่า มานุส มาจาก มนุ ศัพท์ + ณ ปัจจัย เมื่อประกอบรูปศัพท์เป็น มานุ + อ แล้ว ให้ ลง ส อักษรเป็นอาคมด้วยสูตรว่า เตสุ วุทฺธิ เป็นต้น หรือด้วยวินาธิการโยควิภาคในสูตรว่า ส สเร วาคโม เพราะไม่ใช่กลุ่มศัพท์มโนคณะ

โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๘) ตั้งสูตรว่า มนุโต สฺสสณฺ (ลง สฺส และ สณฺ ปัจจัยท้าย มนุ ศัพท์) ได้รูปว่า มนุสฺโส (มนุ ศัพท์ + สฺส ปัจจัย), มานุสฺ (มนุ ศัพท์ + สณฺ ปัจจัย) นอกจากนั้น ปทรูปสัททិปรกรณ์ (สูตร ๖๘๓) ยังแสดงว่า มนุสฺส มีรากศัพท์มาจาก มนุ ธาตุ (โพธเน = ฐิ) + อฺสฺส ปัจจัย ส่วน มานุสฺ มีรากศัพท์มาจาก มนุ ธาตุ + นุสฺ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า มนเต ชานาตฺติ มนุสฺโส, มานุสฺ วา (ผู้รู้ มีรูปว่า มนุสฺโส หรือ มานุสฺ) ลงปัจจัยดังกล่าวด้วยสูตรใน กัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๖๗๓) ว่า มนุปรสุณาทิหิ อฺสฺสนุสฺสา (ลง อฺสฺส, นุสฺ และ อิสฺ ปัจจัยท้าย ธาตุหรือปาณฺธิปทิกศัพท์มี มนุ, ปฺร และ สฺณ เป็นต้น)

อนึ่ง ปทรูปสัททิปรกรณ์ และโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๘) กล่าวถึงรูปว่า มานว แต่ส่วนของสัททนิติปรกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๕๗) กล่าวถึงรูปว่า มาณว โดยแปลง น เป็น ณ ที่จริงแล้วในพระบาลีพบรูปว่า มาณว อย่างเดียว แต่สันสกฤตมีใช้ทั้งสองรูป ส่วนคัมภีร์อภิธานป-
 ปทีปิกา (คาถา ๘๕๒) กล่าวว่า มาณว ศัพท์ใช้ในความหมายว่า คนหนุ่ม สัตว์ และโจร ดังนี้

อถาปิ ตฺรฺเณ สตุเต

โจเรปิ มาณโว ภาเว.^{๗๔}

“มาณว ศัพท์ย่อมมีในความหมายว่า คนหนุ่ม สัตว์ และโจร”

ตามหลักสันสกฤต คำว่า มานว เป็นคำไวพจน์ของ มนุษย (บาลีใช้เป็น มนุสฺส = มนุษย์) หมายถึง มนุษย์โดยทั่วไป แต่คำว่า มาณว หมายถึง มนุษย์ที่น่ารังเกียจ เพราะไม่ขยันทำงาน และ มนุษย์ที่โง่เขลา เพราะมิได้สาธยายพระเวท ดังคำอธิบายในคัมภีร์ตัตวโพธิณี (คำอธิบายสูตร ๑๑๘๕)

อปจเจ กุจฉิต มุพฺเห

มนฺโต อุตฺสคฺคิโก มโต

นการสฺส จ มุทฺธโ

เตน สีฆมฺติ มาณโว.

“เมื่อกล่าวถึงบุตรของพระมนูที่น่ารังเกียจ และโง่เขลา ลง อณฺ ปัจจย อันเป็นสามัญวิธีท้าย มนุ ศัพท์ และแปลง น อักษรเป็นมุทฺธชอักษร[คือ ณ] ดังนั้น รูปว่า มาณโว จึงสำเร็จ”

ณตฺตวิธานคฺคฺคฺมํ อณฺสฺส สีทฺธตฺตา. อนนฺตเวทตฺตา มุพฺพหตฺตํ, วิหิตานนฺนฺจฺจนา จ กุจฉิตตฺตํ. อิทฺถจ วจฺนํ พฺราหฺมณฺมาณโวติ ณตฺตนิปาตนา ลทฺธมิติ อาหุ.^{๗๕}

“สูตรนี้มีประโยชน์เพื่อแปลงเป็น ณ เพราะสำเร็จด้วย อณฺ ปัจจย ความเป็นคนโง่เขลา ย่อมมี เพราะมิได้สาธยายพระเวท และความเป็นคนน่ารังเกียจย่อมมี เพราะไม่ขยันทำงานที่ควรกระทำ อนึ่ง อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า คำนี้ได้เพราะการให้สำเร็จความเป็น ณ อักษรว่า พฺราหฺมณ-มาณโว (มาณพผู้เป็นพราหมณ์)”]

การประกอบรูปศัพท์ โอปคโว

ศัพท์เดิมเป็น อุปฺค ศัพท์ และ อปจฺจ ศัพท์

ลง ส ัญฐีวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อุปฺค ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺญลี”

ในเพราะ ส วิภตฺติ ลง สฺ อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น อุปฺคฺสฺส

ลง สี ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อปจฺจ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สี วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อปจฺจํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อุปฺคฺสฺส อปจฺจํ (บุตรของอุปฺค) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ณว ปัจจยในอปัจจัตถิตด้วยสูตรว่า “ณโวปคฺวาทีหิ”

ลบวิภตฺติท้าย อุปฺคฺสฺส และ อปจฺจํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท่ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ อปจฺจ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตถานมปฺปโยโค”

ลบ ณฺ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสฺ โณ โลปํ”

ในเพราะปัจจัยที่มี ณฺ อนุพันธ์ พฤทธิ อู เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “วุทฺธาติสรสฺส ะเปยฺย สเถน จ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โอปคว

ตั้ง โอปคว ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย โอปคว ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท่าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น โอปคโว

“วิธวาย อปจจน”ติ อตเถ-

ในความหมายว่า บุตรของหญิงหม้าย [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๓๗๒. เณร วิธวาทีโต.

ลง เณร ปัจจัยทัาย วิธวา ศัพทเป็นต้นในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง

เณร อ. เณร ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปร ในเบื้องหลัง ลิงฺคฺมหา จากนามศัพท์
วิธวาทีโต อันมี วิธวา เป็นต้น อปฺจเจ ในอรรถอปฺจจะ วา บ้าง ๕

วิธวาทีโต เณรอปฺจโย โหติ วา อปฺจตเถ.

ลง เณร ปัจจัยทัาย วิธวา ศัพทเป็นต้นในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง

วิคโต ธโว ปติ เอติสฺสาติ วิธวา, เวธเวโร, พนฺธุเกีย อภิสาริณียา ปฺตุโต พนฺธุ-
เกโร, สมณสฺส อฺปฺชฌายสฺส ปฺตุโต ปฺตุตฺถุจฺฉานียตฺตาติ สามเณโร, นาฬิเกโร อิจฺจาติ.

สามีของหญิงนี้ปราศจากแล้ว เหตุนั้น หญิงนั้นชื่อว่า วิธวา (หญิงหม้าย)

เวธเวโร (บุตรของหญิงหม้าย) = วิธวาย อปฺจํ เวธเวโร.

บุตรของหญิงชู้ คือ หญิงหนีตามชู้ ชื่อว่า พันธุกระ

บุตรของพระสมณะ คือพระอฺปฺชฌาย์ เพราะควรแก่ฐานะบุตร ชื่อว่า สามเณระ

นาฬิเกโร (บุตรของนางนาฬิกา) = นาฬิกาย ปฺตุโต นาฬิเกโร.

ดังนี้ เป็นต้น

[คำว่า พนฺธุเกี คือ หญิงชู้ โดยเหตุที่สันสกฤตใช้เป็น พนฺธุเกี และ พนฺธุเกี ทั้งสองรูป ใน
ภาษาบาลีจึงมีใช้ทั้งสองรูปเช่นเดียวกัน แม้ในที่นี้จะกล่าวถึงรูปว่า พนฺธุเกี อย่างเดียว แต่ในคัมภีร์
อภิธานปทีปิกา (คาถา ๒๓๓) กล่าวถึงรูปว่า พนฺธุเกี ไว้ด้วยบาทคาถาว่า กุลฺลา ตฺ จ พนฺธุเกี (หญิง
ชู้ = กุลฺลา, พนฺธุเกี) ดังนั้น จึงมีรูปที่ลง เณยฺย ปัจจัยว่า พนฺธุเกเณยฺย, พนฺธุเกเณยฺย นอกจากนั้น คำว่า
พนฺธุเกนี ก็เป็นคำไวพจน์อีกศัพท์หนึ่งซึ่งลง อิณี ปัจจัยแทน อี ปัจจัย ดังข้อความในภิกขุณีวิวัฏฐา

อถ โข โส ปุริโส ปราชิต อฺชฌายติ ชียยติ วิปาเจติ อสฺสมณียอ อีมา มฺหุทา พนฺธุเกนียอ.
กถฺยหิ นาม อมฺหากํ อฺโทสิตํ อจฺฉินฺทาเปสฺสนฺตฺติ.^{๗๖}

“ลำดับนั้น บุรุษนั้นแพศยี้ จึงดำหนิ ประณาม โพนทะนาว่า หญิงชู้หัวโล้นเหล่านี้ไม่ใช่สมณะหญิง ไฉนจึงให้ผู้พิพากษาริบโรงเก็บของของเราเล่า”

คำว่า อภิสาริณี แปลว่า หญิงหนีตามชู้ เป็นคำอธิบายของ พนรุภิกยา (หญิงชู้) ยังมีคำไวพจน์ของศัพท์นี้ที่มีรากศัพท์ใกล้เคียงกัน คือ อภิสาริกา ดังคัมภีร์อภิธานปิปปิกา (คถา ๒๓๒) กล่าวว่า

ธวตฺถิณี ตู สงฺเกตํ ยาทิ ยา สาภิสาริกา.^{๗๔}

“หญิงใดต้องการสามี ไปสู่ที่นัดหมาย หญิงนั้นชื่อว่า อภิสาริกา (หญิงหนีตามชู้)”

คำว่า สามเณร มาจาก สมณ + เณร ปัจจัย คำว่า สมณ หมายถึง พระอุปัชฌาย์ ท่านจึงกล่าวว่า สมณสุส อุปชฌายสุส (ของพระสมณะ คือพระอุปัชฌาย์) ส่วนคำว่า ตสฺส ปุตุตฺถ-จานียตฺตา (เพราะควรแก่ฐานะบุตร) แสดงเหตุของความเป็นบุตรในเรื่องนี้]

อปจจตทุธิตํ

จป อปจจตทุธิต

สรุปความว่า ปัจจัยในอปัจจัตถิตมี ๙ ศัพท์ ดังนี้ คือ

๑. ณ ปัจจัย : วา ณปจฺเจ (ลง ณ ปัจจัยทำยนามศัพท์ในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง)

- วสฺสฺส อปจฺจ วสฺสฺส (บุตรของพระวสฺส)

๒. ฌายน ปัจจัย : ฌายนณาน วจฺฉาทิโต (ลง ฌายน ปัจจัยและ ฌานน ปัจจัย ทำย วจฺฉ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง)

- วจฺฉสฺส อปจฺจ วจฺฉายโน (บุตรของพระวจฺฉ)

๓. ฌานน ปัจจัย : ฌายนณาน วจฺฉาทิโต (ลง ฌายน ปัจจัยและ ฌานน ปัจจัย ทำย วจฺฉ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง)

- วจฺฉสฺส อปจฺจ วจฺฉาโน (บุตรของพระวจฺฉ)

๔. ฌเญย ปัจจัย : ฌเญโย กตฺติกาทีหิ (ลง ฌเญย ปัจจัยทำย กตฺติกา ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า บุตร)

- กตฺติกาย อปจฺจ กตฺติเกโย (บุตรของนางกตฺติกา)

๕. ฌนิ ปัจจัย : อโต ฌนิ วา (ลง ฌนิ ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ทำยนามศัพท์ อ การันต์ในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง)

- ทกฺขสฺส อปจฺจ ทกฺขิ (บุตรของคนฉลาด)

๖. ฌนิก ปัจจัย : วา ศัพท์ในสูตรว่า อโต ฌนิ วา (ลง ฌนิ ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ทำยนามศัพท์ อ การันต์ในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง)

- สกฺยปฺตฺตสฺส ปฺตฺโต สกฺยปฺตฺติโก (บุตรของศากยบุตร)

๗. ฌนฺย ปัจจัย : วา ศัพท์ในสูตรว่า อโต ฌนิ วา (ลง ฌนิ ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ทำยนามศัพท์ อ การันต์ในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง)

- อทิตฺยา ปฺตฺโต อาทิจฺโจ (บุตรของนางอทิติ)

๘. ฌนฺว ปัจจัย : ฌนฺวปคฺวาทีหิ (ลง ฌนฺว ปัจจัยทำย อุปคฺ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง)

- อุปคุตฺต อุปจํ โอปคโว (บุตรของอุปคุ)

๙. เณร ปัจจัย : เณร วิธวาทิต (ลง เณร ปัจจัยท้าย วิธวาทิตเป็นต้นในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง)

- วิธวาทิต อุปจํ เวธวโร (บุตรของหญิงหม้าย)

อนึ่ง โดยทั่วไปบทตัทธิตมักประกอบด้วยลิงค์ทั้ง ๓ ตามเนื้อความที่สื่อถึง แต่มีตัทธิตปัจจัยบางศัพท์มีอำนาจในการระบุลิงค์ได้ เหมือนบทกิตก์บางศัพท์ที่ลง ยุ ปัจจัยในภาวสาธนะมีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ เช่น คมนํ (การไป) ดังนั้น คัมภีร์พาลาวตารจึงกล่าวถึงการประกอบลิงค์ท้ายบทตัทธิตว่า

ตทุติตา'ภิเษยลึงค-

วิภตฺติวจนา ลียุํ

สมุททวชา กียโย

สกตฺเถ ญโย นปฺสเก

ตา ตุตฺถิยํ นิปาตา เต

ธาติถํปจฺยนตกา.^{๗๘}

“ศัพท์ตัทธิตมีลิงค์ วิภตฺติ และพจน์ตามเนื้อความที่สื่อถึง

ตัทธิตปัจจัยที่ลงในสมุทตฺตวาทิตและภาวตฺตวาทิต ย่อมเป็นไปใน

นปฺงสกลิงค์โดยมาก

ญโย ปัจจัยที่ลงในอรรถสกตฺถ์ ย่อมเป็นไปในนปฺงสกลิงค์

ตา ปัจจัยย่อมเป็นไปในอิตถิลิงค์

ปัจจัยมี ธา อยู่ต้นและมี ถํ อยู่ท้ายเหล่านั้นเป็นนิบาต”

ตัวอย่างในเรื่องนี้ มีดังต่อไปนี้

๑. ศัพท์ตัทธิตมีลิงค์ วิภตฺติ และพจน์ตามเนื้อความที่สื่อถึง คือ ศัพท์ตัทธิตที่ลง ญ ปัจจัยเป็นต้นนอกจากปัจจัยที่จะกล่าวต่อไปในข้อ ๒-๖ เป็นไปในลิงค์ทั้ง ๓ ตามเนื้อความที่สื่อถึง เช่น

[ปฺงลึงค์] วาสฺมิโจ ปุตฺโต (บุตรของพระวสิษฐ์)

[อิตถิลิงค์] วาสฺมิจฺจ กณฺณา (สาวน้อยธิดาของพระวสิษฐ์)

[นปฺงสกลิงค์] วาสินฺจํ อปจํ (บุตรของพระวสิษฐ์)

๒. ตัถฺทิตปัจจยํที่ลงในสมุหัตถิต ย่อมเป็นไปในนปฺงสกลิงค์โดยมาก กล่าวคือ กณฺ และ ณ ปัจจยํที่ลงด้วยสูตรว่า สมุหตฺเถ กณฺณา (ลง กณฺ ปัจจยและ ณ ปัจจยในความหมายว่า หมู่) เป็นไปในนปฺงสกลิงค์โดยมาก และเป็นไปในปฺงลึงค์บ้าง เช่น

- กณฺ ปัจจย เช่น ราชปุตฺตานํ สมุโห = ราชปุตฺตโก (หมู่แห่งพระราชบุตร), ราชปุตฺตานํ สมุโห = ราชปุตฺตกํ (หมู่แห่งพระราชบุตร)

- ณ ปัจจย เช่น ราชปุตฺตานํ สมุโห = ราชปุตฺโต (หมู่แห่งพระราชบุตร), ทวีนฺนํ สมุโห ทวยํ (หมู่แห่งสิ่งสองสิ่ง ชื่อว่า ทวยะ)

๓. ตัถฺทิตปัจจยํที่ลงในภาวตัถฺทิต ย่อมเป็นไปในนปฺงสกลิงค์โดยมาก กล่าวคือ

- ญย ปัจจย และ ตตฺ ปัจจย ที่ลงด้วยสูตรว่า ญยตตฺตา ภาเว ตฺ (ลง ญย ปัจจย, ตตฺ ปัจจย และ ตา ปัจจยและปัจจยอื่นๆ ในความหมายว่า ความเป็น) เป็นไปในนปฺงสกลิงค์เสมอ เช่น อลสฺสส ภาโว = อาลสฺยํ (ความเกียจคร้าน), มนุสฺสสส ภาโว = มนุสฺสตฺตํ (ความเป็นมนุษย์)

- ตตฺน ปัจจย และ ญญย ปัจจย ที่ลงด้วย ตฺ ศัพท์ในสูตร ญยตตฺตา ภาเว ตฺ นั้น เป็นไปในนปฺงสกลิงค์เสมอ เช่น ปุณฺณชฺชนสฺส ภาโว = ปุณฺณชฺชนตตฺนํ (ความเป็นปุณฺณช), สฺจิสฺส ภาโว = สฺสเจยฺยํ (ความสะอาด)

- ณ ปัจจยที่ลงท้ายศัพท์ อ การันต์ด้วยสูตรว่า ณ วิสมาทีหิ (ลง ณ ปัจจย, ตตฺ ปัจจยและ ตา ปัจจยท้าย วิสม ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า ความเป็น) เป็นไปในนปฺงสกลิงค์เสมอ เช่น วิสมสฺส ภาโว = เวสมํ (ความไม่สม่ำเสมอ)

- กณฺ ปัจจยที่ลงท้าย รณณีย ศัพท์เป็นต้นด้วยสูตรว่า รณณียาทีโต กณฺ (ลง กณฺ ปัจจย, ตตฺ ปัจจยและ ตา ปัจจยท้าย รณณีย ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า ความเป็น) เป็นไปในนปฺงสกลิงค์เสมอ เช่น รณณียสฺส ภาโว = รามณณียกํ (ความเป็นสิ่งน่ารื่นรมย์)

๔. ญย ปัจจยที่ลงในอรรถสกัถ์ด้วยการแบ่งสูตรเป็นสองส่วน (โยควิภาคะ) ว่า ญยตตฺตา ย่อมเป็นไปในนปฺงสกลิงค์ เช่น กรุณาเยว = การุณฺณํ (ความกรุณานั้นแหละ)

๕. ตา ปัจจัยที่ลงด้วยสูตรว่า ญตตตา ภาเว ตู ย่อมเป็นไปในอิติถิลิงค์เสมอ เช่น มนุสสสส ภาโว = มนุสสตา (ความเป็นมนุษย์)

๖. ปัจจัยมี ธา อยู่ต้นและมี ถํ อยู่ท้ายเหล่านั้นเป็นนิบาต มีลิงค์และพจน์ไม่เปลี่ยนแปลงในลิงค์ทั้ง ๓ เช่น เอเกน วิภาเคน = เอกธา (โดยส่วนเดียว)

ในที่นี้กล่าวถึงตัทธิตปัจจัยที่เรียกชื่อว่า อัพยยตัทธิต ซึ่งมีลิงค์และพจน์ไม่เปลี่ยนแปลงในลิงค์ทั้ง ๓ เริ่มตั้งแต่ ธา ปัจจัย เพราะสูตรที่ลง ธา ปัจจัยว่า วิภาเค ธา จ (ลง ธา ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ท้ายสังขยาศัพท์ในการจำแนก) เป็นสูตรแรกในเรื่องนี้ (สูตร ๓๙๗) และสูตรที่ลง ถํ ปัจจัยว่า กิมีเมหิ ถํ (ลง ถํ ปัจจัยท้าย กี และ อิม ศัพท์ในการแสดงปการะ) เป็นสูตรสุดท้าย (สูตร ๓๙๙)

ข้อความที่ได้นำมาอธิบายทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจลิงค์ของบทตัทธิตเป็นอย่างดี จะเห็นได้ว่าตัทธิตปัจจัยบางศัพท์สามารถกำหนดลิงค์ของบทสำเร็จได้ เหมือนกิตก์ปัจจัยบางศัพท์เช่นเดียวกัน ถ้าลิงค์เปลี่ยนไปจากเดิมก็แสดงว่าศัพท์นั้นเข้าสมากับบทอื่นเป็นพหุพหิหิสมาสที่เปลี่ยนลิงค์ได้ตามเนื้อความที่สื่อถึง แม้คัมภีร์ปทสาธนะที่แต่งหลังคัมภีร์พาลาวตารก็นำคาถาจากคัมภีร์นั้น มาประพันธ์เป็นอีกรูปแบบหนึ่งว่า

ณาทโย'ภิเธยยลึงคา	อปจเจ ตวนบุสกา
นบุสเก สกตเถ ญโย	ภียโย ภาวสมุหชา
ตา ตุตถีย'มสงขยา เต	ตวาทิจีปจยนตกา. ^{๗๙}

“ณ ปัจจัยเป็นต้น มีลิงค์ตามเนื้อความที่สื่อถึง

ศัพท์ที่ลงในอรรถอปจจะ มีลิงค์ที่ไม่ใช่नपुंसकलिंगค์

ญ ปัจจัยที่ลงในอรรถสกตถ์ ย่อมเป็นไปในนपुंसकलिंगค์

ตัทธิตปัจจัยที่ลงในสมุหตัทธิตและภาวตัทธิต ย่อมเป็นไปใน

नपुंसकलिंगค์โดยมาก

ตา ปัจจัยยอมเป็นไปในอิติถीलิ่งค์

ศัพท์ที่มี โต ปัจจัยอยู่ต้นและ จี ปัจจัยอยู่ท้ายเหล่านั้นเป็นนิบาต"

๒. สังสัจจะทือนักตถัตถิต

(ตถิตที่มีอรรถมากมายมีอรรถว่าระคน เป็นต้น)

“ติเลน สัมมัจจะ”ติ วิคคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า ติเลน สัมมัจจะ ([โภชนะ]ผสมแล้วด้วยงา) [พระกัจจายนะ จะกล่าววิธีนี้]

๓๗๓. เยน วา สัมมัจจะ ตรติ จรติ วหติ ฌโก.

ลง ฌิก ปัจจัยท้ายตติยาวิภัตตินั้นในอรรถว่า ระคนแล้ว, ข้ามไป, เทียบไป, นำไปด้วยสิ่งใด และอรรถอื่นๆ ได้บ้าง

วตฺถุ อ.วตฺถุ สัมมัจจะ ระคนแล้ว เยน วตฺถุนา วา ด้วยวตฺถุใด ก็ดี ๕

บุคคลโล อ.บุคคล ตรติ ย่อมข้าม เยน วตฺถุนา วา ด้วยวตฺถุใด ก็ดี ๕

บุคคลโล อ.บุคคล จรติ ย่อมเทียบไป เยน วตฺถุนา วา ด้วยวตฺถุใด ก็ดี ๕

บุคคลโล อ.บุคคล วหติ ยื่อนำไป เยน วตฺถุนา วา ด้วยวตฺถุใด ก็ดี ๕

ฌโก อ. ฌิก ปัจจัย โหติ ย่อมลง เตสุ อตฺเตสุ ในอรรถ ท. เหล่านั้น วา บ้าง ๕

[วา ศัพท์ในสูตรนี้ประกอบอยู่ท้าย เยน ศัพท์ ทำหน้าที่อรรถกถาวิภังค์ คือ รวบรวม เนื้อความอื่น โดยรวบรวมการลง ฌิก ปัจจัยในอรรถอื่นจากอรรถว่า สังสัจจะ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมี วา ศัพท์อีกศัพท์หนึ่งตามมาจากสูตรว่า วา ฌปจฺเจ ทำหน้าที่วิภังค์ โดยลง ฌิก ปัจจัยไม่แน่นอน ดังนั้นจึงมีรูปว่า เตลิกํ หรือ ติเลน สัมมัจจะ ได้ทั้งสองรูป

เยน ศัพท์หมายถึง วตฺถุนา (ด้วยวตฺถุใด) แต่ ต ศัพท์หมายถึง อตฺเตสุ (ในอรรถเหล่านั้น) เพราะ ฌิก ปัจจัยลงในอรรถของ เยน ข้างหน้าและอรรถว่า สัมมัจจะ ตรติ จรติ วหติ ข้างหลัง อรรถของ ย และ ต ในที่นี้จึงไม่เสมอกัน ถือว่าเป็นข้อยกเว้นพิเศษทางไวยากรณ์ เพราะตถิตปัจจัยลงในอรรถวิภัตติของศัพท์หน้าและอรรถหลังว่า สัมมัจจะ เป็นต้น]

เยน วา สัมภูจฺ, เยน วา ตรติ, เยน วา จรติ, เยน วา วหติ, ตโต ตติยนฺโต
 ลิงฺคฺมหา เตสฺ สัมภูจาทิสฺวตฺเตสฺ ฌิกฺปฺปจฺจโย โหติ วา.

ระคนแล้วด้วยสิ่งใดก็ดี, ข้ามด้วยสิ่งใดก็ดี, เทียวไปด้วยสิ่งใดก็ดี, นำไปด้วย
 สิ่งใดก็ดี ให้ลง ฌิก บัจจยํทำยนามศัพท์ที่มีตติยาวิภัตตียุทธํในนํในอรรณมอรรณว่า ระคน
 แล้ว เป็นต้นเหล่านั้นได้บ้าง

เติลิกํ โภชนํ ติเลน อภิสงฺขตฺตํ อตฺถโก.

เติลิกํ โภชนํ (โภชนะผสมแล้วด้วยงา) ความหมายคือ ปรงแล้วด้วยงา

[คำว่า เติลิกํ มีรูปวิเคราะห์ว่า ติเลน สัมภูจฺ เติลิกํ ลง ฌิก บัจจยํในอรรณว่า สัมภูจ (ระคน,
 ผสม) เมื่อหมายถึงโภชนะ ก็มีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ตาม โภชนํ ถ้าหมายถึง อาหารใด ก็มีรูปเป็นนปฺงลึงค์
 ว่า เติลโก หรือถ้าหมายถึง ยาคู ก็มีรูปอิตถิลิงค์ว่า เติลิกิ โดยลง อี อิตถิ บัจจยํด้วยสูตรว่า ฌวณิก-
 เณยฺยณฺนตฺตํ เพราะมี ฌิก บัจจยํอยู่ท้าย จึงลง อา บัจจยํด้วยสูตรว่า อิตถิมโต อาปจฺจโย ไม่ได้]

การประกอบรูปศัพท์ เติลิกํ

ศัพท์เดิมเป็น ติล ศัพท์ และ สัมภูจ ศัพท์

ลง นา ตติยาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ติล ศัพท์ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “กตฺตริ จ”

แปลง นา ท้าย อ การันต์เป็น เอน ด้วยสูตรว่า “อโต เนน”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ติเลน

ลง สิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สัมภูจ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเต ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สัมภูจํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ติเลน สัมภูจํ (โภชนะผสมแล้วด้วยงา) อิติ อตฺถโก ในอรรณํ

ลง ฌิก บัจจยํในอรรณว่า สัมภูจ ด้วยสูตรว่า “เยน วา สัมภูจํ ตรติ จรติ วหติ ฌโก”

ลบวิภัตติท้าย ติเลน และ สัมภูจ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ สัฏฐจ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตตตถานมปปโยโค”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตส โณ โลป”

ในเพราะปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์ พฤทธิ อี เป็น เอ ด้วยสูตรว่า “วุทธาติสรสส ะเปย สณ จ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เติลิก

ตั้ง เติลิก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตพฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง สิ ปรฐมาวิภคติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เติลิก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภคติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เติลิก

เติลิกี ยาคู.

ข้าวยากุผสมแล้วด้วยงา

คุเพน สัฏฐจ โคพิก.

โภชนะผสมแล้วด้วยน้ำอ้อยงบ ชื่อว่า โคพิกะ

[คำว่า เติลิกี มีรูปวิเคราะห์โดยคล้อยตาม ยาคู ว่า ติเลน สัฏฐจา เติลิกี

ในเวลาแปลงรูปวิเคราะห์เหล่านี้ ต้องเพิ่มบทวิเสสยะเข้ามาแปล จึงจะได้ความหมาย ชัดเจนว่าหมายถึงอะไร แต่ในรูปวิเคราะห์ไม่จำเป็นต้องเพิ่มวิเสสยะดังกล่าว]

เอว ฆาติก, ทาธิก, มาริจิก, โลณิก.

อุทาหรณ์ว่า

ฆาติก (โภชนะผสมแล้วด้วยเนยใส) = ฆเตน สัฏฐจ ฆาติก.

ทาธิก (โภชนะผสมแล้วด้วยนมเปรี้ยว) = ทธินา สัฏฐจ ทาธิก.

มาริจิก (โภชนะผสมแล้วด้วยพริก) = มริเจน สัฏฐจ มาริจิก.

โลณิก (โภชนะผสมแล้วด้วยเกลือ) = โลเนน สัฏฐจ โลณิก ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า มริจ เป็นอการันต์ นปุงสกลิงค์ แปลว่า “พริก” ส่วนคำว่า มริจ เป็นอการันต์ อิตถิลิงค์ แปลว่า “พยับแดด” หรือเป็นอการันต์ ปุงลึงค์ และอิตถิลิงค์ แปลว่า “รัศมี”]

นาวาย ตรติติ นาวโก, อุพุมเปน ตรติติ โอพุมปิโก.

ผู้โดยมข้ามด้วยเรือ เหตุนั้น ผู้นั้นชื่อว่า นาวิกะ (ผู้ข้ามด้วยเรือ)

ผู้โดยมข้ามด้วยแพ เหตุนั้น ผู้นั้นชื่อว่า โอพุมปิกะ (ผู้ข้ามด้วยแพ)

วทุธิอภาวปกฺเข อุพุมปิโก.

ในฝ่ายที่ไม่พฤทธิ มีรูปว่า อุพุมปิโก

[ท่านแสดงการลง ฌิก ปัจจัยในอรรถสังสัฏฐะแล้วจึงแสดงอรรถ ตรติ ต่อมา อุทาหรณ์ก่อนเรียกว่า สัสฏฺจ ตัทธิต เพราะลบ สัสฏฺจ ศัพท์ อุทาหรณ์นี้เรียกว่า ตรติ ตัทธิต เพราะลบ ตรติ ศัพท์ การเรียกชื่อตัทธิตนั้นนิยมเรียกตามบทที่ถูกลบไปในบทสำเร็จ ถ้าบทไหนหายไปก็เรียกชื่อตัทธิตตามบทนั้น ดังคำพังเพยพม่ากล่าวว่า “หมาตาย ชื่อว่าหมาตัทธิต หมูตาย ชื่อว่าหมูตัทธิต”]

อนึ่ง อรรถของตัทธิตปัจจัยที่คัมภีร์ไวยากรณ์แสดงไว้นั้น เป็นความหมายที่ใช้โดยทั่วไปในพระไตรปิฎก แต่ยังมีอรรถของตัทธิตปัจจัยเป็นจำนวนมากที่คัมภีร์ไวยากรณ์มิได้ระบุไว้โดยตรง อรรถดังกล่าวพบในคัมภีร์อรรถกถาที่อธิบายพระไตรปิฎกและคัมภีร์ฎีกาที่อธิบายอรรถกถา เช่น ในพระวินยปิฎก เรวัญชกัณห์ มีรูปว่า เวนยโก โดยคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๒๙) แสดงรูปวิเคราะห์ของคำว่า วินาย ธมฺม เทเสตติ เวนยโก (ผู้แสดงธรรมเพื่อข่มกิเลส) แม้คัมภีร์ไวยากรณ์จะได้แสดงการลง ฌิก ปัจจัยในอรรถว่า ธมฺม เทเสติ ก็ไม่ผิดหลักภาษา ทั้งนี้เป็นเพราะหลักภาษาเกิดขึ้นภายหลังภาษาและมักกล่าวถึงกฎที่ใช้เป็นส่วนใหญ่ คัมภีร์สมันตปาสาทิกายังกล่าวย้าข้อความนั้นอีกว่า

วิจิตรรา หิ ตทุติวุตฺติ.^{๔๐}

“โดยแท้จริงแล้ว ความเป็นไปของตัทธิตเป็นของวิจิตร”

แม้สัททนีติปกรณ (สุตตมาลาสูตร ๗๖๔) ก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

วิจิตรรา หิ ตทุติวุตฺติตี วจนโต ปน อาทิสทุเทน อญฺเญสุปิ อตฺเตสุ ฌิกปจฺจโย เวทิตฺพุโป. กถํ. วินตพุโพติ เวนยโก, วินยํ วินายย วา ธมฺมํ เทเสตติ เวนยโก.^{๔๑}

“อนึ่ง พึงทราบ ฌิก ปัจจัยแม้ในความหมายอื่นด้วย อาทิ ศัพท์ดังกล่าว[ในคัมภีร์ อรรถกถา]ว่า วิจิตรา หิ ตฤติตฤติ (โดยแท้จริงแล้ว ความเป็นไปของตฤติเป็นของวิจิตร) พึงทราบอย่างไร พึงทราบว่า บุคคลใดควรถูกข่ม เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า เวนยิกะ หรือบุคคลย่อมแสดงธรรมที่ข่ม[กิเลส] หรือย่อมแสดงธรรมเพื่อข่มกิเลส เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า เวนยิกะ”

ในคัมภีร์สารัตถทีปนีได้อธิบายเรื่องนี้โดยยกตัวอย่างอื่นมาเปรียบเทียบไว้ว่า

วิจิตรา เจตถ โลภุปปมาณโต เวทิตพฺพา. ตถา หิ ยสฺมี ยสฺมี อตฺเต ตฤติตปฺปโยโค โลกสฺส, ตตฺถ ตตฺถ ตฤติตฤติ โลกโต สิธฺธาติ วิจิตรา ตฤติตฤติ. ตสฺมา ยถา มา สทฺหมกาสิตี วทฺโต มาสทฺทิกโกติ วุจฺจติ, เอวํ วินยาย ฌมฺมํ เทเสตีติ เวนยิกโกติ วุจฺจตีติ อธิปฺปายो.^{๘๒}

“อนึ่ง พึงทราบความวิจิตรในเรื่องนี้ตามความเข้าใจของชาวโลก กล่าวคือ การประกอบ ตฤติปัจจัยของชาวโลกมีอยู่ในอรรถใด ๆ ความเป็นไปของตฤติย่อมปรากฏตามชาวโลกในอรรถนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงหมายความว่า บุคคลผู้แสดงธรรมเพื่อข่มกิเลส ชื่อว่า เวนยิกะ เหมือนผู้ที่พูดว่า อย่าส่งเสียง ชื่อว่า มาสทฺทิกะ (ผู้ที่พูดว่าอย่าส่งเสียง)”

คำว่า มาสทฺทิก เป็นบทตฤติที่มีรูปวิเคราะหฺว่า มา สทฺหมกาสิตี วทฺตีติ มาสทฺทิกโก (ผู้ที่พูดว่าอย่าส่งเสียง) ลง ฌิก ปัจจัยในความหมายว่า อกาสิตี วทติ จึงจัดเป็น อกาสิตี วทติ ตฤติ

ที่จริงแล้วประโยคที่ว่า วิจิตรา หิ ตฤติตฤติ มีรูปสันสกฤตว่า วิจิตราสตฤติวฤตฺตยะ พบ ในคัมภีร์มหาภษยะ (อัยยยะ ๑ ปาทะ ๓ सूत्र ๕๖, อัยยยะ ๒ ปาทะ ๔ सूत्र ๓๒, อัยยยะ ๖ ปาทะ ๑ सूत्र ๙๙)

นอกจากนั้น ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคยังแสดงรูปวิเคราะหฺของ สนฺทิกฺกิก ว่า ปสฺตถา ทิกฺกิกิ สนฺทิกฺกิกิ, สนฺทิกฺกิกิยา กิเลส ชยตีติ สนฺทิกฺกิกโก (สภาวะชนะกิเลสด้วยความเห็นอันพระอริยะสรรเสริญ) ดังอุทาหรณ์ว่า รเถน ชยตีติ รติโก (ผู้ชนะด้วยรถ, ทหารประจำรถ) ตามนัยนี้ลง อีก ปัจจัยใน ชยติ ตฤติ แม้ตฤตินี้จะมีที่ใช้น้อย ก็ถือว่าถูก เพราะพบอุทาหรณ์ที่ใช้โดยทั่วไปว่า รติโก นั่นเอง

ในสัททนิติปกรณ์ (สุตตมาลา सूत्र ๘๖๔) ได้กล่าวถึงคาถาที่แสดงความวิจิตรของตฤติ-นัยว่า

มาทิสานํ อวิสโย

คัมภีโร ตฤติโต นโย

ตสฺมา สพฺพปฺปกาเรน

น ตํ สกฺโกมิ ภาสิตุ.^{๘๓}

“ตฤตินัยอันลึกซึ้ง มิใช่วิสัยของบุคคลเช่นกับเราทั้งหลาย ดังนั้น

ข้าพเจ้าจึงไม่อาจกล่าวตฤตินัยนั้นโดยประการทั้งปวงได้

ปฐิสุมภิตปุตตานัน

อรหนตานเมว โส

วิสโย โหติ ตํ ตสฺมา

สกกจจํ สมปฏิจฺจน.^{๔๔}

“ตัทธิตนัยนั้นเป็นวิสัยของพระอรหันต์ ผู้บรรลุปฐิสัมภิตาญาณแล้ว
เท่านั้น ดังนั้น ขอเชิญท่านทั้งหลายน้อมรับตัทธิตนัยนั้นโดยเคารพเถิด”]

เอวํ กุลฺลิกโก, โคปฺปจฺฉิกโก.

อุทาหรณ์ว่า

กุลฺลิกโก (ผู้ข้ามด้วยแพ) = กุลฺเลน ตรตฺติ กุลฺลิกโก.

โคปฺปจฺฉิกโก (ผู้ข้ามด้วยหางวัว คือ จับหางวัวข้ามน้ำไป) = โคปฺปจฺฉเณ ตรตฺติ
โคปฺปจฺฉิกโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

สกฺเขน จรตฺติ สากฺกิกโก.

ผู้โดยย้อมเที่ยวไปด้วยเกวียน เหตุนั้น ผู้นั้นชื่อว่า สากฺกิกะ

เอวํ ปาทิกโก, ทณฺฑิกโก, ฐมฺเมน จรติ ปวตฺตตฺติ ฐมฺมิโก. สีเสน วหตฺติ สีลิกโก.

อุทาหรณ์ว่า

ปาทิกโก (ผู้เที่ยวไปด้วยเท้า) = ปาเทน จรตฺติ ปาทิกโก.

ทณฺฑิกโก (ผู้เที่ยวไปด้วยไม้เท้า) = ทณฺเฑน จรตฺติ ทณฺฑิกโก.

ผู้โดยย้อมประพุดิ คือ ดำเนินไปโดยธรรม ชื่อว่า ฐมฺมิกะ (ผู้ประพุดิโดยธรรม)

ผู้โดยย้อมนำ[สิ่งต่าง ๆ]ไปด้วยศีรษะ เหตุนั้น ผู้นั้นชื่อว่า สีลิกะ (ผู้นำไปด้วยศีรษะ,
ผู้นำสิ่งของเทินศีรษะไป)

ก็เช่นเดียวกันนี้

วาคฺคหณฺเณ อีการสฺส วุฑฺธิ น โหติ.

ไม่พฤทธิ อี อักขรเพราะ วา ศัพท์

เอวํ อํสิโก, ขนฺธิโก, หตฺถิกโก, องฺคฺลิกโก.

ตัวอย่างว่า

อสิโก (ผู้นำไปด้วยป่า) = อเสน วหัตติ อสิโก.

ขนิโก (ผู้นำไปด้วยหลัง) = ขนุเณน วหัตติ ขนิโก.

หตุโก (ผู้นำไปด้วยมือ) = หตุเณน วหัตติ หตุโก.

องคุลิโก (ผู้นำไปด้วยนิ้ว) = องคุเลน วหัตติ องคุลิโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในรูปวิเคราะห์ว่า ดิเลน สัฏฐัง เติลกํ คำว่า สัฏฐัง หมายถึง โภชนํ บทสำเร็จที่เป็น ตัถธิตว่า เติลกํ จึงหมายความว่าถึงโภชนะเช่นเดียวกัน แต่ในรูปวิเคราะห์ที่ประกอบด้วยกริยาอาขยาต ว่า นาวาย ตรตติ นาวโก เป็นต้น แม้คำว่า ตรติ จะเป็นอาขยาตที่แสดงกริยาเป็นหลัก แต่ตัถธิต- บัจจยที่ลงในอรรถว่า ตรติ แสดงสาธนะมีกัตตุสาธนะเป็นต้นเป็นหลัก มิได้แสดงกริยาเป็นหลัก เหมือนอาขยาต ทั้งนี้เพราะบทตัถธิตก็เป็นนามประเภทหนึ่งใน ๕ ประเภท คือ นามนาม สรรพนาม สมาสนาม ตัถธิตนาม และกิตก์นาม ดังข้อความในคัมภีร์กาคิกา (อัยยาระ ๔ ปาทะ ๔ สูตร ๒) ว่า

กริยาปธานตฺเตปิ อาขยาตสฺส ตฺถธิตํ สภาวา สาธนปธาน.^{๘๔}

“แม้บทอาขยาตมีกริยาเป็นประธาน ตัถธิตบัจจยก็มีสาธนะเป็นประธานตามสภาวะ”]

ปุณ วาคุคฺคเณน อญฺญตฺเตสุปิ ฌิกปฺปจฺจโย.

ลง ฌิก บัจจยในอรรถอื่นๆ ด้วย วา ศัพท์ได้อีก

ปรทาร์ คจฺจตฺติ ปารทาร์โก, ปถํ คจฺจตฺติ ปถิกโก.

ผู้ใดเข้าหาภรรยาของชายอื่น เหตุนั้น ผู้นั้นชื่อว่า ปารทาร์กะ (ผู้มีสัมพันธ์ กับภรรยาของชายอื่น)

ผู้ใดไปสู่หนทาง เหตุนั้น ผู้นั้นชื่อว่า ปถิกะ

“วินยมติเต, อเวจจาตีเต”ติ วา วิคคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า วินยมติเต (ย่อมสาธยายพระวินัย) หรือในรูปวิเคราะห์ว่า วินยอเวจจาตีเต (หยั่งลงด้วยปัญญาแล้วย่อมสาธยายพระวินัย) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[คำว่า วินยมติเต ตัดบทเป็น วินย + มติเต

คำว่า อเวจจาตีเต ตัดบทเป็น อเวจจ + มติเต

คำว่า มติเต สำเร็จรูปมาจาก มติ บทหน้า + อิ ธาตุ + อ ปัจจัย + เต วิภัติ

คำว่า อเวจจ สำเร็จรูปมาจาก อว บทหน้า + อิ ธาตุ + ตวา ปัจจัย ดังปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า

อเวจจาติ อนุคนตฺวา. ฉาเนน ปวิสิตฺวาติ อตฺโธ.”

“คำว่า อเวจจ แปลว่า ไปตามแล้ว หมายความว่า หยั่งลงด้วยปัญญาแล้ว”

ไวยากรณ์สันสกฤต คือ คัมภีร์กาดันตระ (สูตร ๒๙๔) ปราภวฺยข้อความว่า ตทเวตฺตยตีเต วา (ย่อมรู้ หรือย่อมสาธยาย) ส่วนคัมภีร์ปาณินิ (อริยาเย ๔ ปาทะ ๒ สูตร ๕๙) กล่าวสูตรว่า ตทตีเต ตทเวท (ย่อมสาธยายสิ่งนั้น หรือย่อมรู้สิ่งนั้น) ดังนั้น คัมภีร์ปทรูปสิทธิภาสฎีกา (สูตร ๓๗๓) จึงวิจารณ์ว่า คำว่า อเวจจ น่าจะเป็นการคัดลอกจากสันสกฤตมาไม่ถูกต้อง เพราะในสันสกฤตเป็นเวตฺตยตีเต วา (ย่อมรู้ หรือย่อมสาธยาย) โดย เวตติ ใช้เหมือน วิทติ ในบาลี จึงควรตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วินย วิทิตติ เวนยโก (ผู้รู้วินัย) หรือ วินย มติเตติ เวนยโก (ผู้สาธยายวินัย) แม้ในอรรถกถาของสัททนต์วรรค อัมพฎฐสูตร (หน้า ๒๒๓) ฉบับพม่าเดิม ก็มีข้อความว่า พุยากรณ์ มติเต วิทติ จ (ย่อมสาธยาย หรือย่อมรู้ไวยากรณ์) แต่ฉบับฉันทะสังคีติที่พบในปัจจุบันมีรูปว่า พุยากรณ์ อริยติ เวเทติ จ คำว่า อริยติ (อันเขาย่อมสาธยาย) ไม่ถูกต้อง เพราะไม่ควรมีการมรูปในที่นี้ และคำว่า เวเทติ (ย่อมเสวย) ก็ไม่เหมาะสมกับฐานะนี้ อนึ่ง โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๔) แสดงรูปวิเคราะห์ตามอรรถกถาของสัททนต์วรรคฉบับพม่าเดิมว่า พุยากรณ์มติเต ชานาติ วา เวยยากรณ์ (ย่อมสาธยาย หรือย่อมรู้ไวยากรณ์ ชื่อว่า เวยยากรณ์ะ)

อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์กัจจายนสูตรตัดฎีกา (คำอธิบายสูตร ๕๒๓) แสดงความเห็นว่าเป็นคำว่า อเวจจาตีเต ควรจะมีรูปเดิมว่า เวตฺตยตีเต แต่คงเกิดจากการจารใบลานผิดต่อๆ กันมาเป็นอเวจจาตีเต ถ้ามีรูปว่า วินย เวตฺตยตีเตติ วา วิคคเห (ในรูปวิเคราะห์ว่า วินย เวตติ [ย่อมรู้พระวินัย] หรือในรูปวิเคราะห์ว่า วินย มติเต [ย่อมสาธยายพระวินัย]) โดยไม่มีคำว่า วินยมติเต ในประโยคหน้า

ก็จะตรงกับข้อความในคัมภีร์กาดันตระและสอดคล้องกับคัมภีร์ปาณินีกด้วย ท่านผู้แต่งคัมภีร์นั้น เห็นว่าข้อความที่พบในปทฐปฐิทธิฎีกาเป็นการเพิ่มเติมของผู้ชำระในภายหลัง ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา]

“ณิกโก”ติ วตฺตเต.

บทว่า ณิกโก (ลง ณิก บัจจย) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๗๔. ตมธิตะ เตนกตาทิสนุณิธานนียะคสิปปภณฺฑชวีวิกตฺเถสุ จ.

ลง ณิก บัจจยในอรรถว่า สาธยายสิ่งนั้น และในอรรถว่า กระทำแล้วด้วยสิ่งนั้น เป็นต้น, นับเข้า, ประกอบ, ศิลปะ, สิ้นค้า และอาชีวะ ได้บ้าง

ณิกโก อ. ณิก บัจจย โหติ ย่อมลง ตมธิตะ อตฺเถ จ ในอรรถว่า ย่อมสาธยายซึ่ง สิ่งนั้น ด้วย เตนกตาทิสนุณิธานนียะคสิปปภณฺฑชวีวิกตฺเถสุ จ ในอรรถว่าอันบุคคลกระทำ แล้วด้วยสิ่งนั้น เป็นต้น, การนับเข้า, การประกอบ, ศิลปะ, สิ้นค้า และอาชีวะ ท. ด้วย วา บ้าง ๑

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อัญญมัญญสมุจจะยะ คือ รวบรวมอรรถต่างๆ ที่กล่าวในสูตรนี้

คำว่า เตนกตาทิสนุณิธานนียะคสิปปภณฺฑชวีวิกตฺเถ มีรูปวิเคราะห์ว่า

- เตน กตํ เตนกตํ (ตติยาตํปฐวิสมาส)
- เตนกตํ อาทิ ยสฺสาติ เตนกตาทิ (ัญฐีพหุพพิทิสมาส)
- เตนกตาทิ จ สนุณิธานญจ นียะโค จ สิปปญจ ภณฺฑญจ ชวีวิกา จ เตนกตาทิสนุ-
ณิธานนียะคสิปปภณฺฑชวีวิกา (อสมหารทวันทสมาส)
- เตนกตาทิสนุณิธานนียะคสิปปภณฺฑชวีวิกา เอว อตฺถา เตนกตาทิสนุณิธานนียะค-
สิปปภณฺฑชวีวิกตฺเถ (อวธารณบุรพบทกรรมธารยสมาส)]

จตุปฺปทมิทํ.

สูตรนี้มี ๔ บท

[สูตรนี้มี ๔ บท คือ ตํ + อธิเต + เตนกตาทิ ๒เปย ชวีวิกตฺเถสุ + จ

บทว่า เตนกต เป็นอลุตตสมาสที่ไม่ลบลวิภตติในบทหน้าคือ เตน

แม้ ต ศัพท์มีอยู่แล้วในบทต้นว่า ตมธิตะ ท่านก็กล่าว ต ศัพท์ซ้ำอีกในบทว่า เตนกตาภิ เพื่อแสดงว่า กลุ่มศัพท์ที่กล่าวไว้ด้วย ตมธิตะ และ เตนกตาภิ นั้นเป็นคนละคณะกัน ดังข้อความใน โมคคัลลานไวยากรณ์ว่า

ทวิตคคณํ ปุณฺณเว วิธานตฺถิ.^{๘๘}

“การถือว่า ต สรรพนาม ๒ ศัพท์ มีประโยชน์เพื่อกระทำให้เป็นคนละคณะกัน”]

ตมธิตะ อตฺถะ, เตน กตาภิ สวตฺถะ จ ตมฺหิ สนฺนิธาน, ตตฺถ นิยุตฺโต, ตมสฺส สิปปํ, ตมสฺส ภณฺฑํ, ตมสฺส ชีวิกา อิจฺเจเตสวตฺถะ จ ทุตฺติยาภิวิภตฺตยนฺเตหิ ลิงฺเกหิ ฌิกฺข-
ปจฺจโย โหติ วา.

ลง ฌิก บัณฑิตทำนายนามศัพท์ซึ่งลงท้ายด้วยวิภตติมีทุตติยาภิวิภตติเป็นต้นในอรรถว่า สาธยายสิ่งนั้น, ในอรรถทั้งหลายมีกระทำแล้วด้วยสิ่งนั้นเป็นต้น และสิ่งที่นับเข้าในสิ่งนั้น, และในอรรถทั้งหลายเหล่านี้คือ สิ่งประกอบกับสิ่งนั้น, สิ่งนั้นเป็นศิลปะของบุคคลนั้น, สิ่งนั้นเป็นสินค้าของบุคคลนั้น, งานนั้นเป็นอาชีพของบุคคลนั้น ได้บ้าง

[สูตรนี้อนุญาตการลง ฌิก บัณฑิตในอรรถว่า อธิเต ของบทหลัง และอรรถทุตติยาภิวิภตติของบทหน้า ท่านจึงกล่าวว่า ตมธิตะ เพื่อแสดงอรรถของบทหน้าและบทหลังทั้งสองอย่าง แม้อรรถว่า เตนกต เป็นต้นก็มีนัยเดียวกัน ต ศัพท์ใน ตมธิตะ หมายถึง สิ่งบุคคลสาธยายมีพระวินัยเป็นต้น เช่น วินัย อธิเต เวนยิก (ผู้สาธยายพระวินัย) ส่วน เตน หมายถึง ทวารที่เป็นเหตุให้บุคคลกระทำได้ เช่น กาเยน กตํ กายิก (กระทำแล้วทางกาย)

นอกจากนี้ ต ศัพท์ใน เตนกต สามารถติดตามมาประกอบกับศัพท์หลังมี นิโยค เป็นต้นได้อีกด้วย ท่านจึงอธิบายไว้ในจุดติโดยประกอบ ต ศัพท์เป็นวิภตติต่างๆ ว่า ตมฺหิ สนฺนิธาน, ตตฺถ นิยุตฺโต, ตมสฺส สิปปํ ดังนี้ เป็นต้น

คำว่า ทุตติยาภิวิภตฺตยนฺเตหิ ลิงฺเกหิ (ทำนายนามศัพท์ซึ่งลงท้ายด้วยวิภตติมีทุตติยาภิวิภตติเป็นต้น) หมายถึง บทที่ลงท้ายด้วยวิภตติ ๔ หมวดซึ่งกล่าวไว้โดยตรงในจุดติของสูตรนี้ คือ

๑. ทุตติยาภิวิภตติ เช่น ตมธิตะ

๒. ตติยาภิวิภตติ เช่น เตน กตํ

๓. สัตตมวิวัฏติ เช่น ตมฺหิ สมนิธานโน, ตมฺหิ นิยุตฺโต

๔. ปฐมาวิวัฏติ เช่น ตมสฺส สิปปํ

นอกจากนี้ยังหมายถึงบทที่ลงท้ายด้วยวิวัฏติอื่นๆ ด้วย อาทิ ศัพทโน เตนกตาภิ เช่น

๕. ัญญูวิวัฏติ เช่น ตสฺส สนฺตํ (ของของเขา)

๖. จตุตถวิวัฏติ เช่น ตทตฺถาย วตฺตติ (เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่สิ่งนั้น)

๗. ปัญจมีวิวัฏติ เช่น ตโต อาคโต (มาแล้วจากที่นั้น)

สูตรนี้กล่าวตามคัมภีร์กาทันตระ (สูตร ๒๙๕) ซึ่งปรากฏ อาทิ ศัพทอยู่ท้าย กิต ศัพทโน บทที่ ๔ ความจริงถ้าพระกัจจายณะตั้งสูตรนี้เป็นรูปว่า ตมธิตะ เตนกตสนฺนิธานนียคสิปปกณฺท-ชีวิกตฺถาทีสุ จ ก็จะทำให้ อาทิ ศัพทปรากฏชัดเจน ข้อความในคัมภีร์กาทันตระ (สูตร ๒๙๕) มีดังนี้

เตน ทิวยติ สํสฺสญฺ	ตรตฺถิกณฺ จรตุยปิ
ปณฺญาจฺฉิลฺปาณนียคาคจ	กฺริตาเทรายุธาหปิ.

คาถาข้างต้นปริวรรตเป็นบาลีว่า

เตน ทิพฺพติ สํสฺสญฺ	ตรตฺถิกณฺ จรตุยปิ
ปณฺญา สิปปา นียคาค จ	กิตาทีโต อายุธาหปิ.

“ลง อิกณฺ บัจจัยโนรธว่า เตน ทิพฺพติ (เล่นด้วยสิ่งนั้น), เตน สํสฺสญฺ (ระคนแล้วด้วยสิ่งนั้น), เตน ตรติ (ข้ามไปด้วยสิ่งนั้น), เตน จรติ (เที่ยวไปด้วยสิ่งนั้น), ลงท้ายศัพทที่แสดงสิ่งที่ควรขาย, ศัพทแสดงคิลปะ, ศัพทแสดงการประกอบ, ศัพทแสดงสิ่งที่ถูกซื้อเป็นต้น และศัพทแสดงอาวุธ”]

เวนยโก.

เช่น เวนยโก (ผู้สาธยายพระวินัย)

[คำว่า เวนยิก มีรูปวิเคราะห์ ๒ อย่าง คือ

๑. วินยํ อธิเต เวนยโก (ผู้สาธยายพระวินัย)

๒. วินยํ อเวจฺจาธิเต เวนยโก (ผู้หยั่งลงด้วยปัญญาแล้วสาธยายพระวินัย)

ตามนัยแรก ลง ฌิก บัจจัยโนรธว่า อธิเต (สาธยาย) และนัยหลังลงในอรรถว่า อเวจฺจ-
อธิเต (หยั่งลงด้วยปัญญาแล้วย่อมสาธยาย)]

การประกอบรูปศัพท์ เวนยโก

ศัพท์เดิมเป็น วินย ศัพท์ และ อธิเต ศัพท์

ลง อํ ทุตฺยาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย วินย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมุตเถ ทุตฺยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น วินยํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วินยํ อธิเต (ย่อมสาธยายพระวินย) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ฌิก ปัจจัยใน อธิเต ตัทธิตด้วยสูตรว่า “ตมธิเต” เป็นต้น

ลบวิภตฺติท่าย วินยํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท่าย วินยํ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสส สรณฺตสส”

ลบ อธิเต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมฺปโยโค”

ลบ ฌ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสํ ฌ โลปี”

ในเพราะปัจจัยที่มี ฌ อนุพันธ์ พฤทธิ อี เป็น เอ ด้วยสูตรว่า “วุทฺธาติสรสฺส ฌเปยฺย สณฺเณ จ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เวนยิก

ตั้ง เวนยิก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตตฺถิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย เวนยิก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปฐฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท่าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เวนยโก

เอวํ สุตฺตฺตฺนติโก, อาภิธมฺมิโก.

อุทาหรณ์ว่า

สุตฺตฺนติโก (ผู้สาธยายพระสูตร) = สุตฺตฺตฺนตํ อธิเต สุตฺตฺนติโก.

อาภิธมฺมิโก (ผู้สาธยายพระอภิธรรม) = อภิธมฺมํ อธิเต อาภิธมฺมิโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

“พฺยากรณมธีเต”ติ อตฺเถ ฅนึปฺปจฺยาทมิหิ กเต “วฺุทฺธาติสรสฺส วาสโยคนฺตสฺส สณฺเ จา”ติ วตฺตมาเน-

เมื่อลง ฅนึ ปัจจัยเป็นต้นในอรรถว่า “ย่อมสาธยายไวยากรณ์” แล้ว เมื่อสูตรว่า วฺุทฺธาติสรสฺส วาสโยคนฺตสฺส สณฺเ จ (ให้พฤทธิสระต้นและอื่นๆ ที่มีได้ลงท้ายด้วย พยัญชนะสังโยคเท่านั้น ในเพราะปัจจัยที่ประกอบด้วย ฅน อนุพันธ์) ตามมาอยู่ [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[คำว่า พฺยากรณ พบุรูปวิเคราะห์ ๓ ประการในคัมภีร์ปทฺฐปฺลิตฺธิปกรณํ สิลักขณฉวรรคฎีกา และศัพทสโตมมหานิธิตามลำดับว่า

- ยถาสรูปํ สทฺทา พฺยากรียนฺติ เอเตนาติ พฺยากรณํ (พฺยากรณะ คือ คัมภีร์ที่ใช้แสดงศัพท์ตามรูปของตน) <ปทฺฐปฺลิตฺธิปกรณํ สูตร ๕๙๗>

- ตํ ตํ สทฺทํ ตทตฺถญฺจ พฺยากรโรติ อาจิกฺขติ เอเตนาติ พฺยากรณํ (พฺยากรณะ คือ คัมภีร์ที่ใช้แสดงศัพท์และอรรถของศัพท์นั้นๆ) <สิลักขณฉวรรคฎีกา หน้า ๓๕๗>

- พฺยากรียนฺเต พฺยุปฺปาทียนฺเต อตฺถวตฺตยา ปติปาทียนฺเต สทฺทา เยนติ พฺยากรณํ (พฺยากรณะ คือ คัมภีร์ที่ใช้แสดงศัพท์ให้สำเร็จโดยความมีเนื้อหา) [มีรูปสันสกฤตว่า วฺยากรียนฺเต วฺยุปฺปาทียนฺเต อรฺถวตฺตยา ปฺรติปาทียนฺเต สทฺทา เยน.] <ศัพทสโตมมหานิธิ หน้า ๔๑๖>]

๓๗๕. มา ยูนมากโม จาเน.

อย่าพฤทธิสระต้น คือ อิ และ อุ ในเพราะปัจจัยที่ประกอบด้วย ฅน อนุพันธ์ และให้ลงพฤทธิอักษรเป็นอาคมในที่สมควรตามสมควรได้บ้าง

วฺุทฺธิ อ.การพฤทธิ อาทิสฺรานํ ของสระต้น ท. ยูํ คือ อิ และ อุ มา โหติ ย่อมไม่มี ปจฺเย ในเพราะปัจจัย สณฺเ อันเป็นไปกับด้วย ฅน อนุพันธ์ ฯ อาคโม อ.อาคม วฺุทฺธิ คือ พฤทธิอักษร โหติ ย่อมลง จาเน ในฐานะ วา ตามสมควร จ บ้าง ฯ

[คำว่า ยูนมากโม ตัดบทเป็น ยูนํ + อาคโม

คำว่า ยูนํ มาจาก ยู ซึ่งตัดบทเป็น อิ + อุ มีรูปวิเคราะห์ว่า อิ จ อุ จ ยู (ยู คือ อิ และ อุ)

แปลง อิ เป็น ย ลง โย วิภัตติแล้วลบ โย ที่ชนะ อุ เป็น อู เหมือน ภิกขุ คำนี้เป็นสระปะใน อาทิสรานัม ซึ่งบทสระปะนั้นแปลว่า “คือ” โดยไม่ต้องมี อิติ ศัพท์

สูตรว่า วุทธาทิสสรส วาสโยคนตสส สณ จ ตามมาสสูตรนี้ แต่เปลี่ยนจากเอกพจน์ว่า อาทิสสรส อสโยคนตสส เป็นรูปพหูพจน์ว่า อาทิสรานัม อสโยคนตานัม ในที่นี้แปล ว่า ศัพท์เป็นอรรถ ววัตติตติวิภาสาว่า “ตามสมควร” ส่วน จ ศัพท์มีอรรถอวธารณะ แปลว่า “ได้บ้าง”

สูตรนี้ห้ามการพทุทธิ อิ เป็น เอ และ อุ เป็น โอ ในเพราะ ณ อนุพันธ์ปัจจัย และลง วุทธิอาคมคือ เอ และ โอ เช่น เวยยาการณโก รูปวิเคราะห์ว่า พยาการณ อธิเต เวยยาการณโก (ผู้สาธยาย ไวยากรณ์) ที่จริงแล้วคำว่า พยาการณ มีศัพท์เดิมมาจาก วิอากรณ จึงห้ามการพทุทธิสระ อิ ใน วิ เป็น เอ เพราะถ้าพทุทธิเป็น เอ แล้วก็ลง ย อักษรเป็นอาคมไม่ได้ จึงต้องลง เอ เป็นอาคมท้าย ว อักษร แล้วแปลง อิ เป็น ย เมื่อซ้อน ย เป็น ยย ก็ได้รูปสำเร็จเป็น เวยยาการณโก แม้รูปว่า เนยยาโย ก็มาจาก นีอา ย ศัพท์ + ณิก ปัจจัย, โทวาริโก มาจาก ทูอา ร ศัพท์ + ณิก ปัจจัยเช่นกัน]

อิ-อุ อิจเจเตสํ อาทิสรานัม อสโยคนตานัม มา วุทธิ โหติ สณ, ตเตรว วุทธิ อาคมโ
โหติ จ จาเนติ เอการวุทธาโค.

อย่าพทุทธิสระต้น คือ อิ และ อุ ที่ไม่มีสังโยคอยู่ท้าย ในเพราะปัจจัยที่ประกอบ ด้วย ณ อนุพันธ์ และลงพทุทธิอักษรเป็นอาคมในที่มิได้พทุธินั้นนั้นเกี่ยวในที่สมควร ด้วย สูตรนี้ลง เอ อักษรพทุทธิเป็นอาคม

“จาเน”ติ วจนา เจตถ

ยุณมาเทสภูตโต

ยเวหิ ปุพเพว เอโอ-

วุทธิโย โหนติ อาคม.

อนึ่ง ในสูตรนี้ ลง เอ และ โอ ซึ่งเป็นสระพทุทธิข้างหน้า ย และ ว ที่แปลงมาจาก อิ และ อุ [ตามลำดับ] เพราะคำว่า จาเน (ในที่สมควร)

[คำว่า จาเน (ในที่สมควร) คือ สถานที่ข้างหน้า ย และ ว ที่แปลงมาจาก อิ และ อุ นั้น
นั่นเอง]

ยการสส ทวิภาโว.

กระทำการซ้อน ย อักษร

เวຍຍາกรณโก, ญายมธิตติ เนยยายโก.

เช่น

เวຍຍາกรณโก (ผู้สาธยายไวยากรณ์) = พยากรณ์มธิตติ เวຍຍາกรณโก.

ผู้ใดสาธยายคัมภีร์นยายะ เหตุนั้น ผู้นั้นชื่อว่า เนยยายิกะ

การประกอบรูปศัพท์ เวຍຍາกรณโก

ศัพท์เดิมเป็น วยากรณ์ ศัพท์ และ อธิเต ศัพท์

ลง อํ ทุตยาวิวัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วยากรณ์ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมฺมตฺเถ ทุตยา”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น วยากรณ์

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า พยากรณ์มธิตติ (ย่อมสาธยายไวยากรณ์) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ฦก ปัจจัยท้าย วยากรณ์ ด้วยสูตรว่า “ตมธิตฺเต” เป็นต้น

ลบวิวัตติท้าย วยากรณ์ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย วยากรณ์ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส” (วยากรณ์ + อธิเต + ฦก)

ลบ อธิเต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค” (วยากรณ์ + ฦก)

ลบ ฦ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสํ โณ โลปํ” (วยากรณ์ + อิก)

ไม่พฤทธิ แต่ลง เอ อาคมท้าย ว ด้วยสูตรว่า “มา ญฺนมาคโม จาเน” (วเยยวยากรณ์ + อิก)

ในเพราะสระหลังมีเสียงไม่เสมอกัน แปลง อิ เป็น ยุ ด้วยสูตรว่า “อิวณฺโณ ยํ นวา”

(วเยยวยากรณ์ + อิก)

ซ้อน ยุ เป็น ยุย ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน” (วเยยยุวยากรณ์ + อิก)

นำ ว มาประกอบกับ เอ และนำ ยุ มาประกอบกับ อา ด้วยสูตรว่า “นเย ปริ ยุตฺเต”

(เวຍຍາกรณ + อิก)

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เวຍຍากรณิก

ตั้ง เวຍຍากรณิก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิวัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เวຍຍากรณิก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิวัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เวยยากรณ์โก

ในการประกอบรูปศัพท์ เวยยากรณ์โก นี้ ย อักษร ใน วฺยา แปลงมาจาก อี อักษร แต่ให้ถือว่าเป็น อี อักษรโดยปริยาย ท่านจึงห้ามการพหุर्थ อี เป็น เอ ในอุทาหรณ์นี้ แล้วให้ลงอักษรอาคมคือ เอ และซ้อน ย เป็น ยฺย จึงสำเร็จรูปเป็น เวยยากรณ์โก ได้ โดยแท้จริงแล้วศัพท์เดิมของเวยยากรณ์โก คือ วฺยากรณ์ แต่ให้ตั้งรูปวิเคราะห์ด้วย พฺยากรณ์ ศัพท์ว่า พฺยากรณ์มธีเต เพราะพฺยากรณ์ เป็นศัพท์เฉพาะที่นิยมใช้ โดยไม่นิยมใช้ศัพท์เดิมว่า วฺยากรณ์ นอกจากนั้น เมื่อลง ฌิก บัจจยท้าย วฺยากรณ์ แล้ว ให้ถือว่าเป็นรูปเป็น วิอากรณ์ + ฌิก ในที่นี้ถือว่า อาเทศ (อักษรตัวใหม่ที่เข้ามาแทนที่) คือ ย ใน วฺยากรณ์ (วิอากรณ์), ย ใน ญาย (นิอาย) และ ว ใน ทวาร (ทฺวาร) เป็นเหมือนอาเทศ (อักษรเดิมที่ถูกเปลี่ยนแปลง) คือ อี และ อุ ดังปริภาสาในคัมภีร์ไวยากรณ์สันสกฤตว่า

ตทาเทศา ตทิว ภาวนติ.

“อาเทศของศัพท์เดิมนั้น ย่อมเป็นเหมือนศัพท์เดิมนั้น”

ข้อความข้างต้นพบในคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๔) คาดว่าคงจะนำมาจากไวยากรณ์สันสกฤต แต่ไม่ปรากฏในคัมภีร์ปริภาเซนุเสษะระที่กล่าวถึงปริภาสาโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม ในบทเพิ่มเติมของคัมภีร์ปริภาเซนุเสษะระนั้นมีปริภาสาสูตรจากคัมภีร์สากฏายนะ (ข้อ ๖๖) ว่า ตทาเทโส ตคฺคหณฺน คยฺหเต (อาเทศของศัพท์เดิมนั้น ย่อมถูกถือเอาด้วยศัพท์เดิมนั้น) โดยสันสกฤตมีรูปว่า ตทาเทศสฺ ตคฺคหณฺน คยฺหเต

การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า ภูตปุพฺพคติกนัย แปลว่า สำนวนที่ใช้เรียกสิ่งที่เคยเป็นมาก่อน ดังคำว่า สตฺต (สัตว์) มีรูปวิเคราะห์ว่า รูปาทีสุ สณฺชนฺตติ สตฺตา (บุคคลเหล่าใดย่อมยึดติดผูกพันในรูปเป็นต้น เหตุนั้น บุคคลเหล่านั้นชื่อว่า สัตว์) หมายความว่า ผู้ที่มีความยึดติดผูกพันในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และธรรมารมณ ซึ่งก็คือมนัสสผฺสํนั่นเอง ชื่อว่า สัตว์ ดังนั้น คำนี้จึงครอบคลุมเหล่าสัตว์ทั้งหมดที่เป็นสัตว์ดิรัจฉาน มนุสฺย เปเรต อสุรกาย เทวดา พรหม รวมไปถึงพระอรหันต์อีกด้วย เพราะพระอรหันต์นั้นแม้จะปราศจากความยึดติดผูกพันอยู่ในอารมณฺ์ทั้ง ๖ แล้วยังนับเรียกว่าสัตว์ได้ เพราะเคยยึดติดผูกพันในอารมณฺ์ ๖ มาก่อน เนื่องจากไม่มีผู้ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นพระอรหันต์ทันทีหลังถือกำเนิด

อนึ่ง ภูตปุพฺพคติกนัยนี้ยังปรากฏใน ฌ อนุพันธฺ์บัจจยของ ฌ, ฌายน เป็นต้น แม้ ฌ อนุพันธฺ์จะถูกลบไปแล้วด้วยสูตรว่า เตสํ โฌ โลป (ฌ อนุพันธฺ์ของบัจจยเหล่านั้นย่อมถึงการลบ) ก็

เหมือนยังมีอยู่ในปัจจัย จึงส่งผลให้มีการพทุทธิสระในเพราะปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์ได้ด้วยสูตรว่า
 วุฑฐาติสรสส วาสโยคนตสส สเน จ (ให้พทุทธิสระต้นและอื่นๆ ที่มีได้ลงท้ายด้วยพยัญชนะสังโยค
 เท่านั้น ในเพราะปัจจัยที่ประกอบด้วย ณ อนุพันธ์)

ส่วนสัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๘๕๐) ตั้งสูตรให้เปลี่ยนรูปเดิมว่า พยากรณ์ เป็น
 รูปพิสตารว่า วากรณ์ ด้วยสูตรว่า พยากรณ์สส สเน วากรณ์าดิ (รูปพิสตารว่า วากรณ์ แห่ง
 พยากรณ์ ศัพท์ย่อมสำเร็จในเพราะปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์) แม้รูปเดิมว่า นุยาย ก็เปลี่ยนเป็นรูปพิสตาร
 ว่า นือาย และ ทวาร เปลี่ยนเป็น ทูอร ด้วย (สูตร ๘๕๒) ว่า นุยายสส นือายาดิ (รูปพิสตารว่า นือาย
 แห่ง นุยาย ศัพท์ย่อมสำเร็จในเพราะปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์) และสูตร ๘๕๔ ว่า ทวารสส ทูอราดิ (รูป
 พิสตารว่า ทูอร แห่ง ทวาร ศัพท์ย่อมสำเร็จในเพราะปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์)

ที่จริงแล้วการเปลี่ยนพยัญชนะ คือ ย ใน พยากรณ์ เป็น อ ใน วิ ซึ่งเป็นรูปเดิม หรือ
 การเปลี่ยน ว ใน ทวาร เป็น อุ ใน ทู ดังกล่าว สอดคล้องกับหลักภาษาสันสกฤตอีกด้วย เพราะ
 สันสกฤตถือว่าพยัญชนะกึ่งสระมี ๔ เสียง คือ ย, ว, ฤ และ ล ใช้แทนสระได้ โดยอาจเปลี่ยนเป็น
 สระได้นั่นเอง กล่าวคือ อาจแปลง ย เป็น อ, ว เป็น อุ, ฤ เป็น ฤ และ ล เป็น ฤ การแปลง
 พยัญชนะกึ่งสระ ๔ เสียงเหล่านั้นให้เป็นสระ อ เป็นต้น เรียกว่า สัมปการณะ (Contraction) คือ
 การนำเข้าหากันด้วยการเปลี่ยนพยัญชนะกึ่งสระเป็นสระ (ดูนิรุตตินัย ๑๐ ประการในสูตร ๓๘๗)

นอกจากนั้น โมคคัลลานไวยากรณ์มิได้ตั้งสูตรเหมือนวิธีของกัจจายนไวยากรณ์ ท่านให้
 พทุทธิสระ อ เป็น เอ, ลง ย อักษรเป็นอาคม ซ้อน ย เป็น ยย ก็สำเร็จรูปเป็น เวยยากรณ์โก ได้ ส่วน
 ไทวาริโก ให้ลง โอ อาคมท้าย ท ด้วยมหาสูตร นอกจากนั้น คัมภีร์โมคคัลลานครินิสสัย (เล่ม ๒ หน้า
 ๗๖) ได้กล่าวถึงการประกอบรูปศัพท์อีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า ปสารถนัย คือ การยัดคำ หมายถึง การ
 เพิ่มพยางค์ในบท จัดเป็นการอาเทศคำสั้นให้ยาวกว่าเดิมโดยแปลง พย เป็น วีย, ทว เป็น ทว ดังนั้น
 คำว่า ไทวาริโก จึงมีศัพท์เดิมมาจาก ทวาร = ทวาร แล้วพทุทธิสระ อุ เป็น โอ ได้โดยไม่ต้องลง โอ
 อาคม ท่านยกอุทาหรณ์ของปสารถนัยในพระบาลีมาแสดงว่า

- พยากต = วียากต, พยากรณ์ = วียากรณ์ ดังคำว่า วียากาลิ (ทูลตอบแล้ว) ในเนมิ-
 ชาดกว่า

ตสส ปุญฺโজ วียากาลิ

มาตริ เทวสารถิ

วิปากํ ปาปกมฺมานํ

ชานํ อุกฺขาสี'ชานโต.^{๔๘}

“มาตลีเทพสารถิถูกพระเจ้าเนมิตรัสถามแล้ว จึงได้ทูลตอบวิปากของ
 เหล่าสัตว์ผู้ทำชั่วไว้ตามที่ทราบแต่พระเจ้าเนมินั้น”

- พยุตต = วียุตต ดังคำว่า วียุตโต จ (หลักแหลม) ในวิธูรชาดกว่า

ปณฺฑิตโต จ วียุตโต จ วิภาวี จ วิภทฺทโน
 ขิปโป โมจีย อุตฺตานํ มา ภายิตฺถาคมิสฺสตี.^{๘๘}

“วิธูรบัณฑิตเป็นคนฉลาดหลักแหลม สามารถแสดงประโยชน์และมีใช้ประโยชน์ได้แจ้งชัดมีปัญญาเป็นเครื่องพิจารณา คงจะปลดเปลื้องตนได้ฉับพลันท่านทั้งหลายอย่ากลัวไปเลย วิธูรบัณฑิตปลดเปลื้องตนได้แล้วจักรีบกลับมา”

- พยณฺชน = วียณฺชน ดังคำว่า วียณฺชนํ (กับข้าว) ในสังฆปาลชาดกว่า

อปฺรา จ นารี ตฺรมาณฺรูปา ปคฺคยฺห โสวณฺณมยาย ปาติยา
 อเนกสฺสโป วิวิธํ วียณฺชนํ อุปนามยิ ภตฺต’มณฺรูปิ.^{๘๙}

“นารีอื่นอีกนางหนึ่งรับประคองถาดทองคำ น้อมนำภัตตาหารที่น่าพอใจ มีแกงหลายชนิด และกับหลายอย่างเข้ามา”

- ทวาร = ทวาร ดังคำว่า ทวารมฺหิ (ที่ประตูเมือง) ในเอกบุปผียเถราปทานว่า

ทกฺขิณมฺหิ ทวารมฺหิ ปิสาโจ อาสฬํ ตทา
 อทฺทสํ วิรชํ พุทฺธํ ปิตฺรสิว ภาณุมิ.^{๙๐}

“ครั้งนั้น ข้าพเจ้าเป็นปีศาจอยู่ที่ประตูเมืองด้านทิศใต้ ได้เห็นพระพุทธรเจ้าผู้ปราศจากอุสึคือกิเลส มีพระรัศมีรุ่งเรืองดังดวงจันทร์”

ในคัมภีร์นรุตติที่ปนี (สูตร ๓๙) กล่าวว่า คำว่า พุยาทต, วียาทต ต่างกันที่วิธีการอาเทศ คือ ถ้าแปลงสระ อ ใน วิ เป็น ย ก็ได้รูปว่า พุยาทต ถ้าแปลงเป็น อีย ก็ได้รูปว่า วียาทต และยังแสดงการแปลงสระ อุ เป็น ว หรือ อูว ได้รูปสองอย่างว่า ทฺวํคิกํ = ทฺวํคิกํ, ภาวาทิคโน = ภาวาทิคโน ตามมตินี้ไม่ถือว่าเป็นปสาธนัย]

เอวํ ตกฺกโก, เวทโก, เนมิตฺติโก.

ตัวอย่างว่า ตกฺกโก (ผู้สาธยายคัมภีร์ตักกะ) = ตกฺกํ อธิเต ตกฺกโก.

เวทโก (ผู้สาธยายคัมภีร์พระเวท) = เวทํ อธิเต เวทโก.

เนมิตฺติโก (ผู้สาธยายคัมภีร์ทนายลักษณะ) = นิमितฺตํ อธิเต เนมิตฺติโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

เถเรหิ กตา สงฺคีติ เถริกา.

การสังคายนาอันพระเถระทั้งหลายกระทำแล้ว ชื่อว่า เถริกา

เอวํ ปญฺจสติกา, สตุตฺตสติกา.

ตัวอย่างว่า

ปญฺจสติกา (การสังคายนาอันพระเถระ ๕๐๐ รูปกระทำแล้ว) = ปญฺจสเทหิ
กตา ปญฺจสติกา.

สตุตฺตสติกา (การสังคายนาอันพระเถระ ๗๐๐ รูปกระทำแล้ว) = สตุตฺตสเทหิ
กตา สตุตฺตสติกา.

เอตถ “ถวณิกา”ทีสุตฺเต อนฺวตฺตติวาคคฺคฺคเณน อีปจฺจโย น โหติ.

ในตัวอย่างทั้งสองนี้ ไม่ลง อี ปัจจัยด้วย ว่า ศัพท์ที่ตามมาในสูตรที่ขึ้นต้นว่า
ถวณิก (ลง อี ปัจจัยท้าย ถว, ณิก, เณยฺย, ณ และ นตุ ในอิตถิลิงค์ได้บ้าง) [คือ ให้ลง อา
อิตถิปัจจย]

[โดยทั่วไปบทอิตถิลิงค์ที่ลง ณิก ปัจจัย ต้องลง อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ถวณิกเณยฺยณนตุหิ
(ลง อี ปัจจัยท้าย ถว, ณิก, เณยฺย, ณ และ นตุ ในอิตถิลิงค์ได้บ้าง) เช่น นาวิกิ (หญิงผู้ข้ามด้วยเรือ),
เตลิกิ (ข้าวยาคูผสมแล้วด้วยงา) แต่มีอุทาหรณ์ที่ ว่า ศัพท์ในสูตรนั้นห้ามไว้ เช่น เถริกา (การ
สังคายนาอันพระเถระทั้งหลายกระทำแล้ว) มาจาก เถร ศัพท์ + ณิก ปัจจัย ไม่ลง อี ปัจจัย แต่ลง อา
ปัจจยแทน อรรถของ ว่า ศัพท์ในลักษณะนี้มีลักษณะเหมือนวิกิปปนะนั่นเอง]

สนฺนิธานตฺเถ- สรีเร สนฺนิธานา เวทนา สารีริกา, สารีริกํ ทุกฺขํ.

ในความหมายว่า นับเข้า เช่น

เวทนาที่นับเข้าในร่างกาย ชื่อว่า สารีริกา

สารีริกํ ทุกฺขํ (ทุกข์ที่นับเข้าในร่างกาย) = สรีเร สนฺนิधानํ สารีริกํ.

[สารีริกา คือ เวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกาย เช่น ปวดแขน ปวดขา]

เอวํ มานสิกา, มานสิกํ.

ตัวอย่างว่า

มานสิกา (เวทนาที่นับเข้าในใจ, เวทนาทางใจ) = มนสิ สนฺนิธานา มานสิกา.

มานสิกั (ทุกข์ที่นับเข้าในใจ, ทุกข์ทางใจ) = มนสิ สนฺนิธานั มานสิกั.

ก็เช่นเดียวกันนี้

นิยฺตุตฺตเถ- ทวารเ นิยฺตุโต โทวาริโก.

ในความหมายว่า ประกอบ เช่น

ผู้ประกอบแล้วที่ประตู ชื่อว่า โทวาริกะ (คนประจำอยู่ที่ประตู, คนเฝ้าประตู)

[คำว่า โทวาริก มาจาก ทวาร + ฦก คำว่า ทวาร มาจาก ทวาร ในรูปนี้ไม่พฤทธิ อุ ใน
ทุ เป็น โอ แต่ให้ลง โอ อาคม แล้วแปลง อุ เป็น ว จึงสำเร็จรูปเป็น โทวาริก (คำว่า ทวาร สำเร็จรูป
มาจาก ทุ บทหน้า + อร ธาตุ (คติมฺหิ = ไป) + ณ ปัจจัย มีรูปวิเคราะหฺว่า

- เทว ชนา เอตฺถ อรฺนฺติ คจฺจนฺติ ปวตฺตฺนฺตฺติ ทวารั (ทวาระ คือ ที่ดำเนินไปของชน
สองคน [คนที่เดินเข้าและคนที่เดินออก]))

เอตฺถ “มา ยฺนฺมาคโม จาเน”ติ วการโต ปุพฺเพ โอการาคโม.

ในตัวอย่างนี้ ลง โอ อักษรเป็นอาคมข้างหน้า ว อักษรด้วยสูตรว่า มา ยฺน-
มาคโม จาเน (อย่าพฤทธิสระต้น คือ อิ และ อุ ในเพราะปัจจัยที่ประกอบด้วย ณ อนุพันธ์
และให้ลงพฤทธิอักษรเป็นอาคมในที่สมควรตามอุทาหรณ์ได้บ้าง)

**เอวํ ภณฺทาคาริโก, นาคริโก, นวกมฺมิโก, วณกมฺมิโก, อาทิกมฺมิโก, โอทริโก,
รติโก, ปถิโก, อุปาเย นิยฺตุโต โอปายิโก, เจตฺสี นิยฺตุตา เจตฺสิกา.**

ตัวอย่างว่า

ภณฺทาคาริโก (ผู้ประจำภัณฑาคาร) = ภณฺทาคารเ นิยฺตุโต ภณฺทาคาริโก.

นาคริโก (ผู้อยู่ในพระนคร, ชาวเมือง) = นครเ นิยฺตุโต นาคริโก.

นวกมฺมิโก (ผู้ประจํางานใหม่) = นวกมฺเม นิยฺตุโต นวกมฺมิโก.

वनกมฺมิโก (ผู้ทำงานในป่า) = วณกมฺเม นิยฺตุโต วณกมฺมิโก.

อาทิกมมิโก (ผู้กระทำงานครั้งแรก) [เช่น พระที่ต้องอาบัติเป็นคนแรก] =
อาทิกมเม นิยุตโต อาทิกมมิโก.

โอทริโก (ผู้ประกอบในท้อง, คนเห็นแก่ปากท้อง) = อุทเร นิยุตโต โอทริโก.

รติโก (ผู้ประจำอยู่ที่รถ, นายสารถี) = รเถ นิยุตโต รติโก.

ปถิโก (ผู้ประจำอยู่ที่ถนน, คนเดินเท้า) = ปเถ นิยุตโต ปถิโก.

ผู้ประกอบแล้วในอุบาย ชื่อว่า โอปายิกะ (คือ ผู้ฉลาดในการทำารงาน, ผู้
เหมาะสมแก่การงาน)

ธรรมที่ประกอบในจิต ชื่อว่า เจตสิก

[รูปว่า นาคริโก อาจสำเร็จเป็นรูปว่า นาคโร หรือ นาคริโก ด้วยการลง ณ ปัจจัยในชาต-
ตัทธิต (ดู สูตร ๓๗๗)

คำว่า นวกมมิโก, วนกมมิโก ไม่พหุวิสัระ อ ใน น และ ว เป็น อา เหมือน นิล และ ปิต
ศัพท์ แต่ฉบับสิงหลมีรูปที่ทำการพหุวิสัระในบทแรกว่า นาวกมมิโก แม้สัททนีติปกรณ์ (สูตร
๗๖๔) ก็มีรูปว่า นาวกมมิโก เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ในพระวินัยปิฎกและอรรถกถาพระวินัยพ
รูปว่า นวกมมิก เท่านั้น ดังหลักฐานในอรรถกถาพระวินัยว่า

นวกมมิกนติ นวกมมาธิฏฐายิก.^{๔๒}

“คำว่า นวกมมิก (ผู้ประจำงานใหม่) คือ ผู้ทำงานใหม่”

นวกมมิโก ภิกขุ อนโธวสเส ต อวาส ลภติ.^{๔๓}

“ภิกษุผู้ประจำงานใหม่ย่อมได้อาवासนั้นภายในพรรษา”

ด้วยเหตุนี้ โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๓๔) จึงแสดงการลง อีก ปัจจัย
มีรูปสำเร็จเป็น นวกมมิโก]

สิปปตเถ- วิณาวาทน วิณา, วิณา อสส สิปป เวณิโก.

ในความหมายว่า ศิลปะ เช่น

การบรรเลงพิณ ชื่อว่า วิณา, การบรรเลงพิณเป็นศิลปะของบุคคลนั้น เหตุฉะนั้น
บุคคลนั้นชื่อว่า เวณิกะ (ผู้มีการบรรเลงพิณเป็นศิลปะ, ผู้ชำนาญการบรรเลงพิณ)

[คำว่า วิณาวาหน (การบรรเลงพิณ) แสดงว่า วิณา ศัพท์ที่จะกล่าวถึงในรูปวิเคราะห์ว่า วิณา อสส สิบป์ เวนโก เป็นสำนวนทางภาษาที่กล่าวโดยอ้อม คือ แม้ วิณา ศัพท์จะแปลว่า พิณ แต่ในที่นี้ให้แปลว่า การบรรเลงพิณ เพราะการบรรเลงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่กับพิณ จึงกล่าวถึงการบรรเลงด้วยศัพท์ว่าพิณได้ ดังคัมภีร์ฎีกาใหม่ของพาลาวตาร (หน้า ๒๑๑) กล่าววา

เอตถ วิณาสทฺเทน วิณาวาหนํ ตพฺพจารโต วุจฺเจเต. เตนาห อตฺร วิเณติ วิณาวาหนนฺติ.^{๔๔}

“ในเรื่องนี้ การบรรเลงพิณกล่าวไว้ด้วยศัพท์ว่า วิณา (พิณ) โดยความเป็นสำนวนที่เป็นไปใกล้พิณนั้น ฉะนั้น จึงกล่าวว่า อตฺร วิเณติ วิณาวาหน (คำว่า วิณา ในพาทย์นี้ คือ การบรรเลงพิณ)”

สำนวนข้างต้นนี้เรียกตามหลักภาษาว่า ฐานูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงฐานะที่ตั้ง แต่มุ่งให้หมายถึงฐานคือสิ่งที่อาศัย ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงที่ตั้งคือพิณ แต่เจตนาหมายถึงการบรรเลงพิณซึ่งอาศัยพิณเป็นที่ตั้ง หรือเป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า การณูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงเหตุ แต่มุ่งให้หมายถึงผล ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงพิณอันเป็นเหตุ แต่มุ่งให้หมายถึงการบรรเลงพิณอันเป็นผล

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า วิณา เป็นอุตตรโลปสมาส มาจากรูปวิเคราะห์ว่า วิณาย วาหนํ วิณา (การบรรเลงพิณ ชื่อว่า วิณา) ดังคำว่า รูปสส ภโว รูปิ (ภพของรูปพรหม ชื่อว่า รูปะ)

ฐานูปจาระ คือ ความหมายแฝงที่ได้จากคำแสดงสถานที่ ในภาษาบาลีมีการใช้ภาษาอยู่ลักษณะหนึ่งซึ่งผู้พูดกล่าวถึงสถานที่ แต่เจตนาหมายถึงผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้น เช่น สพฺโผ คาโม อาคโต ตามรูปคำแล้วแปลว่า “บ้านทั้งหมดมา” ตามปกติแล้วบ้านจะมาไม่ได้ ความหมายที่แท้จริงของประโยคนี้ก็คือ “ชาวบ้านทั้งหมดมา” ในภาษาไทยมีการใช้คำในลักษณะนี้เช่นกัน ตัวอย่างเช่น “ศาลตัดสิน” คำว่า ศาล เป็นสถานที่ จะเป็นผู้ตัดสินไม่ได้ ผู้ตัดสินที่แท้จริงคือผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้อยู่ที่ศาล

นอกจากนั้น ยังมีอุปจาระอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ใกล้เคียงกับฐานูปจาระ ชื่อว่า ฐานูปจาระ คือ ความหมายแฝงที่ตรงกันข้ามกับฐานูปจาระ คือผู้พูดกล่าวถึงสิ่งที่อาศัย แต่เจตนาหมายถึงที่อาศัย ซึ่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ ดังคำว่า ธชา อาคจฺณนติ ตามรูปศัพท์แปลว่า “จงเดินมา” แต่ความหมายที่แท้จริงคือ “ทหารถือธงเดินมา” การใช้คำในลักษณะนี้จึงเป็นการพูดถึงสิ่งที่อาศัยคือธง แต่หมายถึงที่อาศัยของธงคือทหารผู้ถือธง ในสันสกฤตยกตัวอย่างของฐานูปจาระว่า ยถฺวสี ปเวสย, กุณฺเด ปเวสย ตามรูปศัพท์แปลว่า จงให้ไม้เท้าเข้าไป, จงให้หอกเข้าไป แต่ความหมายที่แท้จริงคือ จงให้คนถือไม้เท้าเข้าไป, จงให้คนถือหอกเข้าไป

อนึ่ง ในรูปว่า เวณิก นี้ ให้ตั้งรูปเดิมว่า วีณา ต สิปฺป เมื่อลงวิภัตติแล้วให้ลบ ต และ สิปฺป ด้วยปริภาสาว่า วุตฺตตถานมปฺปโยโค รูปอื่นๆ ก็เช่นเดียวกันนี้]

เอว ปาณวิโก, โมทิงคิโก, วสิโก.

ตัวอย่างว่า

ปาณวิโก (ผู้ชำนาญการตีบัณฑิตะวะ) = ปณโว อสฺส สิปฺปนฺติ ปาณวิโก.

โมทิงคิโก (ผู้ชำนาญการตีตะโพน) = มุทิงโก อสฺส สิปฺปนฺติ โมทิงคิโก.

วสิโก (ผู้ชำนาญการเป่าขลุ่ย) = วโส อสฺส สิปฺปนฺติ วสิโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[บัณฑิตะวะ คือ กลองสองหน้าขนาดเล็กชนิดหนึ่งมีหลักอยู่ตอนบน ผูกตุ้มห้อยลงมาทางหน้ากลอง ใช้ใ้ไขว้ให้ตุ้มแกว่งกระทบหน้ากลองทั้งสองข้าง ในคัมภีร์สารัตถทีปนี (เล่ม ๓ หน้า ๓๒๑) กล่าวถึงลักษณะของกลองชนิดนี้ว่า

ปณวสณฺจาโน มชฺเฌ ตนุโก โหติ มฺเฌ อคฺเค จ วิตุถโต.^{๔๔}

“กลองที่มีสันฐานบัณฑิตะวะ คือ กลองที่มีกลางสอบ หัวและท้ายป่อง”

ตะโพน คือ กลองสองหน้า รูปหัวสอบท้ายสอบกลางป่อง ซึ่งไว้ด้วยหนังทั้งสองหน้า มี ขารอง ตีด้วยฝ่ามือ]

ภณฺทตฺเถ- คนฺโธ อสฺส ภณฺทตฺติ คนฺธิโก.

ในความหมายว่า สิ้นค้า เช่น

เครื่องหอมเป็นสินค้าของพ่อค้านั้น เหตุฉะนั้น พ่อค้านั้นชื่อว่า คันธิกะ (พ่อค้าเครื่องหอม)

[ตามปกติ คนฺธ ศัพท์แปลว่า กลิ่น แต่ คนฺธ ศัพท์ในที่นี้แปลว่า เครื่องหอม โดยลง ณ ปัจจัยในอัสสัถิตติทิต มีรูปวิเคราะห์ว่า คนฺโธ อสฺส อตฺถิติ คนฺโธ (คันธะ คือ สิ่งที่มีกลิ่นหอม, เครื่องหอม)]

เอว เตลิโก, โคพิโก, ปูริโก, ปณฺณโก, ตมฺพุลโก, โลณโก.

ตัวอย่างว่า

เตลิโก (พ้อค่าน้ำมัน) = เตลฺ อสฺส ภณฺทฺนฺติ เตลิโก.

โคพิโก (พ้อค่าน้ำอ้อยงบ) = คฺุโพ อสฺส ภณฺทฺนฺติ โคพิโก.

ปฺุวิโก (พ้อค่านม) = ปฺุโว อสฺส ภณฺทฺนฺติ ปฺุวิโก.

ปณฺณโก (พ้อคำใบไม้ เช่น ใบตอง ใบจาก ฯลฯ) = ปณฺณํ อสฺส ภณฺทฺนฺติ
ปณฺณโก.

ตมฺพุลิโก (พ้อคำใบพลู) = ตมฺพุลํ อสฺส ภณฺทฺนฺติ ตมฺพุลิโก.

โลณโก (พ้อคำเกลือ) = โลณํ อสฺส ภณฺทฺนฺติ โลณโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ชีวิกตฺเถ- อฺุรพฺกํ หนฺตฺวา ชีวฺติ, อฺุรพฺโก อสฺส ชีวฺกาทิ วา โอรพฺกโก.

ในความหมายว่า อาชีพ เช่น

ผู้ฆ่าแกะเลี้ยงชีพ หรือว่า แกะเป็นเครื่องเลี้ยงชีพของบุคคลนั้น เหตุฉะนั้น บุคคล
นั้นชื่อว่า โอรพฺกิกะ (ผู้เลี้ยงชีพด้วยการฆ่าแกะ)

[ฉบับฉัฏฐสังคีติมีรูปว่า อฺุรพฺกมฺสฺส ชีวฺกาทิ วา โอรพฺกโก แต่ อฺุรพฺก เป็นศัพท์ปฺุงลิงค์
จึงใช้เป็น อฺุรพฺโก ตามปทฺุรปฺุสฺสทฺินิสสํยใหม่และปทฺุรปฺุสฺสทฺิคฺคณฺฐิ นอกจากนั้น คำว่า ชีวฺกา (เครื่อง
เลี้ยงชีพ) ประกอบรูปศัพท์มาจาก ชีว ฐาตุ (ชีวเน = เป็นอยู่) + ญฺ ํ บัจฺย มีรูปวิเคราะหฺว่า ชีวฺนฺติ
เอตยาตติ ชีวฺกา (บุคคลย่อมเป็นอยู่ด้วยสิ่งนี้ เหตุฉะนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า ชีวฺกา)]

เอวฺ มาควิโก.

ตัวอย่างว่า มาควิโก (ผู้เลี้ยงชีพด้วยการฆ่าเนื้อ) = มคํ หนฺตฺวา ชีวฺตีติ
มาควิโก. ก็เช่นเดียวกันนี้

เอตฺถ วการาคโม.

ในตัวอย่างนี้ ลง ว อักษรเป็นอาคม

สุกริโก, สากฺุณโก, มจฺฉิโก อิจฺจาติ.

และอรรถว่า ตตฺร ภตฺติ (ความภักดีในสิ่งนั้น)

- จตุมหาราเช ภตฺติ เอเตสนฺติ จาตุมหาราชิกา (จาตุมหาราชิกา คือ เทวดาผู้ภักดีต่อ ท้าวจตุมหาราช) ดังที่ท่านจะกล่าวไว้ในตอนท้ายของสูตรนี้

คัมภีร์กัจจานสังเขปแต่งคาถาสรุปความของ อาทิ ศัพท์นี้ว่า

หโต พทฺโธสฺส อาพาโห	อาวูธํ ปริมาณํ
กิตโต ราสี อรหติ	สทฺโธ สนฺตกํ ทิพฺพติ
อิตติ อตฺถา จ เอเตเถว	อาทิสทฺเทน คยฺหเร. ^{๔๔}

“ด้วย อาทิ ศัพท์ย่อมถือเอาอรรถเหล่านี้ในสูตรนี้อีกด้วย คือ หโต (ถูกฆ่าแล้ว), พทฺโธ (ถูกมัดแล้ว), อสฺส อาพาโห (ความเจ็บป่วยของบุคคลนั้น), อสฺส อาวูธํ (อาวูธของบุคคลนั้น), อสฺส ปริมาณํ (จำนวนของสิ่งนั้น), กิตโต (ถูกซื้อแล้ว), ราสี (กอง) อรหติ (ควร), สทฺโธ (ผู้เลื่อมใส), สนฺตกํ (สิ่งของ) และ ทิพฺพติ (เล่น)”

คาถานี้แม้มิได้สรุปความของ อาทิ ศัพท์ไว้ทั้งหมด ก็จัดว่าได้แสดงอรรถส่วนใหญ่ไว้แล้ว จึงนำมาอ้างถึงในที่นี้]

ยถา ชาเลน หโต หนตฺติ วา ชาลิโก.

เช่น ผู้ถูกฆ่า หรือว่า ผู้ฆ่า ด้วยแห ชื่อว่า ชาลิกะ (ผู้ถูกฆ่าด้วยแหคือปลา, ผู้ฆ่าด้วยแห)

[คำว่า ชาลิค ลง ณีก บัณฑิตในอรรถกรรณสาธนะว่า หต (ถูกฆ่า) หรือในอรรถกัตฺตฺสาธนะว่า หนติ (ยอมฆ่า) คำนี้จึงหมายถึง ปลา นก ที่ถูกฆ่า หรือหมายถึงนายพรานเบ็ด ชาวประมง ซึ่งเป็นผู้ฆ่า]

เอวํ พาทิสฺสโก, วากริโก.

ตัวอย่างว่า

พาทิสฺสโก (ผู้ถูกฆ่าด้วยเบ็ดคือปลา, นายพรานเบ็ด) = พพิเสน หโต พาทิสฺสโก, พพิเสน หนตฺติ พาทิสฺสโก.

วากิริโก (ผู้ถูกฆ่าด้วยบ่วงคือเนื้อ, นายพรานวางบ่วง) = วากราย หโต
วากิริโก, วากราย หนตติ วากิริโก. ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า วากรา (บ่วง) พบในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๗ สูตร ๑๖๓) ว่า วกา อรณฺ
(ลง อรณฺ ปัจจัยท้าย วก ธาตุ) มีรูปวิเคราะห์ว่า วเกติ อาทาทติ เอตายาติ วากรา มิคพนฺธนี (วากรา
คือ เครื่องดัก[เนื้อ] หมายถึง บ่วงดักเนื้อ) ส่วนสันสกฤตใช้เป็น วาคุริก โดยมีศัพท์เดิมมาจาก วาคุรา
แม้คัมภีร์อภิธานปทีปิกา (คถา ๕๑๔) ก็กล่าวถึง วาคุริก ศัพท์ว่า

วาคุริโก ชาลิโก ถ	การวโห ตุ ภาริโก
เวตนิโก ตุ ฆตโก	กมฺมโรถ กิงฺกร
ทาส จ เจฏฺโก เปสฺโส	ภจฺจ จ ปริจารโก. ^{๔๘}

“พรานเนื้อ = วาคุริก, ชาลิค

คนแบกหาม = การวโห, ภาริก

ลูกจ้าง = เวตนิค, ฆตค, กมฺมกร

ทาส = กิงฺกร, ทาส, เจฏฺก, เปสฺส, ภจฺจ, ปริจารก”

อนึ่ง คัมภีร์อภิธานปทีปิกากฎีกา (คำอธิบายคถา ๕๑๔) ได้กล่าวถึงรูปทั้งสองไว้ว่า
วาคุรา มิคพนฺธนชาลํ, ตาย จรตติ วาคุริโก, วากิริโกปิ (ชายดักเนื้อ ชื่อว่า วาคุรา ผู้เที่ยวไปด้วย
ชายดักเนื้อนั้น ชื่อว่า วาคุริกะ มีรูปว่า วากริก ได้บ้าง

ในฉบับพม่าพบว่า วาคุริโก ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ในฉบับสิงหลและอรรถพยาขยาแปล
สิงหลพบว่า ปารบปิโก แต่ปทรูปสิทธิบัญญัติใหม่กล่าวว่าควรมีรูปที่ถูกต้องว่า โชรบปิโก โดยมาจาก
ชฺรปฺป (ธนู) + ฦก ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า ชฺรปฺเปน หโต หรือ ชฺรปฺเปน หนตติ โชรบปิโก (ผู้ถูก
ฆ่าด้วยธนูคือเนื้อ, นายพรานธนู) อนึ่ง ในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๒๙) พบรูปว่า
ปรบปิโก (สันสกฤตมีรูปว่า ปรฺปิกะ) ใน จรติ ตัทธิต โดย ปรบป (สันสกฤตมีรูปว่า ปรบ) ใช้ใน
ความหมายว่า แก้อ้อมีล่อ, แก้อ้อที่คนพิการใช้นั่งเคลื่อนที่ได้ หรือเรือใหญ่ที่ใช้ขนส่งสัตว์มีช้างเป็นต้น
ตามความหมายนี้ควรตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปรบฺเปน จรตติ ปรบปิโก (ผู้เที่ยวไปด้วยแก้อ้อมีล่อ, ผู้เที่ยวไป
ด้วยเรือใหญ่) อย่างไรก็ตาม บทสำเร็จใน จรติ ตัทธิตไม่เหมาะสมกับฐานะนี้]

สุตฺเตน พทฺโธ สุตฺติโก, วรตฺตาย พทฺโธ วารตฺติโก นาโค.

ผู้ถูกมัดแล้วด้วยด้าย ชื่อว่า สุตฺติกะ

ผู้ถูกมัดแล้วด้วยเชือกหนึ่ง ชื่อว่า วารัตติกะ คือ ช้าง

วตฺเถน กิตฺ ภาณํ วัตติกํ.

สินค้าที่ซื้อมาด้วยผ้า ชื่อว่า วัตติกะ (สินค้าที่เอาผ้าไปแลกเปลี่ยนมา)

เอวํ กุมภิกํ, ผาลิกํ, โสวณฺณิกํ, สาทิกํ.

ตัวอย่างว่า

กุมภิก (สินค้าที่ซื้อมาด้วย ๑ กุมภะ) = กุมฺเภน กิตฺ กุมภิกํ.

ผาลิก (สินค้าที่ซื้อมาด้วยผาล) = ผาเลน กิตฺ ผาลิกํ.

โสวณฺณิก (สินค้าที่ซื้อมาด้วยทอง) = สุวณฺเณน กิตฺ โสวณฺณิกํ.

สาทิก (สินค้าที่ซื้อมาด้วยเงิน ๑๐๐ บาท) = สเตน กิตฺ สาทิกํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

อกฺเขน ทิพฺพตฺติ อภิโก.

บุคคลย่อมเล่นด้วยสะกา เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า อักขิกะ (นักเลงสะกา)

เอวํ สาลากิโก, ตินฺหุกิโก, อมฺพผลิโก.

ตัวอย่างว่า

สาลากิโก (นักพนันทายสลาก) = สลากาย ทิพฺพตฺติ สาลากิโก.

ตินฺหุกิโก (นักพนันทายลูกมะพลับ) = ตินฺหฺเณน ทิพฺพตฺติ ตินฺหุกิโก.

อมฺพผลิโก (นักพนันทายผลมะม่วง) = อมฺพฺเพลน ทิพฺพตฺติ อมฺพผลิโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[สลาก คือ สิ่งของเช่นตัว ตัว หรือแผ่นกระดาษเล็กๆ เป็นต้น ซึ่งทำเป็นเครื่องหมายกำหนดไว้ในเนื่องในการเสี่ยงโชคเสี่ยงทาย เป็นต้น ฉลากก็ว่า]

จาโป อสฺส อาวุโรติ จาปิโก.

ธูเป็นอาวุธของบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า จาปิกะ (นายขมังธู)

เอว โตมริโก, มุคฺคริโก, โมสลิโก.

ตัวอย่างว่า

โตมริโก (ผู้มีหอกเป็นอาวุธ) = โตมโร อสฺส อาวุโรติ โตมริโก.

มุคฺคริโก (ผู้มีค้อนเป็นอาวุธ) = มุคฺคโร อสฺส อาวุโรติ มุคฺคริโก.

โมสลิโก (ผู้มีสากเป็นอาวุธ) = มุสโล อสฺส อาวุโรติ โมสลิโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

วาโต อสฺส อาพาโรติ วาติโก.

ลมเป็นความเจ็บป่วยของบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า วาติกะ (ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคลม)

เอว เสมฺหิโก, ปิตฺติโก.

ตัวอย่างว่า

เสมฺหิโก (ผู้มีเสมหะเป็นโรค) = เสมฺหํ อสฺส อาพาโรติ เสมฺหิโก.

ปิตฺติโก (ผู้ป่วยโรคดีซ่าน) = ปิตฺตํ อสฺส อาพาโรติ ปิตฺติโก ก็เช่นเดียวกันนี้

พฺพุธ ปสนฺโน พฺพุธิโก.

ผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้า ชื่อว่า พฺพุธิกะ (ผู้เลื่อมใสพระพุทธเจ้า, ชาวพุทธ)

เอว ฐมฺมิโก, สํฆิโก.

ตัวอย่างว่า

ฐมฺมิโก (ผู้เลื่อมใสในพระธรรม) = ฐมฺเม ปสนฺโน ฐมฺมิโก.

สํฆิโก (ผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์) = สํเฆ ปสนฺโน สํฆิโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

พฺพุธสฺส สนฺตโก พฺพุธิโก.

สิ่งของของพระพุทธเจ้า ชื่อว่า พฺพุธิกะ [เช่น อาหารที่ถวายบูชาพระพุทธเจ้า]

เอว ฐมฺมิโก, สํฆิโก วิหาโร, สํฆิกา ภูมि, สํฆิกํ จิวํ, ปุคฺคลิกํ.

ตัวอย่างว่า

ธมฺมิโก (สิ่งของของพระธรรม, สิ่งทีถวายบูชาพระธรรม) = ธมฺมสฺส สนฺตโก
ธมฺมิโก.

สํฆิกโก วิหาโร (วิหารของสงฆ์) = สํฆสฺส สนฺตโก สํฆิกโก.

สํฆิกา ภูมि (ที่ดินของสงฆ์) = สํฆสฺส สนฺตกา สํฆิกา.

สํฆิกํ จีวรํ (จีวรของสงฆ์) = สํฆสฺส สนฺตกํ สํฆิกํ.

ปุคฺคฺลิกํ (สิ่งของส่วนบุคคล) = ปุคฺคฺลสฺส สนฺตกํ ปุคฺคฺลิกํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

กุมภโก อสฺส ปริมาณนฺติ กุมภิกํ.

๑ กุมภะเป็นจำนวนของสิ่งนั้น เหตุนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า กุมภิกะ (มีจำนวน ๑ กุมภะ)

[คำว่า กุมภ เป็นมาตราดวงอย่างหนึ่งของอินเดียในสมัยก่อน มีจำนวน ๑๐ อัมพะณะ ดัง
คัมภีร์อิหร่านปทีปิกา (คธา ๔๘๔) กล่าวว่า ลียา กุมภโก ทสมฺพณํ (๑๐ อัมพะณะ เป็น ๑ กุมภะ) และ
๑ อัมพะณะก็มีจำนวน ๑๑ ทะนาน ดังคัมภีร์อิหร่านปทีปิกา (คธา ๔๘๔) กล่าวว่า เจกาทส โทณนา
ตุ อมฺพณํ (๑๑ ทะนานเป็น ๑ อัมพะณะ) ดังนั้น ๑ กุมภะจึงเท่ากับ ๑๑๐ ทะนาน]

เอวํ ขาริกํ, โทณิกํ.

ตัวอย่างว่า

ขาริกํ (มีจำนวน ๑ สาแหรก) = ขาริ อสฺส ปริมาณนฺติ ขาริกํ.

โทณิกํ (มีจำนวน ๑ ทะนาน) = โทโน อสฺส ปริมาณนฺติ โทณิกํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

กุมภสฺส ราสิ กุมภิกโก, กุมภํ อรหตีติ กุมภิกโก.

กองแห่งกุมภะ ชื่อว่า กุมภิกะ

สิ่งที่สมควรแก่ ๑ กุมภะ ชื่อว่า กุมภิกะ

[สิ่งที่สมควรแก่ ๑ กุมภะ หมายถึง สิ้นค้าที่สมควรแก่สิ้นค้าอีกอย่างหนึ่งที่ดวงได้ ๑ กุมภะ

ในอุททาหรณ์เหล่านี้ ให้เพิ่ม ปริกขาร (สิ่งของ) เป็นประธาน เพราะ สนฺตก ศัพท์มักใช้
เป็นนปฺงสกลิงค์]

เอว โทณโก, อฏฺจมาสิโก, กหาปณโก, อาสีติกา คาธา, นาวุติกา, สาดิก,
สาหสฺสิก, สหฺทิฏฺฐมรหฺตติ สหฺทิฏฺฐโก, “เอหิ ปสฺสา”ติ อิมํ วิธํ อรหฺตติ เอหิปสฺสิโก.

ตัวอย่างว่า

โทณโก (สิ่งที่ควรแก่ ๑ ทะนาน) = โทณ อรหฺตติ โทณโก.

อฏฺจมาสิโก (สิ่งที่ควรแก่เงิน ๘ มาสก) = อฏฺจมาสํ อรหฺตติ อฏฺจมาสิโก.

กหาปณโก (สิ่งที่ควรแก่เงิน ๑ กหาปณะ) = กหาปณํ อรหฺตติ กหาปณโก.

อาสีติกา คาธา (คาธาที่ควรแก่เงิน ๘๐ กหาปณะ) = อสีตี อรหฺตติ อาสีติกา.

นาวุติกา (คาธาที่ควรแก่เงิน ๙๐ กหาปณะ) = นวุตี อรหฺตติ นาวุติกา.

สาดิก (สิ่งที่ควรแก่เงินร้อยกหาปณะ) = สตํ อรหฺตติ สาดิก.

สาหสฺสิก (สิ่งที่ควรแก่เงินพันกหาปณะ) = สหสฺสํ อรหฺตติ สาหสฺสิก.

ธรรมที่สมควรเห็นด้วยตนเอง ชื่อว่า สันฺทิฏฺฐิกะ

ธรรมที่ควรแก่การกระทำอย่างนี้ว่า ขอท่านจงมาดู ชื่อว่า เอหิปสฺสิกะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า มาส, มาสก เป็นคำไวพจน์กันหมายถึง มาสก คือ เศษหนึ่งส่วนห้าของบาท ซึ่ง
เมื่อรวม ๔ บาทก็จัดเป็น ๑ กหาปณะ ในสมัยพุทธกาลมีกหาปณะที่ทำด้วยทองบ้าง เงินบ้าง ทองแดง
บ้าง หรือทองและเงินที่ผสมทองแดงบ้าง แต่กหาปณะที่เป็นค่าเงินในปาราชิกสิกขาบทที่ ๒ เรียกว่า
นีกหาปณะ คือ กหาปณะที่บริสุทธิ์ไม่มีโทษ โดย นีก มาจาก น + เอล (โทษ) ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา
(เล่ม ๑ หน้า ๓๒๐) เอยถึงชื่อนีกหาปณะไว้อย่างเดียว แต่มีได้แสดงค่าของกหาปณะประเภทนี้ไว้
คัมภีร์วิมตติวินทนี (เล่ม ๑ หน้า ๒๑๘) กล่าวว่า นีกหาปณะทำด้วยทองแท้ซึ่งมีน้ำหนักเท่ากับ
เมล็ดข้าวเปลือก ๒๐ เม็ด คัมภีร์อุตตรวิจยฎีกา (หน้า ๓๖๔) ได้กล่าวถึงลักษณะของนีกหาปณะ
เป็นคาถาว่า

เหมปาทำ สขุณฺปาทำ

ตมฺพปาททวยํ หิ โส

มิสฺเสตฺวา รูปมปฺเตตฺวา

กาตุํ สตฺเถสุ ทสฺสิโต.^{๙๔}

“นี่ลกหาปณะนั้นแสดงไว้ในคัมภีร์ทั้งหลายเพื่อผสมทอง ๑ บาท เงิน

๑ บาท และทองแดง ๒ บาทแล้วสร้างเป็นรูปขึ้น”

คำว่า เอหิปัสสิโก เป็นบทกวีที่สำเร็จมาจากการลง ฦก ปัจจัยท้ายอาขยาตว่า เอหิปัสส

คำว่า อาสีติกา คากา (คากาที่ควรแก่เงิน ๘๐ กหาปณะ) หมายความว่า เมื่อสวดคากา
นี้แล้วจะได้รับค่าตอบแทนจำนวน ๘๐ กหาปณะ)

แม้ปทูปสัทธิปริกษณ์จะกล่าวถึงรูปว่า อาสีติก เป็นต้น แต่ในพระไตรปิฎกพบรูปว่า อาสีติย
เป็นต้น ซึ่งแปล ก ของ ฦก ปัจจัยเป็น ย ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น ดังคำว่า สกยปุตติโก =
สกยปุตติโย มีข้อความในคัมภีร์ชาดกว่า

อาสีติยา นาวุตติยา จ คากา

สตารหา จาปี ภเวยฺย คากา

ปจฺจตฺตเมว สุตโสม ชานหิ

สาหสฺสึยา นาม กา อตฺถิ คากา.^{๑๐๐}

“คากาที่ควรแก่เงินแปดสิบและควรแก่เงินเก้าสิบมีอยู่ แม้ควรแก่เงิน

ร้อยก็มี ดูรพ่อสุตโสม พ่อจรรู้ด้วยตนเอง คากาที่ควรแก่เงินพันมีที่ไหน”

สันนิษฐานว่าท่านผู้แต่งปทูปสัทธิปริกษณ์ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๕ คงจะพบรูปว่า
อาสีติกา, นาวุตติกา, สาหสฺสึกา จึงกล่าวถึงการลง ฦก ปัจจัยในที่นี้โดยมิได้กล่าวการให้แปลง ก
เป็น ย ไว้]

สืลเถ- ปัสกุลธารณ ปัสกุล, ต่ สืลมสฺสาติ ปัสกุลโก.

ในความหมายว่า ปกติ เช่น

การทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุล ชื่อว่า บังสุกุละ, การทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลนั้นเป็น
ปกติของบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า บังสุกุลิกะ (ผู้ทรงผ้าบังสุกุลเป็นปกติ)

[คำว่า ต่ เป็นคำแทน ปัสกุล ที่กล่าวไว้ในประโยคแรก

คำว่า ปัสกุลธารณ ปัสกุล (การทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุล ชื่อว่า บังสุกุละ) แสดงความเป็น
ฐานูปจาระหรือการอุปจาระของ ปัสกุล ศัพท์เช่นเดียวกับ วิณา ศัพท์ในอุททาหรณ์ว่า เวณโก ดัง
ปทูปสัทธิฎีกาอธิบายว่า ปัสกุลธารณ ปัสกุลนติ อุปจารโต วุตตํ (คำว่า ปัสกุลธารณ ปัสกุล กล่าว

ไว้โดยอุปจาระ) อีกอย่างหนึ่ง จัดเป็นอุตตรโลปสมาส มาจากรูปวิเคราะห์ว่า ปัสกุลสฺส ธารณํ ปัสกุลํ (กัมมัญญัญญิตฺตปฺปริสสมาส)

ในคัมภีร์มูลฎีกากล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

อุตตรปทโลปํ กตฺวา ปุณฺพวกรณํ ปุณฺพวโกติ อาห. มโนสมฺพสฺโสติ เอตฺถ มโน วีย จ ปุริมปทสฺส โอการนตฺตา ทฎฺฐพฺพา. อถ วา สิลฺลฺเจน อิก-สทฺเทน คมียตฺถตฺตา กิริยาจากสฺส สทฺทสฺส อทฺสสนํ ทฎฺฐพฺพํ ยถา อပ္ปฏกฺขณสีโล อาပ္ปิกโกติ.^{๑๐๑}

“พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ปุณพวกรณํ ปุณพวโก (การทำภาพใหม่ ชื่อว่า ปุณพวะ) โดยกระทำการลบบทหลัง ฟังทราบว่าเป็นหน้ามี โอ อักษรอยู่ท้าย เหมือน มโน ศัพท์ในคำว่า มโนสมฺพสฺโส นี้ อีกอย่างหนึ่ง ฟังทราบการไม่พบศัพท์ที่แสดงกิริยา เพราะรู้เนื้อความได้ด้วย อิก ศัพท์ที่มีอรรถว่าปกติ เหมือนผู้มีการกินขนมเป็นปกติ ชื่อว่า อาပ္ปิกะ”

คำว่า อาပ္ปิก เป็นอุทาหรณ์จากคัมภีร์สิทธิฐานตเกมุที (สูตร ๑๖๑๖) โดยเป็นตัวอย่างของ หิต ตัทธิต ไม่ใช่ตัวอย่างของ สิล ตัทธิตดังที่พระฎีกาจารย์นำมาอ้างไว้ อย่างไรก็ตาม คำว่า อပ္ป ใน อาပ္ปิก ก็เป็นอุปจาระเหมือนกัน ดังข้อความในคัมภีร์ดังกล่าว พร้อมทั้งคัมภีร์ฎีกาสองฉบับคือ ตัตตวโพธิณี และพาลมโนรมา (คำอธิบายสูตร ๑๖๑๖) ว่า

อပ္ปฏกฺขณํ หิตมสฺส อาပ္ปิกโก.^{๑๐๒}

“การกินขนมเป็นประโยชน์แก่อกุลแก่บุคคลนั้น เหตุฉะนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า อาပ္ปิกะ (ผู้มีการกินขนมเป็นประโยชน์แก่อกุล)”

อนเณ อပ္ปสทฺโท อပ္ปฏกฺขณเณ ลกฺขณโก อิติ สฺวจิตํ.^{๑๐๓}

“ด้วยคำนั้นท่านแสดงว่า อပ္ป ศัพท์เป็นอุปจารศัพท์ในการกินขนม”

อပ္ปสทฺโท ตพฺพฏกฺขณเณ ลกฺขณโก อิติ ภาโว.^{๑๐๔}

“ความหมายก็คือ อပ္ป ศัพท์เป็นอุปจารศัพท์ในการกินขนมนั้น”

ที่จริงแล้วในคัมภีร์ปาณินิ (อริยาเย ๔ ปาทะ ๔ สูตร ๖๕) มีสูตรว่า หิตํ ภกฺษา (ลง จก บัจจยในความหมายว่า การกินเป็นประโยชน์แก่อกุล) <สันสกฤตมีรูปว่า หิตํ ภกฺษา.> และแม้รูปวิเคราะห์ที่กล่าวไว้ในสิทธิฐานตเกมุที ก็เป็นอุทาหรณ์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปาณินิเช่นเดียวกัน]

เอว เตจฺจวีริโก.

ตัวอย่างว่า เตจิวริโก (ผู้ทรงผ้าไตรจีวรเป็นปกติ) = ติจิวรํ สีมมสฺสาติ เตจิวริโก.
ก็เช่นเดียวกันนี้

เอกาสเน โภชนสีโล เอกาสนิโก, รุกขมุเล วสนสีโล รุกขมุลิโก.

ผู้มีปกติบริโภคในอาสนะเดียว ชื่อว่า เอกาสนิกะ

ผู้มีปกติอาศัยอยู่ที่โคนไม้ ชื่อว่า รุกขมุลิกะ

[รูปวิเคราะห้ข้างต้นเป็นการใช้บทสมาส คือ โภชนสีโล แทน สีลํ อสฺส ศัพท์เท่านั้น แต่มีความหมายเหมือนกัน เวลาประกอบรูปศัพท์อาจตั้งรูปวิเคราะห้ว่า เอกาสเน โภชนสีโล เอกาสนิโก ก็ได้ หรือใช้ สีลํ อสฺส ก็ได้ โดยมีรูปวิเคราะห้ว่า เอกาสเน ญฺชิตุํ สีมมสฺสาติ เอกาสนิโก (พึงเทียบดูในปทรูปสัทธิปกรณ์ สูตร ๕๙๐ : ตสฺสีลาทีสุ ณีตฺวาวิ จ)]

ตถา อารณฺณิโก, โสสานิโก.

ตัวอย่างว่า

อารณฺณิโก (ผู้มีปกติอาศัยอยู่ในป่า) = อรณฺเณ วสนสีโล อารณฺณิโก.

โสสานิโก (ผู้มีปกติอาศัยอยู่ในป่าช้า) = สุสฺสานे วสนสีโล โสสานิโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ชาตตฺเถ- อปาเย ชาโต อาปายิโก.

ในความหมายว่า เกิด เช่น

ผู้เกิดแล้วในอบาย ชื่อว่า อาปายิกะ (ผู้เกิดในอบาย)

เอวํ เนรยิโก, สามุทฺติโก มจฺโณ.

ตัวอย่างว่า

เนรยิโก (ผู้เกิดในนรก) = นิรเย ชาโต เนรยิโก.

สามุทฺติโก มจฺโณ (ปลาที่เกิดในมหาสมุทร, ปลาทะเล) = สมุทฺเต ชาโต สามุทฺติโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

วสเสสุ ชาโต วสสิโก, วสสิกา, วสสิกัม ปุปผัม, สารทโก, เหมนติโก, วาสนติโก, จาตุททีปิโก, ราชคเห ชาโต ราชคเห วสตีติ วา ราชคหิโก ชโน, มคธเส ชาโต วสตีติ วา มาคธิโก, มาคธิกา, มาคธิกัม, สาวตถิยัม ชาโต วสตีติ วา สาวตถิโก, กาปิลวตถิโก, เวสาลีโก.

สิ่งที่เกิดแล้วในฤดูฝน มีรูปว่า วสสิโก, วสสิกา, วสสิกัม ปุปผัม (ดอกไม้งอกแล้วในฤดูฝน)

สารทโก (โรคเกิดในฤดูสารท) = สรเท ชาโต สารทโก.

เหมนติโก (โรคเกิดในฤดูหนาว) = เหมนเต ชาโต เหมนติโก.

วาสนติโก (โรคเกิดในฤดูใบไม้ผลิ) = วสนเต ชาโต วาสนติโก.

จาตุททีปิโก (สิ่งที่เกิดในทวีป ๔) = จตุททีเป ชาโต จาตุททีปิโก.

ชนผู้เกิดในกรุงราชคฤห์ หรือว่า อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ ชื่อว่า ราชคหิกะ

ชนผู้เกิดในแคว้นมคธ หรือว่า อาศัยอยู่ในแคว้นมคธ มีรูปว่า มาคธิโก (บุรุษ), มาคธิกา (สตรี), มาคธิกัม (ตระกูล)

ผู้เกิดในกรุงสาวัตถี หรือว่า อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถี ชื่อว่า สาวัตถิกะ

กาปิลวตถิโก (ชาวกรุงกบิลพัสดุ์) = กปิลวตถุมหิ ชาโต กปิลวตถุมหิ วสตีติ วา กปิลวตถิโก.

เวสาลีโก (ชาวเมืองเวสาลี) = เวสาลิยัม ชาโต เวสาลิยัม วสตีติ วา เวสาลีโก.

[คำว่า วสเสสุ ชาโต (สิ่งที่เกิดแล้วในฤดูฝน) ปรากฏเป็นรูปอิตถิลิงค์ในฉบับสิงหลและอรรถพยายยาว่า วสสาสุ ชาโต แท้ที่จริงแล้วคำว่า วสส (ฤดูฝน) มีรูปเป็นปุงลึงค์ ดังคัมภีร์อิทธิฐานปทีปิกา (คาถา ๘๐) กล่าวว่า วสส วสสานปาฐสา (ฤดูฝน = วสส, วสสาน, ปาฐ) แต่สันสกฤตถือว่าเป็นอิตถิลิงค์โดยมีรูปว่า วรษา เทียบได้กับคำบาลีว่า วสสา ดังคัมภีร์ศัพทสาโรธมนานิธิ (หน้า ๓๘๓) กล่าวว่า วสสา. ถี. วสสนตี เมฆา อตฺร. สาวณภทสงขาเต มาสทฺวเย อุตฺมฺหิ (วสสา อิตถิลิงค์ ฝนยอมตกในฤดูนี้ ย่อมเป็นไปในฤดูสองเดือนกล่าวคือเดือน ๙ และ ๑๐) <มีรูปสันสกฤตว่า วรษา. สตรี. วรษนติ เมฆา อตฺร. ศฺราวณภทฺราตฺมเก มาสทฺวเย ฤเต> ดังนั้น ศัพท์อิตถิลิงค์ว่า วสสาสุ ตามฉบับสิงหลและอรรถพยายยาจึงไม่ผิด เพราะกล่าวตามสันสกฤต

คำว่า จาตุททีปิโก พบในฉบับสิงหลและอรรถพยายยาของสิงหล ส่วนฉบับฉันทะสังคีตพบ

รูปว่า จาตุททสิโก รูปนี้ไม่อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็น จตุททเส ชาโต จาตุททสิโก (วันที่เกิดมีในดิถีที่ ๑๔, วันขึ้น/แรม ๑๔ ค่ำ) เพราะ จตุททส ศัพท์ไม่อาจแสดงความหมายว่า ดิถีที่ ๑๔ แต่ควรมีรูปวิเคราะห์โดยลง ก ปัจจัยในสกัตถัตถิต หรือลง ก อักษรเป็นอาคมว่า จตุททสนนํ ปุรณํ จาตุททสี, จาตุททสีเยว จาตุททสิโก (ดิถีที่ ๑๔)

คำว่า มาคริก ทัง ฦก ปัจจัยด้วยสูตรนี้ อาจลง ณ ปัจจัยด้วย อณฺณตถ ศัพท์ในสูตร ๓๗๖ ว่า ณ ราคา เตนรตฺตํ ตสฺเสทมณฺณตฺเตสุ จ และอาจลง ก อักษรเป็นอาคมได้บ้าง สำเร็จเป็นรูปว่า มาครโ, มาครโก ดังที่ท่านจะกล่าวต่อไปในสูตร ๓๗๗]

โลเก วิทิตो โลกโก, โลกาย สํวตฺตตฺติปิ โลกโก.

ธรรมที่ปรากฏแล้วในโลก ชื่อว่า โลกิกะ

แม้ธรรมที่เป็นไปเพื่อชาวโลก ก็ชื่อว่า โลกิกะ

ตถา มาติโต อาคตํ มาติกํ, ปิตติโต อาคตํ เปตติกํ นามํ.

ชื่อที่มาจากมารดา ชื่อว่า มาติกะ

ชื่อที่มาจากบิดา ชื่อว่า เปตติกะ หมายถึง ชื่อ

ก็เช่นเดียวกัน

[คำว่า มาติก คือ ชื่อที่ตั้งโดยเอาชื่อแม่เป็นหลัก เช่น สาริปุตุโต (บุตรของนางสารี) ส่วน เปตติก คือ ชื่อที่ตั้งโดยเอาชื่อพ่อเป็นหลัก เช่น สุทฺโธทนิ (บุตรของสุทฺโธทนะ) ในคัมภีร์อรรถกถาของทีฆนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๒๓๕) พบรูปว่า มาติกวส (วงศ์ที่มาจากมารดา, วงศ์ฝ่ายมารดา)]

สมฺภูตตฺเต- มาติโต สมฺภูตํ มตฺติกํ.

ในความหมายว่า เกิด เช่น

ทรัพย์เกิดจากมารดา ชื่อว่า มัตติกะ (ทรัพย์นำมาจากฝ่ายมารดา)

[คำว่า มตฺติก มีศัพท์เดิมมาจาก มาตุ + ฦก ปัจจัย ช้อน ตฺ เป็น ตฺต แล้วทำรัสสะ อา ใน มา เป็น อ ด้วยสูตรว่า กฺวจาติมชฺฌตฺตรานํ เป็นต้น]

เอวํ เปตติกํ.

ตัวอย่างว่า

เปตติกัม (ทรัพย์เกิดจากบิดา) = ปิติตโต สมภูตัม เปตติกัม.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สุตร ๓๑) กล่าวถึงรูปว่า มตติก เท่านั้นในอรรถทั้งสองว่า อาคต และ สมภูต ด้วยสูตรว่า ตโต สมภูตมาคต (ลง ฌิก ปัจจัยในความหมายว่า เกิดจากสิ่งนั้น มาจากสิ่งนั้น) มีอุทาหรณ์ในพระบาลีว่า

อิทฺ เต ตาต สุกิณฺน มาตุ มตฺติกํ อิตฺติกาย อิตฺติณฺณํ อยฺยํ เปตฺติกํ อยฺยํ ปิตามหํ. ลพฺภา ตาต สุกิณฺน หีนายาวตฺติตฺวา โภคา จ ภูยฺชิตุํ ปุณฺณานิ จ กาคู.^{๑๐๕}

“ลูกสุทิน นี่คือทรัพย์ฝ่ายมารดาเป็นสมบัติฝ่ายหญิงที่มาจากมารดา ของพ่อมีอีกต่างหาก ส่วนของปู่ก็ต่างหาก ลูกสุทินจงกลับมาเป็นคฤหัสถ์เถิด จะได้ใช้สอยทรัพย์สมบัติและทำบุญ”

ในคัมภีร์อรรถกถาพระวินัยได้อธิบาย มตติก ศัพท์ว่า

มตฺติกนฺติ มาติโต อาคต.^{๑๐๖}

“คำว่า มตติก แปลว่า ทรัพย์ที่มาจากมารดา”

ในคัมภีร์จริยาปฏิภาณมูทาหรณ์ของ มตติก ศัพท์ในคาถาว่า

น มยฺหํ มตฺติกํ นามํ	นปิ เปตฺติกสมฺภวํ
ชาเตตฺถ เวสฺสวียา	ตสฺมา เวสฺสนฺตโร อหุ. ^{๑๐๗}

“ชื่อของเรามีได้มาจากฝ่ายมารดา ทั้งมิได้มาจากฝ่ายบิดา เราเกิดที่ถนนของคนค้าขายนี้ เพราะฉะนั้น เราจึงมีนามว่าพระเวสสันดร”

ตามหลักฐานจากวรรณกรรมบาลีที่ยกมาแสดงไว้นี้ ฌิก ปัจจัยที่ลงท้าย มาตุ ศัพท์ในอรรถว่า อาคต ควรมีรูปสำเร็จทั้งสองอย่าง คือ มาติก และ มตติก]

อุปธิ ตสส ปโยชนํ โอปธิกํ.

ขั้นนี้เป็นผลของกรรมนั้น ชื่อว่า โอปธิกะ (มีขั้นนี้เป็นผล)

[ข้อนี้หมายความว่า บุคคลทำกรรมไว้แล้ว กรรมที่เขาทำนั้นย่อมส่งผลให้มีขั้นอย่างนี้ คำว่า อุปธิ แปลตามศัพท์ว่า “ที่ตั้ง” หมายถึง ที่ตั้งแห่งทุกข์ สุข และโสมนัส โดยองค์ธรรม

คือกามคุณ ๕ ชั้น ๕ กิเลส ๑๐ โลกียกุศลกรรม และอกุศลกรรม จำแนกออกเป็น ๔ ประเภท กล่าวไว้ในอรรถกถาของมัชฌิมนิกาย (เล่ม ๓ หน้า ๑๒๖) คือ

๑. กามุปธิ กามคุณ ๕ เป็นที่ตั้งแห่งสุขและโสมนัส
๒. วัณฐุปธิ ชั้น ๕ เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งหมดที่มีชั้นเป็นเหตุ
๓. กิเลสุปธิ กิเลส ๑๐ เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ในอบาย
๔. อภิสังขารุปธิ กรรมที่เป็นโลกียกุศลกรรมและอกุศลกรรม เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ในภพ]

สกตเถปิ- อสงฺชาโรเยว อสงฺชาริกิ.

แม้ในความหมายของตน เช่น

สภาพไม่มีสังขาร (ไม่มีสภาพกระตุ้นเตือน) นั้นแหละ ชื่อว่า อสังขาริกะ

[อรรถสัคคัตถ์ที่ท่านแสดงถึงในที่นี้ และอรรถว่า ภตฺติ ที่จะกล่าวในความหมายต่อไป เป็นอรรถที่ได้รับด้วย อาทิ ศัพท์ในประโยคว่า เอวมาทิตฺเต จ ฌิกปฺปจฺจโย โหติ (ลง ฌิก ปัจจยในอรรถมีอย่างนี้เป็นต้น) ซึ่งเป็นประโยคที่ระบุถึงเนื้อความของ อาทิ ศัพท์ในคำว่า เตนกตาทิ ในสูตร ๓๗๔

ความหมายของตนที่เรียกว่า สกตฺถุ นี้ ไม่มีความหมายอะไรเพิ่มเติม มีเพียงอรรถเดิมเท่านั้น คือ บทเดิมแสดงความหมายอย่างใด ก็มีความหมายของบทเดิมอย่างนั้น ที่จริงแล้ว ทุกศัพท์ในภาษาบาลีต้องมีความหมาย ศัพท์ที่ไม่มีความหมายก็คือนิบาตที่ใช้เป็นบทปุระณะ คือ ทำบทให้เต็มเพื่อความสละสลวยเท่านั้น ส่วนศัพท์อื่นที่ไม่ใช่ในนิบาตดังกล่าวล้วนมีความหมายทั้งสิ้น ดังนั้นอรรถสัคคัตถ์ที่เป็นอรรถของปัจจย และอรรถของศัพท์ศัพท์ภาวะ จึงมีความหมายของบทหน้าที่ตนประกอบรวม ดังคัมภีร์นिरुद्धิตีปนี (สูตร ๕๕๐) ได้อธิบายลักษณะของสกตฺถุปัจจยไว้ว่า สกตฺถุโส สกปทฺโส, ปกตฺธิลฺลคฺปทฺโส, วุตฺตํ โหติ (คำว่า สกตฺถุ คือ เนื้อความแห่งบทของตน ความหมายคือเนื้อความแห่งบทที่เป็นปกตฺธิศัพท์) เช่น เทวเวย เทวตา (เทพนั้นแหละ ชื่อว่า เทวตา) ตา ปัจจย ในบทนี้แสดงความหมายว่า เทพ ของบทหน้า โดย เอว ศัพท์ทำหน้าที่ห้ามอรรถอื่น จึงไม่ลงในอรรถสมุหะว่า เทวานํ สมุโห เทวตา (หมู่เทพ ชื่อว่า เทวตา) และไม่ลงในอรรถภาวะว่า เทวสฺส ภาโว เทวตา (ความเป็นเทพ ชื่อว่า เทวตา) มีรูปวิเคราะหฺที่ละบทว่า

- สสฺส เอส สโก (ส ศัพท์ + ก ปัจจยในอิทังคัตถิต)
- สโก เอว อตฺถโส สกตฺถุ (อวธารณนุรูปบทกรรมธารยสมาส)

ในคัมภีร์ปริภาเซนทุเสชระ (ข้อ ๑๒๗ หน้า ๔๘๔) กล่าวว่า อนิทธิภูตตภา ปจฺจยา สกตเถ ภวนติ (ปัจจัยที่มีได้แสดงความหมายย่อมมีได้ในอรรถสัถ์) <มีรูปสันสกฤตว่า อนิทธิภูตตภา ปจฺจยา สวารุเถ ภวนติ.> ดังนั้น สกตตปัจจัยจึงเป็นปัจจัยที่ลงในอรรถของบทเดิม ในภาษาบาลีนิยมใช้สกตตปัจจัย ๕ ศัพท์ คือ

๑. ก ปัจจัย เช่น หิโน เอว หินโก (คนทรามนั้นแหละ), โปโต เอว โปตโก (ลูกน้อยนั้นแหละ)

๒. ญ ปัจจัย เช่น ยถาภูตเมว ยถาภูจํ (ความเป็นจริงนั้นแหละ), กรุณา เอว การุณย์ (ความกรุณานั้นแหละ), ปตฺตกาลเมว ปตฺตกมลํ (กรรมที่มีกาลสมควรแล้วนั้นแหละ), อากาसानนฺตเมว อากาसानญํ (อากาศอันไม่มีที่สิ้นสุดนั้นแหละ)

๓. ตา ปัจจัย เช่น เทโว เอว เทวตา (เทพนั้นแหละ), ปาคุณฺณเมว ปาคุณฺณตา (ความคล่องแคล่วนั้นแหละ), กมฺมณฺณเมว กมฺมณฺณตา (ความควรแก่กิจนั้นแหละ)

๔. มย ปัจจัย เช่น ทานํ เอว ทานมยํ (ทานนั้นแหละ), สीलํ เอว สीलมยํ (ศีลนั้นแหละ), ภาวนา เอว ภาวนามยํ (ภาวณานั้นแหละ)

๕. ฌิก ปัจจัย เช่น อสงฺขารเวยว อสงฺขาริกํ (สภาพไม่มีสังขารนั้นแหละ), สสงฺขารเวยว สสงฺขาริกํ (หมู่ปัจจัยที่มีสังขารนั้นแหละ), นามเมว นามิกํ (ค่านามนั้นแหละ), อาขยาดเมว อาขยาดิกํ (อาขยาดนั้นแหละ), อุปสคฺโคเวยว อุปสคฺคิกํ (อุปสรรคนั้นแหละ), นิปาโตเวยว เนปาดิกํ (นิบาตนั้นแหละ) ในบางที่แปลง ก เป็น ย เช่น หิริโอดตฺตปิยํ (หิริโอดตตปิ เอว หิริโอดตตปิย)

โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๒) กล่าวสูตรว่า สกตเถ (ลงปัจจัยในอรรถสัถ์) แล้วแสดงถึง ก ปัจจัยดังที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ปทรูปสิทธิปกรณ์ (สูตร ๓๘๔) กล่าวว่า เป็น ก อาคมที่ลงด้วยการกล่าวว่า สพฺพโต ซ้ำอีกในสูตรว่า สพฺพโต โก

คำว่า อสงฺขาริก พบรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์อภิธัมมัตถวินิ (หน้า ๑๖๘) ว่า

- นตฺถิ สงฺขารो ยสฺสชาติ อสงฺขาริ (จิตที่ไม่มีสังขาร) = น ศัพท์ + สงฺขาร ศัพท์
- อสงฺขารเมว อสงฺขาริกํ (จิตที่ไม่มีสังขารนั้นแหละ) = อสงฺขาร ศัพท์ + ฌิก ปัจจัย

ในสกตตตพิทิต

คำว่า อสงฺขาริก (อสงฺขาริกจิต) คือ จิตที่ไม่มีสภาพกระตุ้นเตือน หมายถึง จิตที่ไม่มี ความเพียรที่เกิดจากสภาพกระตุ้นเตือน โดยกล่าวถึงสังขารคือสภาพกระตุ้นเตือน แต่มุ่งให้หมายถึง ความเพียร การใช้คำในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่า การอุปมาคือ สำนวนที่กล่าวถึง

เหตุ แต่มุ่งให้หมายถึงผล ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงสภาพกระตุ้นเตือนอันเป็นเหตุ แต่มุ่งให้หมายถึงความเพียรอันเป็นผล (การใช้เป็นสำนวนในที่นี้มีสาเหตุมาจากสภาพกระตุ้นเตือนไม่มีในจิตที่กำลังเกิดขึ้นนั่นเอง)

อีกอย่างหนึ่ง คำนี้เป็นคำที่กล่าวไว้โดยตรง จึงหมายถึง จิตที่ไม่มีสภาพกระตุ้นเตือน การกล่าวไว้โดยตรงในเรื่องนี้มุ่งแสดงถึงความไม่มีสังขารเป็นหลัก

แม้คำว่า สสงฺขาริก (จิตที่มีสังขารกระตุ้นเตือน) ก็หมายถึง จิตที่มีความเพียรซึ่งเกิดจากสภาพกระตุ้นเตือน หรือเป็นจิตที่มีสภาพกระตุ้นเตือน มีรูปวิเคราะห์ว่า

- สงฺขารเณ สห วตฺตตฺติ สสงฺขาริ (จิตที่เป็นไปกับด้วยสังขาร) = ส ศัพท์ + สงฺขาร ศัพท์

- สสงฺขารเมว สสงฺขาริกิ (จิตที่เป็นไปกับด้วยสังขารนั้นแหละ) = สสงฺขาร ศัพท์ + ฌิก

ปัจจัยในสกัตถัตถิต

อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี (หน้า ๒๘-๙) อธิบายว่า คำว่า สงฺขาร (สภาวะปรุงแต่ง) คือ ความเพียรทางกายและวาจาของตน (ปโยคะ) และความเพียรทางใจของตนอันได้แก่การพิจารณาถึงคุณและโทษ พร้อมทั้งการชักชวนทางวาจาของผู้อื่น (อุบายะ)

คำว่า อสงฺขาริก, สสงฺขาริก มีรูปวิเคราะห์ตามคัมภีร์ปรมัตถทีปนีว่

- นตฺถิ สงฺขาโร อสฺสาติ อสงฺขาโร, ปจฺจยคโณ (หมู่ปัจจัยที่ไม่มีสังขาร) หมายถึง หมู่

ปัจจัยมีอารมณ์และโยนิโสมนสิการเป็นต้นที่ทำให้เกิดมหากุศลจิตซึ่งไม่มีสังขาร

- อสงฺขารเณ อุปฺปนฺนํ อสงฺขาริกิ (จิตที่เกิดด้วยหมู่ปัจจัยที่ไม่มีสังขาร) = อสงฺขาร ศัพท์ + ฌิก ปัจจัยใน อุปฺปนฺนํ ตัถฺธิ

- สงฺขารเณ สห วตฺตตฺติ สสงฺขาโร, ปจฺจยคโณ (หมู่ปัจจัยที่เป็นไปกับด้วยสังขาร)

- สสงฺขารเณ อุปฺปนฺนํ สสงฺขาริกิ (จิตที่เกิดด้วยหมู่ปัจจัยที่เป็นไปกับด้วยสังขาร) = สสงฺขาร ศัพท์ + ฌิก ปัจจัยใน อุปฺปนฺนํ ตัถฺธิ

ตามความเห็นของคัมภีร์อภิธัมมัตถวินิยาวัณนี คำว่า อสงฺขาร และ สสงฺขาร เป็นชื่อของจิตเหมือน อสงฺขาริก และ สสงฺขาริก ส่วนคัมภีร์ปรมัตถทีปนีเห็นว่า คำว่า อสงฺขาร และ สสงฺขาร เป็นชื่อของหมู่ปัจจัย ส่วน อสงฺขาริก และ สสงฺขาริก เป็นชื่อของจิต

ในที่นี้ขออธิบายว่า ความเห็นของคัมภีร์อภิธัมมัตถวินิยาวัณนีสอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและวิสุทธิมรรคมหาฎีกาว่า

โสมนสฺสสหคตํ ฅาณสมฺปยุตฺตํ อสงฺขารํ สสงฺขารญจ.^{๑๐๘}

“จิตที่กัตร่วมกักับโสมนัส ปรกกอบกักับฅาณ ฅมื้สังขารตวทงหนึ่ มีสังขารตวทงหนึ่”

อดุตโน วา ปรสฺส วา สมฺมสสาทหนิํ จิตฺตปโยคสงฺขาตํ สงฺขรณํ สงฺขารโ, โส เอตสฺส นตฺถิตี อสงฺขารํ. เตน ปน สท สงฺขารเณ ปวตฺตตติตี สสงฺขารํ.^{๑๐๙}

“สังขาร คือ การปรุ่กแต่งที่เรียกว่ความเพียรทงใจที่เกิดจากควมอดุสหาะของตนและผู้อื่น สังขารนั้ฅมื้แก่จิตนั้ เหตุณั้ จิตนั้ชั้ว่ อสังขาร ส่วนจิตที่เ็นไปกับดวยสังขารนั้ชั้ว่ สสังขาร”

อย่งไรกัตามคำอธิบายในคัมภีร์ปรมัตถทีปนีก็สอดคลั้กักับพระคํารัสในคัมภีร์ธรรมสังคณิ (ชั้ ๓๙๙ หน้า ๑๑๑) ว่ ยสมื้ สมเย อกุสสํ จิตตํ อุปปนฺหนํ โหติ โสมนสฺสสหคตํ ทิฏฺฐิจิตตสมฺปยุตฺตํ สสงฺขารเณ (สมยไคอกุสลจิตที่กัตร่วมกักับโสมนัสเวทหา ปรกกอบกักับทิฏฺฐิ ย่อมกัเกิดดวยหมุ่ปัจจยที่ มีสภาพกระตุนเตือน) และสอดคลั้กักับชั้ความในคัมภีร์อัญฺฐสาลินั้ว่

เอวํ ฅาณสมฺปยุตฺตํ หุตวาท อุปปนฺหนญเจตํ อสงฺขารเณ อปฺปโยเคน อนฺุบายจินตนาเย อุปปนฺหนตฺตาท อสงฺขาริกํ นาม ชาท.^{๑๑๐}

“อนึ่ มหากุสลจิตตวทงแรกที่เกิดชั้นปรกกอบกักับปัณญายอย่งนั้ ได้ชั้ว่ อสังขาริก (จิตที่กัเกิดดวยหมุ่ปัจจยที่ฅมื้สังขารลั้วทง) เพราะกัเกิดชั้นโดยปราศจากหมุ่ปัจจยที่ฅมื้สังขาร คือ ฅมื้ความเพียร[ทงกายและวาทจาทองตน] และฅมื้การคํารัถึงอุบายะ [อุบายที่ท่ให้เกิดความพากเพียรอันได้แก่การคิดถึงคณและโทษหรือการชั้ทวทงของผู้อื่น”

สท สงฺขารเณนาตี สสงฺขารโ. เตน สสงฺขารเณ สปปโยเคน สอุปาเยน ปจฺจยคณเณนาตี อดโตโก. เยน ทิ อารมฺมณาทินา ปจฺจยคณเณน ปจฺมํ มหาจิตตํ อุปปชฺชติ, เทเนว สปปโยเคน สอุปาเยน อิทํ อุปปชฺชติ.^{๑๑๑}

“หมุ่ปัจจยอันเ็นไปพรั้มกักับสภาพกระตุนเตือนชั้ว่ สสังขาร หมายควมว่ [กัเกิด]ดวยหมุ่ปัจจยที่มีสภาพกระตุนเตือน คือเ็นไปพรั้มกักับบโยคะ (ความเพียร) และเ็นไปพรั้มกักับอุบายะ (อุบาย) ที่จรั้งแล้ว มหากุสลจิตตวทงที่ ๑ ย่อมกัเกิดชั้นดวยหมุ่ปัจจยที่มีอารมณเ็นตันทไค จิตตวทงที่ ๒ นั้กัเกิดชั้นดวยหมุ่ปัจจยอันมีบโยคะและอุบายนั้นเหมือกัน”

คำอธิบายข้างตันทนั้มุงแสดงว่ อิก ปัจจยใน อสงฺขาร อาจชั้ในควมหมายว่ อุปันนะหรือสกัตถะกัได้ แม้ชั้ความในปทฺรปฐิทธิปรกณจะไกล่เคียกักับมตทของคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี แต่ท่่านชั้เ็นรูปปุงลึงคัว่ อสงฺขารเวยว ซึ่งหมายถึงจิต (มโน) ฅมื้ได้ ขอพากัให้ผู้รู้พิจารณา]

เอวํ สสงฺขาริกํ, นามเมว นามิกํ.

ตัวอย่างว่า

สสงฺขาริกํ (หมู่ปัจจัยที่มีสังขารนั้นแหละ) = สสงฺขาโรเยว สสงฺขาริกํ.

ค่านามนั้นแหละ ชื่อว่า นามิกะ ก็เช่นเดียวกันนี้

เอวํ อาขยาติกํ, โอปสคฺคิกํ, เนปาติกํ.

ตัวอย่างว่า

อาขยาติกํ (อาขยาตนั้นแหละ) = อาขยาตเมว อาขยาติกํ.

โอปสคฺคิกํ (อุปสรรคนั้นแหละ) = อุปสคฺโคเยว โอปสคฺคิกํ.

เนปาติกํ (นิบาตนั้นแหละ) = นิปาโตเยว เนปาติกํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

จตุมหาราเช ภตฺติ เอเตสนฺติ จาตุมหาราชิกา.

ความรักดีในท้าวจตุมหาราชของเทวดาเหล่านั้นมีอยู่ เหตุฉะนั้น เทวดาเหล่านั้นชื่อว่า จาตุมหาราชิกา (เทวดาผู้รักดีต่อท้าวจตุมหาราช)

[ตัวอย่างนี้เป็นอุทาหรณ์ในความหมายว่า รักดีในสิ่งนั้น อนึ่ง คำว่า จตุมหาราช มาจากรูปวิเคราะห์ทศุสมาสว่า จตฺตาโร มหาราชาโน จตุมหาราชํ (สมาหารทศุสมาส)]

เอวํ อณฺณตฺถเปปี โยเซตพฺพํ.

แม้ในความหมายอื่นๆ ก็พึงประกอบเช่นเดียวกันนี้

[ปทฺรูปสัทธิฎีกายกอุทาหรณ์ในความหมายนี้มาแสดงว่า พุทฺเธ ภตฺติ อสฺสชาติ พุทฺธิโก (ผู้รักดีต่อพระพุทฺธเจ้า)]

“กสาเวน รตตณ”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า กสาเวน รตตํ ([ผ้า]ย้อมแล้วด้วยน้ำฝาด) [พระกัจจายนะ จะกล่าววิธีนี้]

๓๗๖. ณ ราคา เตน รตตํ ตสฺสเทมณฺณตฺเถสุ จ.

ลง ณ ปัจจัยและปัจจัยอื่น ท้ายนามศัพท์ที่แสดงความหมายว่า น้ำย้อม ในความหมายว่า ย้อมแล้วด้วยสิ่งนั้น, ในความหมายว่า สิ่งนี้เป็นของบุคคลนั้น และในความหมายอื่นๆ ได้บ้าง

ณ จ อ. ณ ปัจจัย ด้วย โหติ ย่อมลง ปรี ในเบื้องหลัง ราคา จากนามศัพท์ที่แสดงความหมายว่าน้ำย้อม เตน รตตํ อิติ อตฺเถ จ ในอรรถว่าย้อมแล้วด้วยสิ่งนั้น ด้วย ตสฺส อิทํ อิติ อตฺเถ จ ในอรรถว่าสิ่งนี้ของบุคคลนั้น ด้วย อณฺณตฺเถสุ จ ในอรรถอื่น ท. ด้วย วา บ้าง ๗

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่รวบรวมการลง เณยฺย ปัจจัยในอรรถว่า ตตฺถ ชาโต, ตตฺถ วสติ, ตสฺส หิตํ และ ตํ อรหติ เป็นต้น จึงเป็นการรวบรวมทั้งปัจจัยและอรรถของปัจจัยทั้งสองอย่าง แต่การรวบรวมปัจจัยจัดเป็นอรรถตสมุจฺจยะ คือ การรวบรวมสิ่งที่ยังมิได้กล่าวไว้ และส่วนการรวบรวมอรรถของปัจจัยจัดเป็นอรรถตสมุจฺจยะ คือ การรวบรวมสิ่งที่กล่าวไว้แล้ว เพราะกล่าวไว้โดยตรงในสูตรว่า ตสฺสเทมณฺณตฺเถสุ จ ซึ่งมีความหมายว่า ตสฺส อิทํ อิติ อตฺเถ จ (ในความหมายว่า สิ่งนี้เป็นของบุคคลนั้น ด้วย) อณฺณตฺเถสุ จ (ในความหมายอื่นๆ ด้วย)

วา ศัพท์จากสูตรว่า วา ณปฺจเจ ติตตามมาปฺรากลในทกฺกสูตร

ในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร ๓๕๒) พบรูปว่า ณ ราคา ตสฺสเทมณฺณตฺเถสุ จ โดยไม่มีคำว่า เตน รตตํ แม้คัมภีร์นยาสะ (คำอธิบายสูตร ๓๕๒) ก็กล่าวว่าสูตรนี้มี ๖ บท คือ ณ ราคา ตสฺส อิทํ อณฺณตฺเถสุ และ จ อีกทั้งอธิบายเพิ่มเติมว่า อรรถว่า เตน รตตํ เป็นที่อนุมานรู้ได้จากคำว่า ราคา (นามศัพท์ที่แสดงความหมายว่า น้ำย้อม) และคำว่า อณฺณตฺเถสุ (และในความหมายอื่นๆ) แต่เพื่อให้ข้อความชัดเจนขึ้นปทฺรปฐิทธิปกรณจึงเพิ่มคำว่า เตน รตตํ เข้ามา]

ราคตถวาทกา ลิงคฺมหา “เตน รตฺต”มิจฺเจตสฺมี อตฺเถ “ตสฺเส”ติ ญฺญายิตฺวา
“อิท”มิจฺเจตสฺมี อตฺเถ จ อภฺยตฺเตสฺ จ ญฺปฺปจฺจโย โหติ วา.

ลง ณ ปัจจัยท้ายนามศัพท์ที่แสดงความหมายว่า น้ำย่อม ในความหมายนี้
ว่า ย่อมแล้วด้วยสิ่งนั้น, ลง ณ ปัจจัยท้ายนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยฉัพชนิวิภัตติว่า ของสิ่งนั้น
ในความหมายนี้ว่า สิ่งนี้ และในความหมายอื่นๆ ได้บ้าง

[คำว่า ราค แปลตามศัพท์ว่า “น้ำย่อม” ดังปรากฏข้อความในคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา
(ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๑) ว่า รมฺหเตเนเนติ ราโค กุสุมฺพาติ (บุคคลย่อมย่อมด้วยน้ำย่อมนี้ เหตุนี้
น้ำย่อมนี้ชื่อว่า ราคะ คือ ดอกคำเป็นต้น) แต่ในที่นี้เป็นผลอุปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงผล แต่มุ่ง
ให้หมายถึงเหตุ ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงผลคือน้ำย่อม แต่เจตนาหมายถึงเหตุคือศัพท์ที่แสดงน้ำย่อม
ดังในวุตติได้อธิบายว่า ราคตถวาทกา ลิงคฺมหา (ท้ายนามศัพท์ที่แสดงความหมายว่า น้ำย่อม) แม้
ปทูปสัทธิฎีกาก็อธิบายว่า

“ราคตถวาทกา ลิงคฺมหา”ติ อตฺถาธิตฺตลึงเคน สห อิธ วุตฺตํ. ราคทพฺพสฺส สมานาธิกรณ-
ภาวานุปฺปตฺติโต ราคตถวาทกาติ อตฺถโต สิทฺธิ.^{๑๑๒}

“ในที่นี้กล่าวพร้อมด้วยนามศัพท์ที่ได้รับโดยอรรถปริยายว่า ราคตถวาทกา ลิงคฺมหา (ท้าย
นามศัพท์ที่แสดงความหมายว่า น้ำย่อม) คำว่า ราคตถวาทกา (แสดงความหมายว่า น้ำย่อม) ปรากฏ
โดยอรรถปริยาย เพราะตัวน้ำย่อมปราศจากควมมีอรรถเสมอกันกับ ณ ปัจจัย] [คือ ลงปัจจัยท้าย
น้ำย่อมไม่ได้ ต้องลงท้ายศัพท์ที่แสดงความหมายว่า น้ำย่อม”

กล่าวอีกนัยหนึ่งจัดเป็นอเนกไทยจาระ คือ สำนวนที่กล่าวไว้โดยไม่ต่างกัน โดยกล่าวถึงสิ่ง
ที่เหมือนกันให้ต่างกัน หรือกล่าวสิ่งที่ต่างกันให้เหมือนกัน การกล่าวถึงสิ่งที่เหมือนกันให้ต่างกัน เช่น
คำว่า กณิการสฺส ทารุ (ไม้แห่งต้นกณิการ) ความจริงไม้ก็คือต้นกณิการนั่นเอง ไม่ต่างกัน แต่
คำนี้กล่าวถึงสิ่งเดียวกันคือต้นกณิการให้ต่างกันเหมือนเป็นสองสิ่งคล้ายกับคำว่า รมฺโห ปุตฺโต (บุตร
ของพระราชา) ซึ่งหมายถึงบุคคลสองคน หรือคำว่า สิลาปุตฺตกสฺส สรีริ (แห่งลูกหินบด) คำว่า สรีริ
(แห่ง) ก็คือลูกหินบดนั่นเอง ไม่ใช่อย่างอื่น แต่คำนี้กล่าวถึงสิ่งเดียวกันคือลูกหินบดให้ต่างกันเหมือน
เป็นสองสิ่ง ดังหลักฐานในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี (หน้า ๑๙) ว่า

เอตฺถ จ ทพฺพาทิวเสน อภทสฺส จินฺตนสฺส อตฺถวิเสสฺมาปนตฺถํ วิภาคกปฺปนาวเสน
ภททกรณํ ปริยายกถาติ ทญฺจพฺพํ ยถา สิลาปุตฺตกสฺส สรีรินฺติ.^{๑๑๓}

“อนึ่ง ในเรื่องนี้ การกระทำความด่าอันไม่ต่างกันโดยรูปร่างเป็นต้นให้ต่างกัน ด้วยการจำแนกแจกแจงเพื่อให้รู้ความหมายพิเศษ เป็นคำแสดงโดยปริยายเหมือนคำว่า สิลาปุตตกสฺส สรีรํ (แห่งลูกหินบด)”

ส่วนการกล่าวสิ่งที่ต่างกันให้เหมือนกัน เช่นคำว่า ปตฺตํ ญฺชติ (กินภาชนะ) ความหมายของคำนี้คือ กินอาหารในภาชนะ โดยกล่าวถึงสิ่งที่ต่างกันคืออาหารและภาชนะให้เหมือนกันด้วยการประกอบใช้ ปตฺต ศัพท์ หรือคำว่า ความธมฺมํ คำนี้แปลตามศัพท์ว่า ข้อประพจน์ของบ้าน แต่หมายถึงข้อประพจน์ของชาวบ้าน โดยคำว่า คาม (หมู่บ้าน) หมายถึงชาวบ้าน จึงเป็นการกล่าวสิ่งที่ต่างกันคือหมู่บ้านและชาวบ้านให้เหมือนกันด้วยการประกอบใช้ คาม ศัพท์ ดังหลักฐานปรากฏในคัมภีร์สารัตถทีปนีว่

คามธมฺมนฺติ เอตถ คามสทฺเทน คามวาสินี วุตฺตา อเกฺหูปจาเรนาติ อาห คามวาสิกมฺนุสฺसानนฺติ.^{๑๑๔}

“ชาวบ้านผู้อยู่ในหมู่บ้านถูกกล่าวไว้ด้วย คาม ศัพท์ ในคำว่า คามธมฺมํ นี้ ด้วยการกล่าวโดยไม่ต่างกัน ฉะนั้น จึงกล่าวว่า คามวาสิกมฺนุสฺसानํ (มนุษย์ผู้อยู่ในหมู่บ้าน)”

ในไวยากรณ์สันสกฤตยกตัวอย่างว่า ฃฎากาโส (อากาศคือหม้อ), ปิจรากาโส (อากาศคือหม้อ) ทั้งอากาศและหม้อเป็นคนละอย่างกัน แต่กล่าวไว้เหมือนเป็นอย่างเดียวกัน จึงจัดเป็นอเกหูปจาระ]

กาสาวํ วตฺถํ.

ฝ้าย้อมแล้วด้วยน้ำฟาด = กสาเวน รตฺตํ กาสาวํ.

การประกอบรูปศัพท์ กาสาวํ

ศัพท์เดิมเป็น กสาว ศัพท์ และ รตฺต ศัพท์

ลง นา ตติยาวิภัติ ฝ้ายเอกพจน์ท้าย กสาว ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กรเณ ตติยา”

แปลง นา ท้าย อ การันต์เป็น เอน ด้วยสูตรว่า “อโต เนน”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กสาเวน

ลง สิ ปฐมวิภัติ ฝ้ายเอกพจน์ท้าย รตฺต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อัม ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น รตต์

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า กสาเวน รตต์ (ย้อมแล้วด้วยน้ำฝาด) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ลง ณ ปัจจัยท้าย กสาเวน ด้วยสูตรว่า “ณ รากา เตน รตต์ ตสฺเสทมนณตฺเถสุ จ”

ลบวิภัตติท้าย กสาเวน และ รตต์ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ รตต์ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมฺปโยโค”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสํ โณ โลป”

ในเพราะปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์ พฤทธิ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “วุทฺธาติสรสฺส ะเปยฺย สณฺณ จ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กาสาว

ตั้ง กาสาว ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กาสาว ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์[นปฺงสกลิงค์]เป็น อัม ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กาสาว

เอว กาสาย

ตัวอย่างว่า

กาสาย (ฝ้ายย้อมแล้วด้วยน้ำฝาด) = กสาเวน รตต์ กาสาย

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า กสาว และ กสาย เป็นคำไวพจน์กัน ศัพท์เดิมเป็น กสาว เมื่อแปลง ว เป็น ย ก็
มีรูปเป็น กสาย ดังอุทาหรณ์ว่า

ทีฆาวุ = ทีฆายุ

อาวุธ = आयु

กาสาว = กาสาย

สาลิลาวก = สาลิลายก

ติณลาวก = ตินลายก]

กุสุเมณ รตต์ โกสุมภ, หลิตุยา รตต์ หลิตุ, ปตตงค, มณชิฏจ, กุญกุม, นีเลน
รตต์ นีล.

ฝ้าย้อมแล้วด้วยดอกคำ ชื่อว่า โกสุมภะ (ฝ้าย้อมดอกคำ)

ฝ้าย้อมแล้วด้วยขมิ้น ชื่อว่า หลิตุ (ฝ้าย้อมขมิ้น)

ปตตงค (ฝ้าย้อมแล้วด้วยจันทน์แดง) = ปตตงเคน รตต์ ปตตงค.

มณชิฏจ (ฝ้าย้อมแล้วด้วยมะหาด) = มณชิฏเจน รตต์ มณชิฏจ.

กุญกุม (ฝ้าย้อมแล้วด้วยหญ้าฝรั่น) = กุญกุเมน รตต์ กุญกุม.

ฝ้าย้อมแล้วด้วยสีเขียว ชื่อว่า นีละ

เอว ปิต.

ตัวอย่างว่า ปิต (ฝ้าย้อมแล้วด้วยสีเหลือง) ก็เช่นเดียวกันนี้

[ศัพท์ว่า นีล และ ปิต ไม่พฤทธิ อี เป็น เอ ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์ที่ถือว่าเป็น
ข้อยกเว้นที่เป็นผลของ วา ศัพท์ที่ทำหน้าที่วัดถิตวิภาสาในสูตรว่า วุทธาติสรสสุ วา เป็นต้น แต่
โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๑) กล่าวว่า นีล และ ปิต ศัพท์ไม่ใช่บทตัทธิต เพราะ
ไม่มีการพฤทธิ แต่เป็นคุณศัพท์ คือ ศัพท์ที่บัญญัติโดยอาศัยคุณลักษณะ เช่น สุกก (ผ้าขาว) คำนี้
มีเหตุเกิดคือสีขาว จึงสามารถแสดงสิ่งของอันเป็นที่ตั้งของคุณลักษณะได้โดยไม่ต้องลงตัทธิตปัจจัย
ตามหลักภาษาเรียกว่า ฐานูปจาระ คือ ส่วนที่กล่าวถึงฐาน แต่หมายถึงฐานะ หรือเป็นคุณูปจาระ
คือ ส่วนที่กล่าวถึงคุณลักษณะ แต่หมายถึงสิ่งที่มีคุณลักษณะ ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงสี แต่
เจตนาหมายถึงผ้าที่ประกอบด้วยสี ดังข้อความในโมคคัลลานไวยากรณ์ว่า

อิธ กสมาน โหติ นีล ปิตนติ. คุณวจนตดา วินาปิ เณน ณตถสสาภิธานโต.^{๑๑๔}

“ถามว่า : เหตุใดจึงไม่ลง ณ ปัจจัยในคำว่า นีล ปิต เหล่านี้

ตอบว่า : ไม่ลง ณ ปัจจัย เพราะสามารถแสดงความหมายของ ณ ปัจจัยได้โดยปราศจาก
ณ ปัจจัย เพราะเป็นคุณศัพท์”

ในคัมภีร์นirutติปิณี (สูตร ๔๔) ได้อธิบายเรื่องนี้ว่า

นีล วตถ, ปิต วตถนติอาทิสู ปน นีลปิตาติสทา คุณสทตตดา ปจฺเยน วินา คุณนิสฺสย
ทพฺพ วทนติ. เอว สพฺเพสุ คุณสททชาติสททนามสทเทสุ.^{๑๑๕}

“ส่วนในอุทาหรณ์ว่า นีล วุตถิ, ปิต วุตถิ เป็นต้น ศัพท์ว่า นีล และ ปิต เป็นต้น ย่อมแสดงทัฬหะอันเป็นที่อาศัยของคุณลักษณะได้โดยปราศจากปัจจัย เพราะเป็นคุณศัพท์ ในศัพท์ทั้งหมดที่เป็นคุณศัพท์ ชาตศัพท์ และนามศัพท์ก็เช่นเดียวกันนี้”]

อิทมตฺเต- มหีสสุส อิหฺ มาหีสํ มํสํ ทฺธิ สบฺปิ จมฺมาทิกํ วา, สุกรสุส อิหฺ โสกรํ, กจฺจายนฺสุส อิหฺ กจฺจายนํ พฺยากรณํ

ในอรรถของ อิหฺ ศัพท์ เช่น

ของนี้แห่งกระปือ ชื่อว่า มาหิงสะ หมายถึง เนื้อ นมเปรี้ยว เนยใส หรือหนัง เป็นต้น

ของนี้แห่งสุกร ชื่อว่า โสกระ

ไวยากรณ์นี้ของพระกัจจายนะ ชื่อว่า กัจจายนะ หมายถึง คัมภีร์ไวยากรณ์

[คำว่า มหิส, มหีส ใช้ได้ทั้งสองอย่าง โดยคำหลังลงนิคคหิตอาคม

คำว่า โสกร พบในปทฺฐปสฺสิทฺธินีสสยํใหม่ ปทฺฐปสฺสิทฺธิคณฺฐิ และฉบับพม่าเดิม แต่ฉบับฉฺฉฺฐสํสฺสิตฺติมีรูปว่า สุกร ในที่นี้ใช้เป็น โสกร เพราะต้องทำการพฤทธิสระ อุ เป็น โอ ในเพราะ ณ ปัจจัย จะเห็นได้ว่าในสัททนีติปกรณ (สุดตมาลา สูตร ๗๖๕) ก็มีรูปว่า โสกร นอกจากนี้ สันสกฤตก็มีรูปพฤทธิอักษรว่า เสากร ดังข้อความในคัมภีร์ศัพทกาลปทุมะ (เล่ม ๕ หน้า ๔๒๒) ว่า เสากระ, ตฺริ. สุกรสุยามิตฺติ. สุกร + อณฺ สุกรสมฺพนฺธิ (เสากร. ติลิงค์ ของนี้แห่งสุกร เหตุนี้ ชื่อว่า เสากระ สุกร ศัพท์ + อณฺ ปัจจัย คือ ของที่เนื่องด้วยสุกร)

คำว่า กจฺจายน มีรูปเป็นนอปัจจัตถิตในสูตร ๓๖๖ ว่า ฌายนณฺณ วจฺจาทิตฺ (ลง ฌายน ปัจจัยและ ฌาน ปัจจัยท้าย วจฺจ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า บุตร ได้บ้าง) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า กจฺจสุส ปุตุโต กจฺจายน (บุตรของพระกัจจะ ชื่อว่า กัจจายนะ)]

เอวํ โสคตํ สาสนํ

ตัวอย่างว่า

โสคตํ สาสนํ (ศาสนาของพระสุคต) = สุคตสุส อิหฺ โสคตํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในฉบับสิงหลบางฉบับมีรูปเป็นลิงค์อื่นอีกว่า โสคโต ธมโม (ธรรมของพระสุคต), โสคโต สัมโหม (พระสงฆ์ของพระสุคต)]

คำว่า พุทธศักราช ในภาษาบาลีใช้เป็น พุทธวสส ส่วนคำว่า จุลศักราช ในภาษาบาลีใช้เป็น สาก โดยลง ณ ปัจจัยท้าย สก ศัพท์ มีรูปวิเคราะห์ว่า สกานํ ราชูนํ อิทํ สากํ, ส่วจณฺรํ (ปีของกลุ่มพระเจ้าสกะ ชื่อว่า สากะ หมายถึง ปี) แม้สันสกฤตก็มีรูปที่คล้ายคลึงกันว่า ศาก โดยสันสกฤตถือว่ามาจาก ศก ศัพท์ + ฌณฺ ปัจจัย (บาลีก็คือ ณ ปัจจัย) ดังคัมภีร์ศัพท์สโตมมทานิ (หน้า ๔๒๖) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า สุวราชยวธิ วตฺสปรวฺรตฺตเก ราชเกเท, ตทีเย วตฺสเร จ ปุ (ย่อมาเป็นไปในกษัตริย์กลุ่มหนึ่งที่ตั้งปี เริ่มตั้งแต่พระเจ้าสวราชี และเป็นไปในปีที่เกิดจากกษัตริย์เหล่านั้น เป็นปวงลิงค์)]

“อิสสิส อิทน”ติ อตเถ ฌปฺปจฺเจย กเต วุฑฺฒิมฺหิ สมฺปตฺเต-

เมื่อลง ฌ ปัจจัยในความหมายว่า สิ่งนี้เป็นของฤๅษี แล้ว เมื่อการพฤทธิ
ปรากฏพร้อมแล้ว [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“สณฺเณ, ยฺยฺนมาคโม, จาเน”ติ จ วตฺตเต.

สืบทว่า สณฺเณ และ ยฺยฺนมาคโม จาเน ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๗๗. อาตตญจ.

แปลง อิ และ อุ เป็น อา และให้ลงอาคม ในเพราะปัจจัยที่ประกอบด้วย ฌ
อนุพันธ์ ในที่อันสมควร

ยฺยฺน อาตตํ จ อ.ความเป็น อา แห่ง อิ และ อุ อักษร ท. ด้วย อาคโม จ อ.อาคม
ด้วย โหติ ย่อมมี ปฺจฺเจย ในเพราะปัจจัย สณฺเณ อันเป็นไปกับด้วย ฌ อนุพันธ์ จาเน ใน
ฐานะ ๒

[สูตรนี้แสดงการแปลง อิ และ อุ เป็น อา ในเพราะ ฌ อนุพันธ์ปัจจัย และลง ริ อาคม
อีกด้วยในอุทาหรณ์ว่า อาริสฺส ที่มาจาก อิสสิส อิทํ อาริสฺส (สิ่งนี้เป็นของฤๅษี)]

อิ-อุ อิจฺเจเตสํ อาทิสฺรานํ อาตตญจ โหติ สณฺเณการปฺปจฺเจย ปเร. จสทฺเทน
ริการาคโม จ จาเนติ อิการิสฺส อาตตํ.

แปลงสระต้นเหล่านี้คือ อิ และ อุ เป็น อา ในเพราะปัจจัยที่ประกอบด้วย ฌ
อนุพันธ์เบื้องหลัง และลง ริ อักษรเป็นอาคมในที่อันสมควรด้วย จ ศัพท์ จึงแปลง อิ อักษร
เป็น อา ด้วยสูตรนี้

[จ ศัพท์ทำหน้าที่สัมปดินทนะ โดยรวบรวมวิธีของสูตรนี้ทั้งสองอย่าง เพราะ อาคโม ติดตาม
มาจากสูตรก่อน จึงทำให้สูตรนี้แสดงวิธี ๒ อย่างได้]

จานาธิการโต อาตตํ

อิสฺสภอุชาทินํ

อิสสิส ตู ริการาค-

โม จาตตานนฺตเร ภเว.

แปลง [สระต้น]ของ อีสิ, อุสม, อุชฺ เป็นต้นเป็น อา แล้วลง ริ
อักษรเป็นอาคมในที่ติดกับ อา ของ อีสิ เพราะการตามมาของ จาน
ศัพท์

[อาทิ ศัพท์ใน อุชาทินฺ ละคำว่า มุฑฺ ดังที่ท่านพระพุทฺธิปิยะจะกล่าวต่อไปในสูตร ๓๘๘

จาน ศัพท์ติดตามมาจากสูตรว่า มา ยฺจนมาคโม จาเน จึงแสดงการกำหนดศัพท์ที่แปลง อิ
และ อุ เป็น อา ว่ามี ๔ ศัพท์เท่านั้น คือ อีสิ, อุสม, อุชฺ และ มุฑฺ มีรูปสำเร็จตามลำดับว่า อาริสฺส,
อาสภ, อชฺชว และ มทุพว

คำว่า จานาธิการโต ตัดบทเป็น จาน + อธิการโต

คำว่า อีสฺสมอุชาทินฺ ตัดบทเป็น อีสิ + อุสมอุชฺ + อาทิน

คำว่า จาตุตานนฺตเร ตัดบทเป็น จ + อตฺต + อนนฺตเร]

อาริสฺส, อุสมสฺส อิํ อาสภ จาน, อาสภ วาจา.

อาริสฺส (สมบัติของฤๅษี, ถ้อยคำพระเวท) = อีสิสฺส อิํ อาริสฺส (เวทวาक्य).

สถานที่นี้เป็นของท่านผู้ประเสริฐ จึงชื่อว่า อาสภะ หมายถึง สถานที่

อาสภ วาจา (ถ้อยคำของท่านผู้ประเสริฐ) = อุสมสฺส อยํ อาสภ.

[ในฉบับพม่าเดิมพบรูปว่า อาริสฺย ในปทรูปสิทธิปริกัรณและฎีกา แต่ในฉบับสิงหลพบรูป
ว่า อาริสฺส เท่านั้น ในพยาขยาของสิงหลกล่าวถึงการประกอบรูปศัพท์ว่า “ให้แปลงสระ อิ เป็น ย
ด้วยสูตรว่า อิวณฺโณ ยํ นวา แล้วแปลง ส ที่ประกอบกับ ย เป็น ส ด้วย การ ศัพท์ในสูตรว่า ยวตํ
เป็นต้น หลังจากนั้นจึงซ้อนอักษรด้วยสูตรว่า ปร เทวภาโว จาเน” ที่จริงแล้วในภาษาสันสกฤตใช้เป็น
รูปว่า อารุช ซึ่งปริวรรตเป็นบาลีว่า อารส เพราะฉะนั้น ปทรูปสิทธินิสสัยใหม่จึงวินิจฉัยว่าควรมีรูป
ว่า อาริสฺ ที่ลง ณ บัจจย จึงจะสอดคล้องกับสันสกฤต อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์นยาสะกล่าวถึงการ
ประกอบรูปศัพท์ด้วย ญย บัจจยโดยสำเร็จเป็น อาริสฺย แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร
๑๒๗) ก็กล่าวถึงรูปที่ลง ญย บัจจย แต่มีรูปสำเร็จเป็น อาริสฺส ดังนั้น ในที่นี้จึงใช้เป็น อาริสฺส ตาม
วิธีประกอบรูปศัพท์ที่กล่าวไว้ในพยาขยาของสิงหล และให้มีความสอดคล้องกับรูปสำเร็จที่ปรากฏใน
โมคคัลลานไวยากรณ์

อนึ่ง ในสูตรของโมคคัลลานไวยากรณ์ข้างต้น ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ อาริสส, อาสภ ไวั ๒ อย่างในอิทังัตถิตและภาวัตถิตว่า อิลิโน อิทั ภาโว वा อาริสส (สมบัติของฤๅษี หรือความเป็นแห่งฤๅษี ชื่อว่า อาริสสะ), อุสมสส อิทั ภาโว वा อาสภ (สถานที่นี้เป็นของท่านผู้ประเสริฐ หรือ ความเป็นผู้ประเสริฐ ชื่อว่า อาสภะ) แต่ท่านพระพุทธรูปะก็แสดงการลง ณ ปัจจัยท้าย อิลิ และ อุสม ในอรรถภาวะไว้อีกด้วยสูตร ๓๘๘ ว่า ณ วิสมาทีหิ (ลง ณ ปัจจัย, ตุต ปัจจัยและ ตา ปัจจัย ท้าย วิสม ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า ความเป็น) โดยกล่าวว่า อิลิสส ภาโว อาริสส (ความเป็นฤๅษี ชื่อว่า อาริสสะ), อาสภ (ความเป็นผู้ประเสริฐ)

คำว่า อุสม แปลตามศัพท์ว่า ผู้เปรียบตั้งพญาวัว คือผู้ประเสริฐนั่นเอง ประกอบรูปศัพท์ มาจาก อุสม ศัพท์ + ณ ปัจจัยในอุปมาัตถิต โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อุสมโก วิทยาติ อุสมโก ดังคัมภีร์ อรรถกถาของสุตตนิบาต (เล่ม ๒ หน้า ๓๐๐) กล่าวว่า

อจณมฺกิตตฺเตน อุสมสทิสตาย อุสมํ.^{๑๑๗}

“ชื่อว่า ผู้ประเสริฐ เพราะเป็นเช่นกับพญาวัวโดยความอาจหาญไม่สะทสะท้าน”]

การประกอบรูปศัพท์ อาริสส

ศัพท์เดิมเป็น อิลิ ศัพท์ และ อิม ศัพท์

ลง ส ัญฐีวิวัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อิลิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสมี ญฺฐี”

ลง สฺ อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น อิลิสส

ลง สิ ปฐมาวิวัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อิม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจเต ปจมา”

ในเพราะ สิ วิวัตติ แปลง อิม กับ สิ เป็น อิทั ด้วยสูตรว่า “อิมสฺสทิมสฺส นฺปฺสเก”

(อิม + สิ $\Rightarrow$ อิทั)

สำเร็จรูปเป็น อิทั

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อิลิสส อิทั (สิ่งนี้เป็นของฤๅษี) อิติ อตฺเต ในอรรถนี้

ลง ณ ปัจจัยในอรรถว่า อิทั ด้วยสูตรว่า “ณ ราคา เตน รตฺตํ ตสฺเสทมณฺณตฺเตสฺ จ”

ลบวิวัตติท้าย อิลิสส และ อิทั ด้วยสูตรว่า “เตสฺ วิภตฺติโย โลปา จ”

(อิทั ลบแล้วเหลือเพียงศัพท์ว่า อิม)

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ อิม ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตตตถานมปโยโค”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตส โณ โลป”

ในเพราะปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์ แปลงสระหน้าเป็น อา และลง ริ อาคมด้วยสูตรว่า
“อาตตณจ”

ให้ อิ ชื่อว่า ณ ด้วยสูตรว่า “อิวนณฺณณณณ ณา”

ในเพราะสระหลัง แปลง อิ ท้าย สิ เป็น ย ด้วยสูตรว่า “ยวการา จ”

นำ ย มาประกอบกับ อ ของ ณ ปัจจัยด้วยสูตรว่า “นเย ปรี ยุตเต”

แปลง สย เป็น ส ด้วย การ ศัพท์ในสูตรว่า “ยวตฺ ตลนทการานํ ะเปยฺ จลณชการตฺ”

ซ้อน ส เป็น สส ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน”

สำเร็จรูปเป็น อาริสส

ตั้ง อาริสส ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทหิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภัติ ฝ้ายเอกพจน์ท้าย อาริสส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อาริสส

อณฺณตถคฺคหณฺณ ปน อวิทฺฐรภาโว, ตตฺตร ภาโว, ตตฺตร ชาโต, ตโต อาคโต, โส อสฺส
นิวาโส, ตสฺส อสฺสโร, กตฺติกาที่หิ นิยุตฺโต มาโส, สาสฺส เทวตา, ตมเวจฺจาจีเต, ตสฺส วิสโย
เทโส, ตสฺมี เทเส อตฺถิ, เตน นิพฺพตฺตํ, ตํ อรหติ, ตสฺส วิกาโร, ตมสฺส ปริมาณนฺติ
อิจฺเจวมาที่สวตฺถสฺ จ ญปฺปจโย.

อนึ่ง ด้วย อณฺณตถ ศัพท์ให้ลง ณ ปัจจัยในอรรถอื่นๆ อย่างนี้เป็นต้นว่า
“มีอยู่ในสถานที่ไม่ไกล, มีอยู่ในที่นั้น, เกิดแล้วในสถานที่นั้น, มาแล้วจากสถานที่นั้น,
สถานที่นั้นเป็นที่อยู่ของบุคคลนั้น, ผู้เป็นใหญ่ของสถานที่นั้น, เตือนประกอบด้วยดาว
กตติกา (ดาวลูกไก่) เป็นต้น, ผู้นั้นเป็นเทวดาของบุคคลนั้น, หยั่งลงด้วยปัญญาแล้ว
สาธยายคัมภีร์นั้น, สถานที่เป็นที่อยู่ของบุคคลนั้น, มีอยู่ในท้องถิ่นนั้น, สำเร็จแล้วด้วย
สิ่งนั้น, ย่อมควรแกสิ่งนั้น, วิจารณ์ของสิ่งนั้น, สิ่งนั้นเป็นปริมาณของสิ่งนั้น”

ยถา วิทิสาย อวิหุเร ภโว เวทิสเ คามโ, อุทุมพรสส อวิหุเร ภว โอทุมพร วิมาน

เช่น

ชุมชนมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากเมืองวิทิสา ชื่อว่า เวทิสะ หมายถึง หมู่บ้าน

วิมานมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากป่ามะเดื่อ ชื่อว่า โอทุมพระ หมายถึง วิมาน

ภวตเถ- มนสิ ภว มาณส สุขิ, สาคโม. สเร ภโว สารโส สกุณ, สารสา สกุณิ,
สารส ปุปผิ, อรสิ ภโว โอโรโส ปุตโต อรสิ สัพพตตตตต, มิตเต ภวา เมตตวา เมตติ วา, ปุเร
ภวา โปรี วาจา.

ในความหมายว่า มีอยู่ เช่น

สุขมีอยู่ในใจ ชื่อว่า มาณสะ หมายถึง สุข มีการลง ส เป็นอาคม

นกอยู่ในสระ ชื่อว่า สารสะ หมายถึง นก, สารสา สกุณิ (นางนกในสระ),
สารส ปุปผิ (ดอกไม้ในสระ)

บุตรเกิดในอก ชื่อว่า โอโรสะ หมายถึง บุตร เพราะเป็นผู้เจริญเติบโตในอ้อมอก

ธรรมชาติที่มีอยู่ในมิตร ชื่อว่า เมตตวา หรือว่า เมตติ

คำพูดที่เป็นไปในเมือง ชื่อว่า โปรี วาจา (คำพูดของชาวเมือง, คำสุภาพ)

[คำว่า เมตตวา, เมตติ ให้ทำการพฤทธิสระ อิ ใน มิ เป็น เอ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น
เพราะอยู่หน้าพยัญชนะสังโยค อนึ่ง ศัพท์ทั้งสองเป็นอิตถิลิงค์ที่ลง อา หรือ อี อิตถิปัจจัยทั้งสองอย่าง
เช่นเดียวกับคำว่า ทิปนา, ทิปนี (การแสดง), วิภาวนา, วิภาวนี (การแสดง), ยาทิสา, ยาทิสี (เช่นใด),
ดาทิสา, ดาทิสี (เช่นนั้น), ตถารูปา, ตถารูปี (เช่นนั้น), กิติสา, กิติสี (เช่นไร), เอดาทิสา, เอดาทิสี
(เช่นนี้), อิติสา, อิติสี (เช่นนี้) เป็นต้น]

ชาดาทีสุ- ปาวุเส ชาโต ปาวุโส เมโฆ, ปาวุสา รตติ, ปาวุส อพภิ, สรเท ชาโต
สารโท มาโส, สารทา รตติ, สารท ปุปผิ.

ในความหมายว่า เกิดแล้ว เป็นต้น เช่น

เมฆที่เกิดแล้วในฤดูฝน ชื่อว่า ปาวุสะ หมายถึง ฝน, ปาวุสา รตติ (ราตรีใน
ฤดูฝน), ปาวุส อพภิ (เมฆในฤดูฝน)

เดือนที่เกิดแล้วในฤดูสารท ชื่อว่า สารทะ หมายถึง เดือน, สารทา รตติ (ราตรีในฤดูสารท), สารท ปุပ္ผิ (ดอกไม้ในฤดูสารท)

เอว สิริโร, เหมนุโต, วสนุโต, คิมุโห.

ตัวอย่างว่า

สิริโร (เดือนในฤดูหนาว) = สิริเร ชาโต สิริโร.

เหมนุโต (เดือนในฤดูน้ำค้าง) = เหมนุเต ชาโต เหมนุโต.

วสนุโต (เดือนในฤดูใบไม้ผลิ) = วสนุเต ชาโต วสนุโต.

คิมุโห (เดือนในฤดูร้อน) = คิมุเห ชาโต คิมุโห.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในประเทศอินเดีย ฤดูจำแนกเป็น ๓ ฤดู คือ

๑. ฤดูเหมันต์ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
๒. ฤดูคิมหันต์ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
๓. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

อีกอย่างหนึ่ง จำแนกเป็น ๖ ประเภท คือ

๑. ฤดูเหมันต์ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๒
๒. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๒ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
๓. ฤดูวสันต์ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
๔. ฤดูคิมหันต์ เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
๕. ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐
๖. ฤดูสารท เริ่มตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์อิทธิฐานปทีปิกา (คาถา ๗๘-๙) และกัณหาวิตรณีกาใหม่ (หน้า ๑๔๒) ว่า

จตุโร จตุโร มาสา

กมา เหมนุตคิมุหาน-

กตติกาพกชโต

วสฺसानา อุตฺโย ทุวิสุ.^{๑๑๘}

“ทุกๆ ๔ เดือนตั้งแต่ข้างแรมแห่งเดือน ๑๒ เป็นฤดู ๓ คือ ฤดูเหมันต์ ฤดูคิมหันต์ และฤดูฝน ตามลำดับ อุตุ ศัพท์เป็นไปในลิงค์ทั้ง ๒ [คือ ปุงลิงค์ และอิตถิลิงค์]”

เหมนุโต สิริรมุตุ

ฉ วา วสนุโต จ คิมฺห วสุสานา

สรโทติ กมา มาสา

เทว เทว วุตตานุสาเรน.^{๑๑๙}

“อีกอย่างหนึ่ง ทุกๆ ๒ เดือนเป็นฤดู ๖ คือ ฤดูเหมันต์ ฤดูหนาว ฤดูวสันต์ ฤดูคิมหันต์ ฤดูฝน และฤดูสารท ตามลำดับ โดยคล้อยตามเนื้อความที่กล่าวมาแล้ว”

กตติกสฺส จ กาพฺมฺหา

ยาว ผคฺคฺนปฺณณมา

เหมนฺตกาโลติ วิญญฺเยโย

อญฺจ โหฺนฺติ อุโปสฺสา.

ผคฺคฺนสฺส จ กาพฺมฺหา

ยาว อาสาพฺหปฺณณมา

คิมฺหกาโลติ วิญญฺเยโย

อญฺจ โหฺนฺติ อุโปสฺสา.

อาสาพฺหสฺส จ กาพฺมฺหา

ยาว กตฺติกปฺณณมา

วสุสกาโลติ วิญญฺเยโย

อญฺจ โหฺนฺติ อุโปสฺสา.^{๑๒๐}

“เวลาตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๒ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ พึ่งทราบว่าเป็นฤดูเหมันต์ มีวันอุโบสถ ๘ วัน เวลาตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๔ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ พึ่งทราบว่าเป็นฤดูคิมหันต์ มีวันอุโบสถ ๘ วัน เวลาตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ พึ่งทราบว่าเป็นฤดูฝน มีวันอุโบสถ ๘ วัน”

อย่างไรก็ตาม วิสุทธิมรรคมหาฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๔๕๑) กล่าวไว้อีกอย่างหนึ่งว่า แต่ละฤดูในฤดู ๖ เหล่านี้มี ๒ เดือน คือ

๑. ฤดูเหมันต์ อยู่ระหว่างเดือน ๑ และ ๒

๒. ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือน ๓ และ ๔

๓. ฤดูวสันต์ อยู่ระหว่างเดือน ๕ และ ๖

๔. ฤดูคิมหันต์ อยู่ระหว่างเดือน ๗ และ ๘

๕. ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือน ๙ และ ๑๐

๖. ฤดูสารท อยู่ระหว่างเดือน ๑๑ และ ๑๒

ดังหลักฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาฎีกาว่า

โส ปน วสฺสาโน อุตฺตฺ สวณโปฏฺฐปาหมาสา, อสฺสยฺชกตฺติกมาสา สรโท, มิคสิรฺมุสฺส-
มาสา เหมนฺโต, มาฆมคฺคณฺมาสา สิริโร, จิตฺตเวสาขมาสา วสนฺโต, เชฏฺฐาสาพฺพหมาสา คิมฺโห อุตฺติ
เวทิตพฺโพ.^{๑๒๑}

“อนึ่ง พึงทราบฤดูฝนนั้นว่าเป็นเดือน ๙ และ ๑๐ ฤดูสารทคือเดือน ๑๑ และ ๑๒ ฤดู
เหมันต์คือเดือน ๑ และ ๒ ฤดูหนาวคือเดือน ๓ และ ๔ ฤดูวสันต์คือเดือน ๕ และ ๖ ฤดูคิมหันต์
คือเดือน ๗ และ ๘”

ข้อความในคัมภีร์กัณหาวิตรณฎีกาใหม่และคัมภีร์อภิธานัปทปิปปากกล่าวตามวิธีใช้ทาง
ศาสนาพุทธที่เริ่มนับตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำเป็นต้นไป ส่วนความเห็นของคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาฎีกา
กล่าวตามวรรณกรรมสันสกฤตที่เริ่มนับตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำเป็นต้นไป เช่น ในคัมภีร์อมรโกษ (กัณฑ์ ๑
วรรค ๔ คาถา ๒๐) กล่าวว่า

ณ อิเม อุตฺโต ปุเม	มคฺคาทินํ ยฺยูเค กมา
สํวฺจโร วจฺจโรพุทฺโ	หายโน ถิ สรโท สมา.

ต้นฉบับสันสกฤตมีข้อความดังต่อไปนี้

ษทฺมี ฤตฺวะ ปุสิ	มารุคาทินํ ยฺยูโคะ คุรมาตุ
สํวฺตฺสโร วตฺสโรพุทฺโ	หายโน'สฺตฺรี ศรตฺสมา. ^{๑๒๒}

“ฤดู ๖ เหล่านี้เป็นฤดู[ที่ประกอบ]ด้วยเดือนคู่ตามลำดับเดือน ๑ เป็นต้น
ฤดู ศัพท์ย่อเป็นไปในปงฺลึงค์

ปี = สํวฺตฺสโร, วตฺสโร, อพฺพ, หายโน, ศรตฺ, สมา, หายโน ศัพท์มีใช่อิตถิ-
ลึงค์ [คือ เป็นปงฺลึงค์และนปงฺลึงค์]

ที่จริงแล้ว แม้ในคัมภีร์ข้างต้นจะมีได้ระบุว่าเริ่มนับฤดูตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำเป็นต้นไป แต่
ท่านกล่าวว่าให้นับตั้งแต่เดือน ๑ เป็นต้นไป และเดือน ๑ เป็นต้นนั้นก็นับตั้งแต่วันขึ้น ๑ ค่ำ เป็นต้น
ไป จึงอนุมานรู้ข้อความนี้ได้ ในคัมภีร์ศัพทสโตมมหานิธิ (หน้า ๙๓) กล่าวถึงฤดู ๖ ประเภทเป็นคาถาว่า

สิริโร ปุพฺผสมโย	คิมฺโห วสฺสา สรโท หิโม
มาฆาทิมาสยฺยูเคหิ ตู	อุตฺโต ณ กมา อิเม.

ต้นฉบับสันสกฤตมีข้อความดังต่อไปนี้

ศิริระ ปุพฺผสมโย	คฺรีษฺโม วรฺษา ศรทฺธิมะ
มาฆาทิมาสยฺยูคฺไมสฺตุ	ฤตฺวะ ษฏฺ คุรมาทิมะ. ^{๑๒๓}

“ฤดู ๖ เหล่านี้ คือ ฤดูหนาว ฤดูวสันต์ที่ไปไม่ผลิ ฤดูคิมหันต์ ฤดูฝน ฤดู
สารท และฤดูเหมันต์ ย่อมมีตามลำดับด้วยเดือนคัมมีเดือน ๓ เป็นต้น”]

มฤราย ชาโต มาตุโร ชโน, มาตุรา คณิกา, มาตุรํ วตถิ. มฤราย อาคโต มาตุโร,
มฤรา อสส นินาโสติ มาตุโร, มฤราย อัสสโร มาตุโร ราชา.

ผู้เกิดแล้วในเมืองมฤรา ชื่อว่า มาตุระ หมายถึง ชน

มาตุรา คณิกา (นางคณิกาชาวเมืองมฤรา) = มฤราย ชาดา มาตุรา.

มาตุรํ วตถิ (ผ้าเมืองมฤรา) = มฤราย ชาดิ มาตุริ.

ผู้มาแล้วจากเมืองมฤรา ชื่อว่า มาตุระ

เมืองมฤราเป็นที่อยู่ของบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า มาตุระ

พระราชเป็นผู้ใหญ่ของเมืองมฤรา ชื่อว่า มาตุระ หมายถึง พระราชา

“สพฺพโต โก”ติ เอตถ ปุณฺ สพฺพโตคฺคหณฺน ตทฺธิตโตปิ กวฺจิ สสรกการาคโม.

ลง ก อักษรพร้อมสระเป็นอาคมท้ายตัทธิตในบางแห่งด้วย สพฺพโต ศัพท์ใน
สูตรว่า สพฺพโต โก (ลง ก อาคมท้ายศัพท์ทั้งปวงได้บ้าง)

มาตุรโก วา.

รูปว่า มาตุรโก (ชาวเมืองมฤรา) ย่อมมีได้บ้าง

[คำว่า มาตุรก, มาตุร อาจลง กณฺ และ ณ ปัจจัยด้วยสูตร ๓๗๙ ว่า สมฺมุตฺเต กณฺณนา (ลง
กณฺ ปัจจัยและ ณ ปัจจัยในความหมายว่า หมู่) มีรูปวิเคราะห์ว่า มฤรานํ สมฺมูโห มาตุรโก, มาตุโร (หมู่
ชาวเมืองมฤรา ชื่อว่า มาตุระกะ หรือ มาตุระ)]

ราชคเห ชาโต, ราชคหา อาคโต, ราชคโห อสส นินาโสติ วา, ราชคหสส อัสสโรติ
วา ราชคโห ราชคหโก วา.

ผู้เกิดแล้วในเมืองราชคฤห์ หรือว่าผู้มาแล้วจากเมืองราชคฤห์ หรือว่าเมือง
ราชคฤห์เป็นที่อยู่ของบุคคลนั้น หรือว่าผู้เป็นใหญ่ของเมืองราชคฤห์ เหตุนั้น บุคคลนั้น
ชื่อว่า ราชคหะ หรือว่า ราชคหกะ

[คำว่า ราชคห, ราชคห มีความหมาย ๔ อย่างตามที่ท่านแสดงไว้ มิใช่หมายถึงผู้เกิดในเมืองราชคฤห์อย่างเดียว ในพระบาลีจึงพบรูปว่า ราชา มาคโธ พิมพิสโร (พระเจ้าพิมพิสาร ผู้ทรงเป็นใหญ่ของแคว้นมคธ) ตามนัยนี้คำว่า มาคโธ มีรูปวิเคราะห์ว่า มคธาน อัสสโร มาคโธ โดยมคธ ศัพท์ต้องใช้เป็นพหูพจน์เท่านั้น ดังท่านจะกล่าวต่อไป

นอกจากนั้น ในสูตร ๓๗๕ ท่านกล่าวถึงการลง ฌิก ปัจจัยในอรรถว่า ชาต และ วสติ ด้วยสูตรว่า ตมธิตะ เป็นต้น จึงมีรูปสำเร็จเป็น ราชคหโก = ราชคเห ชาโต ราชคเห วสติติ วา ราชคหโก (ชนผู้เกิดแล้วในกรุงราชคฤห์ หรือว่า อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ ชื่อว่า ราชคหิกะ) ในอภินายกสูตร มีข้อความว่า

กุมภโร ราชคหโก	เวปุลลสส นิเวสน์
ภิกขุโย น สตสสส	ยกุขาน ปยิปาสติ
กุมภโร ราชคหโก	โสปากา สมิตี วน ^{๑๒๔}

“ยักษชื้อกุมภระนั้นผู้อยู่ใกล้นครราชคฤห์ วิมานของท้าวเธอคือเขาเวปุลละ ยักษแสนเศษแวดล้อมท้าวเธอ แม้ท้าวเธอก็ได้มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกษุ”]

เอว สาคโล สาคลโก วา, ปาฏลิปุตโต ปาฏลิปุตโตโก วา, เวสาลิย ชาโตติอาทิตถ เวสาลิ เวสาลโก วา, กุสินาเร ชาโต โกสินาริ โกสินารโก วา.

ตัวอย่างว่า

สาคโล หรือว่า สาคลโก (ชาวเมืองสาละ) = สาคเล ชาโต สาคโล, สาคลโก.

ปาฏลิปุตโต หรือว่า ปาฏลิปุตโตโก (ชาวเมืองปาฏลิบุตร) = ปาฏลิปุตเต ชาโต ปาฏลิปุตโต, ปาฏลิปุตโตโก.

รูปว่า เวสาลิ หรือว่า เวสาลโก ย่อมมีความหมายว่า ผู้เกิดแล้วในเมืองเวสาลี เป็นต้น

ผู้เกิดแล้วในเมืองกุสินารา ชื่อว่า โกสินาระ หรือว่า โกสินารกะ
ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า สาคล ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส (ทรัพย์) + อากร (ป่อเกิด) มีรูปวิเคราะห์ว่า สาน

อากร์ สาคล์ (บ่อเกิดของทรัพย์) แปลง ก เป็น ค และแปลง ร เป็น ล ดังคัมภีร์อภิธานปัปทีปิกากฎิกา (คำอธิบายคาถา ๒๐๐) กล่าวว่า สำนั ธนान् อากร์ อุปฺปตฺติญฺจानํ สากลโร, โส เอว สาคล์ (บ่อเกิด คือ สถานที่เกิดขึ้นของทรัพย์ ชื่อว่า สากระ ศัพท์ว่า สากระ นั้นนั่นแหละได้ชื่อว่า สาคละ) ดังนั้น ใน คัมภีร์มิลินทปัญหา (หน้า ๑) จึงพบรูปว่า สาคล ในประโยคที่ว่า อตฺถิ โยนกานํ นานาปุญฺเณทณํ สาคลํ นาม นครํ (นครชื่อว่าสาคละเป็นที่แก้ห่อ[สินค้า]ต่างๆ อันเป็นของชาวโยนกมียอยู่) เมืองสาคละนี้ในปัจจุบันเรียกว่า สียาลกอต (Sialkot) เป็นเมืองหลวงของแคว้นมัทตะที่เรียกว่ารัฐปัญจาบอันเป็นรัฐหนึ่งทางเหนือของอินเดีย ปัจจุบันเมืองนี้ตั้งอยู่ในประเทศปากีสถาน อย่างไรก็ดี ในวรรณกรรมสันสกฤตมีมหาภารตะเป็นต้นพบรูปว่า สากล คัมภีร์ปทฺฐสัทธีกานิสสัยใหม่ นำข้อความจากคัมภีร์มหาภารตะ (บรรพ ๑๔ คาถา ๓๒) มาอ้างอิงโดยปริวรรตเป็นบาลีว่า ตโต สากลมฺเภยตฺวา, มทุทานํ ปุญฺเณทณํ (หลังจากนั้นได้เข้าเมืองสากละอันที่แก้ห่อ[สินค้า]ของชาวมัทตะทั้งหลาย)

ปทฺฐสัทธีกาได้แสดงรูปวิเคราะห์ โกสินาร โดยประกอบ กุสินารา เป็นอิตถิลิงค์ว่า กุสินาราย ชาโตตฺตาทินา โกสินาร (ชื่อว่า โกสินาระ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า กุสินาราย ชาโต เป็นต้น) แต่คำว่า กุสินาร มีรูปเป็นสองลิงค์ คือ อิตถิลิงค์ และนปฺงสกลิงค์ มีรูปวิเคราะห์ว่า กุสินาเร ชาโต จึงไม่ผิด อย่างไรก็ดีตาม ปทฺฐสัทธินิสสัยใหม่มีรูปว่า โกสินารโก โกสินารโก วา เท่านั้น โดยไม่มีรูปวิเคราะห์ และในปทฺฐสัทธีกาก็นำรูปวิเคราะห์ไว้ จึงสันนิษฐานว่า รูปว่า กุสินาเร ชาโต คงได้รับการเพิ่มเติมในภายหลัง เพราะถ้ามีรูปวิเคราะห์โดยตรงแล้ว คัมภีร์ฎีกาก็ไม่จำเป็นต้องแสดงรูปวิเคราะห์ของศัพท์นี้]

เอวฺ สาเกโต สาเกตโก วา, โกสมฺโพ โกสมฺพโก วา, อินฺทปฺตโต อินฺทปฺตโตโก วา, กปิลโล กปิลลโก วา, ภารุกฺโข ภารุกฺจโก วา.

ตัวอย่างว่า

สาเกตโต หรือว่า สาเกตโก (ชาวเมืองสาเกต) = สาเกตเต ชาโต สาเกตโต, สาเกตโก.

โกสมฺโพ หรือว่า โกสมฺพโก (ชาวเมืองโกสัมพี) = โกสมฺพยํ ชาโต โกสมฺโพ, โกสมฺพโก.

อินฺทปฺตโต หรือว่า อินฺทปฺตโตโก (ชาวเมืองอินทปัตร์) = อินฺทปฺตเต ชาโต อินฺทปฺตโต, อินฺทปฺตโตโก.

กบิลโล หรือว่า กบิลลโก (ชาวเมืองกบิลล์) = กบิลเล ชาโต กบิลโล, กบิลลโก.

ภารุกจโน หรือว่า ภารุกจโนโก (ชาวเมืองภารุกัจนะ) = ภารุกจเน ชาโต
ภารุกจโน, ภารุกจโนโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[เมืองภารุกัจนะเป็นชื่อของเมืองท่าแห่งหนึ่งของอินเดีย ก็คือเมืองท่าสุปารกะนั้นแหละ
เมืองท่านี้อยู่ในรัฐมหาราษฏร์ ห่างจากเมืองสาวตตี ๑๒๐ โยชน์ ในปัจจุบันมีชื่อว่า เมืองท่าโสประ]

นคร ชาโต, นครา อาคโต, นคร เวสตีติ วา นาคโร นาคโรโก วา.

ผู้เกิดแล้วในนคร หรือว่าผู้มาแล้วจากนคร หรือว่าผู้อยู่ในนคร เหตุฉะนั้น บุคคล
นั้นชื่อว่า นาคระ หรือ นาคระกะ

เอว ชาเนปโท.

ตัวอย่าง ชาเนปโท (ชาวแวนแคว้น) = ชเนปเท ชาโต ชาเนปโท.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ชนปทนาเมสุ ปน สพพตถ พหุจนะเมว ภาติ.

อนึ่ง ความเป็นพหุจนะย่อมมีในชื่อของแคว้น ในที่ทั้งปวง

[แม้ปทรูปสิทธิประการจะระบุความเป็นพหุจนะของชื่อแคว้นไว้อย่างเดียว แต่พึงทราบว่
ชื่อแคว้นดังกล่าวต้องมีรูปเป็นบุลงค์อีกด้วย เนื่องจากชื่อแคว้นต่างๆ มีลึงค์ตามลึงค์ของ ชนปท
ศัพท์ซึ่งเป็นบุลงค์แน่นอน ดังนั้น ในคัมภีร์อภิธานปทีปิกา (ค.ศ. ๑๘๔-๘๕) จึงระบุบุลงค์ไว้โดย
กล่าวว่า

ปุมพหุเต กुरु สกกา

โกสลา มคธา ลีวี

กลิงคารนติปญจาลา

วชชี คนธารเจตโย.

วงคา วิเทหา กมโพชา

มทุทา ภคคังคสีหพา

กสมิรา กาลิปณทวาที

ลียุ ชนปทนตรา.^{๑๒๕}

“แคว้นเฉพาะแห่งย่อมเป็นไปในบุลงค์ พหุจนะ คือ กुरु สักกะ โกศล

มคธ สีวี กลิงคะ อวันตี ปญจาละ วัชชี คันธาระ เจตี วังคะ วิเทหะ กัมโพชะ
มัททะ ภาคคะ อังคะ สีหะ กัสมีระ กาสี และปัญทวะ เป็นต้น”

ในที่นี้ท่านแสดงแคว้น ๒๑ แห่ง โดยมี อาทิจ ศัพทที่ใช้ละแคว้นบางแห่งไว้อีกด้วย เมื่อ
สืบค้นคัมภีร์อมรโกษพบว่ามิได้ระบุถึงชื่อแคว้นเหล่านี้ไว้ ในพระบาลีมีชื่อแคว้นต่างกัน ๓ ประการ
ดังนี้

๑. ในอังกุตรนิกาย ติกนิบาต และอัฐกนิบาต กล่าวถึงแคว้นใหญ่ ๑๖ แห่ง คือ

แคว้นอังคะ	แคว้นมคธ	แคว้นกาสิ	แคว้นโกศล
แคว้นวัชชี	แคว้นมัลละ	แคว้นเจตี	แคว้นวังคะ
แคว้นกุรุ	แคว้นปัญจาละ	แคว้นมัจฉะ	แคว้นสุรเสนะ
แคว้นอัชสกะ	แคว้นอวันตี	แคว้นคันธาระ	แคว้นกัมโพชะ

ดังข้อความในพระบาลีว่า

เสยฺยถาปิ วิสาเฆ โย อิมสํ โสฬสนํ มหาชนปทานํ ปหุตรตฺตรตนานํ อิสฺสริยาธิปจํ ราชํ
กาเรยฺย, เสยฺยถิทํ- อองฺคานํ มคฺธานํ กาสินํ โกสฺลานํ วชฺชินํ มลฺลานํ เจตินํ วงฺคานํ กุรุณํ ปญฺจาลานํ
มจฺจนํ สุรเสนานํ อสฺสกาณํ อวณฺตีณํ คณฺธารานํ กมฺโพชานํ อฏฺฐจฺกสมนฺนาคตสฺส อุโปสถสฺส เอตํ กลํ
นาคุมฺหติ โสฬสํ. ตํ กิสฺส เหตุ. กปณฺ วิสาเฆ มานุสสํ ราชํ ทิพฺพํ สุขํ อุปนิธาย.^{๑๒๖}

“ดูกรวิสาखा เปรียบเหมือนพระราชาพระองค์ใดพึงครองราชย์ เป็นอิสริยาธิบดีแห่งแคว้น
ใหญ่ ๑๖ แห่งที่สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการเหล่านี้ คือ

แคว้นอังคะ	แคว้นมคธ	แคว้นกาสิ	แคว้นโกศล
แคว้นวัชชี	แคว้นมัลละ	แคว้นเจตี	แคว้นวังคะ
แคว้นกุรุ	แคว้นปัญจาละ	แคว้นมัจฉะ	แคว้นสุรเสนะ
แคว้นอัชสกะ	แคว้นอวันตี	แคว้นคันธาระ	แคว้นกัมโพชะ

การครองราชย์ของพระราชาพระองค์นั้นยังมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่งอุโปสถกอบด้วยองค์
๘ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะราชสมบัติของมนุษย์เป็นของเล็กน้อยโดยนำไปเปรียบกับทิพยสุข”

เสยฺยถาปิ ภิกฺขเว โย อิมสํ โสฬสนํ มหาชนปทานํ ปหุตรตฺตรตนานํ อิสฺสริยาธิปจํ ราชํ
กาเรยฺย, เสยฺยถิทํ- อองฺคานํ มคฺธานํ กาสินํ โกสฺลานํ วชฺชินํ มลฺลานํ เจตินํ วงฺคานํ กุรุณํ ปญฺจาลานํ
มจฺจนํ สุรเสนานํ อสฺสกาณํ อวณฺตีณํ คณฺธารานํ กมฺโพชานํ อฏฺฐจฺกสมนฺนาคตสฺส อุโปสถสฺส เอตํ กลํ
นาคุมฺหติ โสฬสํ. ตํ กิสฺส เหตุ. กปณฺ ภิกฺขเว มานุสสํ ราชํ ทิพฺพํ สุขํ อุปนิธาย.^{๑๒๗}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนพระราชาพระองค์ใดพึงครองราชย์ เป็นอิสริยาภิตีแห่ง
แคว้นใหญ่ ๑๖ แห่งที่สมบูรณ์ด้วยแก้ว ๗ ประการเหล่านี้ คือ

แคว้นอังคะ	แคว้นมคธ	แคว้นกาสิ	แคว้นโกศล
แคว้นวัชชี	แคว้นมัลละ	แคว้นเจติ	แคว้นวังสะ
แคว้นกุรุ	แคว้นปัญจาละ	แคว้นมัจฉะ	แคว้นสุรเสนะ
แคว้นอัสสกะ	แคว้นอวันตี	แคว้นคันธาระ	แคว้นกัมโพชะ

การครองราชย์ของพระราชาพระองค์นั้นยังมีค่าไม่ถึงเสียอยู่ที่ ๑๖ แห่งอุโบสถกอบด้วย
องค์ ๘ ข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะราชสมบัติของมนุษย์เป็นของเล็กน้อยโดยนำไปเปรียบกับทิพยสุข”

๒. ในที่ชนิกาย มหาวรรค ระบุถึงแคว้น ๑๐ แห่ง และในคัมภีร์อรรถกถาได้กล่าวถึง
แคว้นอีก ๖ แห่งที่ได้ตรัสไว้โดยตรงในพระบาลี รวมเป็นแคว้นใหญ่ ๑๖ แห่ง คือ

แคว้นกาสิ	แคว้นโกศล	แคว้นวัชชี	แคว้นมัลละ
แคว้นเจติ	แคว้นวังสะ	แคว้นกุรุ	แคว้นปัญจาละ
แคว้นมัจฉะ	แคว้นสุรเสนะ	แคว้นอังคะ	แคว้นมคธ
แคว้นโยนก	แคว้นกัมโพชะ	แคว้นอัสสกะ	แคว้นอวันตี

ดังข้อความในพระบาลีและอรรถกถาว่า

เตน โข ปน สมเยน ภควา ปริโต ปริโต ชนปเทสุ ปริจารเก อพภัตเต กาลงฺกเต อุปฺปตฺติสุ
พฺยาโรติ กาสีโกสเลสุ วชฺสิมฺลเลสุ เจติวเสสุ กุรุปญฺจาเลสุ มชฺฌสุรเสนสุ.^{๑๒๘}

“ในสมัยนั้น พระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์เหล่าชนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับ
ดับชีพไปแล้ว ในแคว้น รอบๆ คือ แคว้นกาสิ แคว้นโกศล แคว้นวัชชี แคว้นมัลละ แคว้นเจติ แคว้น
วังสะ แคว้นกุรุ แคว้นปัญจาละ แคว้นมัจฉะ และแคว้นสุรเสนะ ในเรื่องการปฏิสนธิ”

อจฺคมคฺชโยนกกมฺโพชอสฺสกอวณฺติรฏฺเฐสุ ปน ฉสุ น พฺยาโรติ. อิเมสํ ปน โสฬสํ
มหาชนปทานํ ปุริเมสุ ทสฺสุเยว พฺยาโรติ.^{๑๒๙}

“พระผู้มีพระภาคมิได้ทรงพยากรณ์ในแคว้น ๖ แห่งเหล่านี้ คือ แคว้นอังคะ แคว้นมคธ
แคว้นโยนก แคว้นกัมโพชะ แคว้นอัสสกะ และแคว้นอวันตี แต่ได้ทรงพยากรณ์ในแคว้น ๑๐ แห่ง
เบื้องต้นในบรรดาแคว้นใหญ่ ๑๖ แห่ง”

๓. ในคัมภีร์จุฬินิเทศ ระบุถึงแคว้น ๑๗ แห่ง คือ

แคว้นอังคะ แคว้นมคธ แคว้นกลิงคะ แคว้นกาสิย
 แคว้นโกศล แคว้นวัชชี แคว้นมัลละ แคว้นเจตีย
 แคว้นวังสะ แคว้นกุรุ แคว้นปัญจาละ แคว้นมัจฉะ
 แคว้นสุรเสนะ แคว้นอัสสกะ แคว้นอวันตีย แคว้นโยนะ
 แคว้นกัมโปชะ

ดังข้อความในพระบาลีว่า

ชนปเทหิ สงคตาทิ องฺคา จ มคธา จ กลิงฺคา จ กาสียา จ โกสลา จ วชฺชียา จ มลฺลา จ
 เจติยมฺหา จ วสฺา จ กุรุมา จ ปญฺจาลา จ มจฺฉา จ สุรเสนา จ อสฺสกา จ อวณฺติยา จ โยนา จ
 กมฺโปชา จ.^{๓๐}

“คำว่า ชนปเทหิ สงคตา (มาชุมนุมกันจากแคว้นทั้งหลาย) คือ จากแคว้นอังคะ แคว้น
 มคธ แคว้นกลิงคะ แคว้นกาสิ แคว้นโกศล แคว้นวัชชี แคว้นมัลละ แคว้นเจติ แคว้นวังสะ แคว้นกุรุ
 แคว้นปัญจาละ แคว้นมัจฉะ แคว้นสุรเสนะ แคว้นอัสสกะ แคว้นอวันตี แคว้นโยนะ และแคว้นกัมโปชะ”

มีข้อสังเกตในเรื่องนี้ ดังต่อไปนี้

๑. ชื่อแคว้นบางแห่งมีศัพท์ต่างกันเล็กน้อย แต่คงจะเรียกได้สองชื่อ เช่น เจติ = เจติย,
 สุรเสน = สุรเสน, กาสี = กาสีย, มจฉ = มชฌ, วงค = วส, โยน = โยนก, วชชี = วชชีย, อวณฺตี =
 อวณฺติย

๒. แคว้นใหญ่มีทั้งหมด ๑๖ แคว้น แต่แคว้นเล็กยังมีอีกหลายแห่ง คัมภีร์อภิธานัป-
 ปทีปิกาจึงแสดงแคว้นไว้ ๒๑ แคว้น โดยแสดงทั้งแคว้นใหญ่และแคว้นเล็กผสมกัน โดยเพิ่มแคว้น
 กลิงคะ สีวี วิเทหะ มัททะ ภัคคะ สีหะ กัสมีระ และปัททวะ จะเห็นได้ว่าในคัมภีร์อภิธานัป-
 ปทีปิกานี้กล่าวว่า ชนปทบุตรา (แคว้นเฉพาะแห่ง) มิได้กล่าวว่า มหาชนปทา (แคว้นใหญ่)

๓. ในคัมภีร์อังคุตตรนิกายระบุถึงแคว้นคันธาระซึ่งอยู่ติดกับแคว้นกัสมีระ (แคชเมียร์
 ในปัจจุบัน) โดยมีได้เอ่ยถึงชื่อแคว้นโยนก แต่ในคัมภีร์อรรถกถาของทีฆนิกายกล่าวถึงแคว้นโยนก
 ซึ่งก็คือประเทศกรีซในปัจจุบัน

๔. ในคัมภีร์จุฬินเทสมิ์แคว้นเพิ่มมาอีก ๑ แห่ง คือ แคว้นกลิงคะ จัดว่าเป็นแคว้นเล็ก
 ที่ไม่นับเข้าในแคว้นใหญ่ ๑๖ แห่ง จะเห็นได้ว่าในคัมภีร์ข้างต้นมิได้ระบุว่าเป็นแคว้นใหญ่ แต่กล่าว
 ถึงแคว้น ๑๗ แห่งโดยสามัญทั่วไป

นอกจากนั้น ในคัมภีร์จุฬินเทสยังประกอบใช้เป็นเอกพจน์ ในคัมภีร์อรรถกถาของจุฬ-
 นเทสมิ์ได้อธิบายเหตุผลไว้ แต่ผู้เขียนสันนิษฐานว่า ท่านประกอบใช้เป็นเอกพจน์เพื่อให้ปรากฏชื่อ

แคว้นอย่างชัดเจน ขอฝากผู้รู้ให้พิจารณา ไม่เพียงเฉพาะแต่วรรณกรรมบาลีประกอบใช้ชื่อแคว้นเป็นรูปพหูพจน์ แม้ในวรรณกรรมสันสกฤตก็ประกอบเป็นรูปพหูพจน์เช่นเดียวกัน ดังคำอธิบายในคัมภีร์ัตตวโพธิณี (คำอธิบายสูตร ๑๒๙๓) ว่า

ปญจาลา องคา วงคา กลิงคา อิจจาทยो चनपत्तसु यद्यद्यं पृथ्वनाथनदा एव समुद्रा.
न तत्र यत्नेन लिंगसंख्या पतिपाथन्या.^{๓๓๑}

“ศัพท์เป็นต้นว่า ปญจาลา องคา วงคา กลิงคา ที่ลงวิภัตติพหูพจน์เป็นต้นตามสมควร เป็นชื่อของแคว้น ไม่พึงให้สำเร็จลึงค์และพจน์ในศัพท์เหล่านั้นด้วยความพยายาม[ในความเป็นปุงลึงค์และพหูพจน์เท่านั้น เพราะเป็นรูปหิศัพท์]”

เหตุที่ชื่อแคว้นเหล่านี้ปรากฏเป็นรูปพหูพจน์เสมอ ก็เพราะว่ามีราชกุมารผู้ครองแคว้นหลายพระองค์ร่วมกันปกครอง จึงใช้พหูพจน์เรียกเจ้าครองแคว้นเหล่านั้นก่อน ต่อมาจึงใช้แคว้นเป็นพหูพจน์ตามไปด้วยโดยฐานยुพจาระ คือ ส่วนที่กล่าวโดยอ้อมด้วยการกล่าวถึงฐาน (เจ้าครองแคว้น) โดยใช้ฐานะ (แคว้น) เป็นชื่อของฐานนี้ ข้อนี้คล้ายกับผลูปจาระ คือ การกล่าวถึงผลโดยใช้เหตุเป็นชื่อของผล ดังคำว่า ดิปฺสํ ชโร (ใช้ทับทิม), कुपो समोहो (เสลดน้ำอ้อย) ซึ่งหมายถึง ไข้ที่เกิดจากการกินทับทิม และเสลดที่เกิดจากการดื่ม น้ำอ้อย ด้วยเหตุดังกล่าว ชื่อแคว้นว่า มคธ เป็นต้นจึงเป็นสัญญาศัพท์ที่จัดเป็นรูปหีนาม คือ ชื่อที่ปรากฏตามที่ชาวโลกเข้าใจกัน ส่วนผู้เกิดในแคว้นมคธ มีรูปวิเคราะห์ว่า มคธเสสุ ชาโต มาคโธ, มาคธโก (ผู้เกิดในแคว้นมคธ ชื่อว่า มาคธะ, มาคธกะ = ชาวมคธ) ดังนี้เป็นต้น มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในคัมภีร์อรรถกถาว่า

โกสเลสุ ชนปเทติ गोस्ला नाम चानपतिनो राजकुमारा. तेषां निवासो ऐगोपि चनपतो
रुषहितुतेन गोस्लाति वृज्जति. तस्मि गोस्लेสุ चनपते.^{๓๓๒}

“คำว่า โกสเลสุ ชนปเท (ในแคว้นโกศล) หมายความว่า เหล่าราชกุมารผู้ครองแคว้นชื่อว่า โกศล แม้แคว้นหนึ่งอันเป็นที่พำนักของราชกุมารเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่า โกศล โดยความเป็นรูปหิศัพท์ (ศัพท์ที่เป็นส่วนาน) [พระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวไปในแคว้นโกศลนั้น]”

องฺเคสุติ องฺคา नाम अङ्कपासातिक्रिया एव लघुविवारा चानपतिनो राजकुमारा, तेषां
निवासो ऐगोपि चनपतो रुषहितुतेन अङ्कति वृज्जति, तस्मि अङ्केสุ चनपते.^{๓๓๓}

“คำว่า องฺเคสุ (ในแคว้นอังคะ) หมายความว่า ชื่อนี้ชื่อว่าอังคะเป็นเหล่าราชกุมารผู้ครองแคว้นที่ได้รับชื่อเรียกอย่างนั้น เพราะเป็นผู้มีอวัยวะน่าเลื่อมใส แม้แคว้นหนึ่งอันเป็นที่พำนักของราชกุมารเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่า อังคะ โดยความเป็นรูปหิศัพท์ [พระผู้มีพระภาคเสด็จเที่ยวไปในแคว้นอังคะนั้น]”

มคธเสฐติ มคธา นาม ชานปทีโน ราชกุมารา, เตสํ นีวาโส เอโกปิ ชนปโท รุพฺหีสทฺเทน
มคธาติ วุจฺจติ, ตสฺมี มคธเสฐ ชนปเท.^{๑๓๔}

“คำว่า มคธเสฐ (ในแคว้นมคธ) หมายความว่า เหล่าราชกุมารผู้ครองแคว้นชื่อว่า มคธ แม้
แคว้นหนึ่งอันเป็นที่พำนักของราชกุมารเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่า มคธ โดยความเป็นรูปหีศัพท [พระผู้มี
พระภาคเสด็จเที่ยวไปในแคว้นมคธนั้น]

กูรูสุ วิหฺรติติ กูรู นาม ชานปทีโน ราชกุมารา, เตสํ นีวาโส เอโกปิ ชนปโท รุพฺหีสทฺเทน
กูรูติ วุจฺจติ, ตสฺมี กูรูสุ ชนปเท.^{๑๓๕}

“คำว่า กูรูสุ วิหฺรติ (ประทับอยู่ในแคว้นกูรู) หมายความว่า เหล่าราชกุมารผู้ครองแคว้น
ชื่อว่า กูรู แม้แคว้นหนึ่งอันเป็นที่พำนักของราชกุมารเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่า กูรู โดยความเป็นรูปหีศัพท
[พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในแคว้นกูรุนั้น]

ในคัมภีร์ฎีกาของทีฆนิกายได้อธิบายเรื่องนี้ว่า

อุทฺทจฺจินตกา หิ อีทิเสสุ จาเนสุ ยุตฺเต วีย อีทิสลฺิงควจฺจนา นิจฺจนฺติ, อยเมตถ รุพฺหี ยถา
อณฺณตถปิ กูรูสุ วิหฺรติ, องฺเคสุ วิหฺรติติ จ. ตพฺพิเสสเนปิ ชนปท-สทฺเท ชาติ-สทฺเท เอกวจนเมว.^{๑๓๖}

“โดยแท้จริงแล้ว ในฐานะเช่นนี้ นักไวยากรณ์ทั้งหลายย่อมปรารภนาฬิการ์และพจน์เช่นนี้
เหมือนลิ้งค์และพจน์ในศัพท์เดิม (ปกติศัพท์) ข้อนี้เป็นรูปหีศัพทในเรื่องนี้ ดังคำว่า กูรูสุ วิหฺรติ (ประทับ
อยู่ในแคว้นกูรู), องฺเคสุ วิหฺรติ (ประทับอยู่ในแคว้นอังคะ) ในพากย์อื่น ส่วนใน ชนปท ศัพท์ที่แม่
เป็นคำขยายของ โกสล ศัพท์นั้น เป็นเอกพจน์อย่างเดียว เพราะเป็นชาติศัพท์ (ศัพท์ที่กล่าวถึง
ประเภทเดียวกัน)”

ตามหลักภาษาทั่วไป คำว่า โกสเลสุ เป็นคำขยาย ส่วน ชนปเท เป็นคำที่ถูกขยาย แต่ใน
อีกมุมมองหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า โกสเลสุ เป็นคำที่ถูกขยาย ส่วน ชนปเท เป็นคำขยายก็ได้ ดังคำว่า
นีลุปฺปลํ (บัวเขียว) อาจกล่าวว่า นีล ศัพท์เป็นคำขยาย เพราะระบุว่าเป็นสีเขียว ไม่ใช่สีอื่น หรือ
อาจกล่าวว่า อุปฺปล ศัพท์เป็นคำขยาย เพราะระบุว่าเป็นบัว ไม่ใช่แมลงภู่เป็นต้น ความเป็นวิเสสนะ
และวิเสสยะนี้เหมือนผ้าน้ำผึ้งนี้และผ้านั้นที่ไม่แน่นอน โดยขึ้นอยู่กับคนที่ยึบบนผืนเป็นหลัก ดัง
คัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๙๘) กล่าวว่า

ยาว ปททฺวยํ กิณฺณจิ

สมฺพนฺธํ ฐปฺลพฺกเต

วิเสสนวิเสสสตฺตํ

คฺมยเต ตตฺถ กามโต.^{๑๓๗}

“บทสองบทอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมได้รับความเกี่ยวเนื่องกัน トラบได
ความเป็นวิเสสนะและวิเสสยะย่อมมิได้ตามปรารภนาในบททั้งสองนั้น トラบนัน”

แม้คัมภีร์ฎีกาของอังคุตตรนิกายก็อธิบายไว้คล้ายคลึงกันว่า

อกฺขรจินฺตกา หิ อีทิเสสุ จาเนสุ ยุตฺเต วีย สลึงฺควจฺนานิ อิจฺจนฺติ. ออยเมตฺถ รุพฺเห ยถา
อณฺณตฺถาปิ กุรุสุ วิหฺรติ, อญฺเญสุ วิหฺรติ จ. ตพฺพิเสสฺสเน ปน ชนปทสฺสเท ชาติสฺสเท เอกวจนเมว
ยถา โกสเลสุ ชนปเทติ.^{๑๓๘}

“โดยแท้จริงแล้ว ในฐานะเช่นนี้ นักไวยากรณ์ทั้งหลายย่อมปรารภนาลิงค์และพจน์ของ
ตนเหมือนลิงค์และพจน์ในศัพท์เดิม (ปกติศัพท์) ข้อนี้เป็นรูปศัพท์ในเรื่องนี้ ดังคำว่า กุรุสุ วิหฺรติ
(ประทับอยู่ในแคว้นกุรุ), อญฺเญสุ วิหฺรติ (ประทับอยู่ในแคว้นอังคะ) ในพากย์อื่น ส่วนใน ชนปท ศัพท์
ที่แม้เป็นคำขยายของ โกสล ศัพท์นั้น เป็นเอกพจน์อย่างเดียว เพราะเป็นชาติศัพท์ (ศัพท์ที่กล่าวถึง
ประเภทเดียวกัน) ดังคำว่า โกสเลสุ ชนปเท (ในแคว้นโกสล)”

ข้อความว่า “นักไวยากรณ์ทั้งหลายย่อมปรารภนาลิงค์และพจน์ของตนเหมือนลิงค์และ
พจน์ในศัพท์เดิม” กล่าวถึงมติของนักไวยากรณ์รุ่นก่อนคัมภีร์ปาณินิซึ่งเห็นว่า ในคำว่า ปญฺจาลา
ชนปโท (แคว้นที่มีเจ้าปัญจาละ), โกสลา ชนปโท (แคว้นที่มีเจ้าโกสล) คำว่า ปญฺจาลา ประกอบ
รูปศัพท์มาจาก ปญฺจาล ศัพท์ + อณฺ ปัจจยในอัสสัถิตัตถิต มีรูปวิเคราะห์ว่า ปญฺจาลา ชตฺติยา
สนฺติ อสฺมี เทเสติ ปญฺจาลา (สถานที่ที่มีเจ้าปัญจาละ) ให้ลบ อณฺ ปัจจยด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินิ
(อธฺยายะ ๔ ปาทะ ๒ สูตร ๘๑) ว่า ชนปเท โลโป (เมื่อปรากฏแคว้น ให้ลบ อณฺ ปัจจย) <มีรูป
สันสกฤตว่า ชนปเท ลูป> หลังจากนั้น จึงตั้งลิงค์และพจน์เหมือนปกติศัพท์ที่เป็นปุงลิงค์ พหูพจน์ว่า
ปญฺจาลา ด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินิ (อธฺยายะ ๑ ปาทะ ๒ สูตร ๕๑) ว่า โลเป ยุตฺตสฺส วีย พยฺยตฺติ-
วจนานิ (เมื่อลบปัจจยแล้ว ลิงค์และพจน์เหมือนลิงค์และพจน์ของปกติศัพท์ย่อมมี) <มีรูปสันสกฤตว่า
ลูปิ ยุกฺตวทฺยฺยูกฺตวจนเ> ดังนั้น แม้ ปญฺจาลา จะเป็นวิเสสนะของ ชนปท ก็มีรูปพหูพจน์ตาม
ปญฺจาลา ที่หมายถึงเหล่าษัตริย์ที่ปกครองเป็นคณะ อนึ่ง อณฺ ปัจจยที่ลงท้าย ปญฺจาล ศัพท์ใน
อัสสัถิตัตถิตนั้น ให้ลงด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินิ (อธฺยายะ ๔ ปาทะ ๒ สูตร ๖๗) ว่า ตทสฺมิมตฺถิตติ
เทเส ตฺนฺนาเม (เมื่อปรากฏสถานที่ซึ่งมีชื่ออย่างนั้น ลงตัตถิตปัจจยในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่ใน
สถานที่นั้น) <มีรูปสันสกฤตว่า ตทสฺมินฺนสตฺติติ เทเส ตฺนฺนาเม> นอกจากนั้น อาจลง อณฺ ปัจจยใน
ความหมายอีก ๓ ประการ คือ

- นิพพตฺต (เกิดแล้ว) ลงด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินิ (อธฺยายะ ๔ ปาทะ ๒ สูตร ๖๘) ว่า

เตน นิพพุตติ (ลง อดุ ปัจจัยในความหมายว่า เกิดแล้วด้วยบุคคลนั้น) <มีรูปสันสกฤตว่า เตน นิรฤตตม.> จึงมีรูปวิเคราะห์ว่า ปญจาเลหิ นิพพุโต ปญจาลา, ชนปโท (แคว้นเกิดแล้วด้วยเจ้าปัญจาละ)

- **นิวาส** (ที่พำนัก) ลงด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๔ ปาทะ ๒ สูตร ๖๙) ว่า ตสฺส นิวาโส (ลงตัทธิตปัจจัยในความหมายว่า ที่พำนักของบุคคลนั้น) <มีรูปสันสกฤตว่า ตสย นิวาสะ.> จึงมีรูปวิเคราะห์ว่า ปญจาลานํ นิวาโส ปญจาลา, ชนปโท (แคว้นที่พำนักของเจ้าปัญจาละ)

- **อวิทฺฐว** (มีอยู่ในที่ไม่ไกล) ลงด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๔ ปาทะ ๒ สูตร ๗๐) ว่า อทฺฐวโ จ (และลงตัทธิตปัจจัยในความหมายว่า มีอยู่ในที่ไม่ไกล) <มีรูปสันสกฤตว่า อทฺฐวสจ.> จึงมีรูปวิเคราะห์ว่า ปญจาลานํ อทฺฐวโ ปญจาลา, ชนปโท (แคว้นอันมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากเจ้าปัญจาละ)

ในที่ชนิกาย พรหมชาลสูตร มีอุทฺธานแห่งหนึ่งชื่อว่า อัมพลภูฏิก (มะม่วงหนุ่ม) ที่จริงแล้ว ต้นมะม่วงหนุ่มมีรูปเป็นอิตถิลิงค์ว่า อมฺพลภูฏิก แต่อุทฺธานที่มีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ก็ได้ชื่อตามรูปอิตถิลิงค์ข้างต้น โดยไม่เปลี่ยนรูปเป็นนปฺงสกลิงค์ว่า อมฺพลภูฏิก ตามนัยนี้คำว่า อมฺพลภูฏิก มีรูปวิเคราะห์ว่า อมฺพลภูฏิกาย อวิทฺฐวํ อมฺพลภูฏิก (อุทฺธานที่มีอยู่ในที่ไม่ไกลจากต้นมะม่วงหนุ่ม) ลง อดุ ปัจจัยด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๔ ปาทะ ๒ สูตร ๗๐) ว่า อทฺฐวโ จ (และลงตัทธิตปัจจัยในความหมายว่า มีอยู่ในที่ไม่ไกล) <มีรูปสันสกฤตว่า อทฺฐวสจ.> ให้ลบ อดุ ปัจจัยด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๔ ปาทะ ๒ สูตร ๘๒) ว่า วรณาทิ หิ จ (ลบ ตัทธิตปัจจัยท้าย วรณา ศัพท์เป็นต้น) <มีรูปสันสกฤตว่า วรณาทิกยสจ.> หลังจากนั้น จึงตั้งลิงค์และพจน์เหมือนปกติศัพท์ที่เป็นอิตถิลิงค์ เอกพจน์ว่า อมฺพลภูฏิก ด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินิ (อัยยายะ ๑ ปาทะ ๒ สูตร ๕๑) ว่า โลเป ยุตฺตสฺส วีย พยตฺติวจนาณิ (เมื่อลบปัจจัยแล้ว ลิงค์และพจน์เหมือนลิงค์และพจน์ของปกติศัพท์ย่อมมี) <มีรูปสันสกฤตว่า ลูปี ยุกฺตวทฺยุกฺติวจเน.> ดังอุทาหรณ์ว่า วรณา นคร (เมืองแม่น้ำวรณา), โคทา คาโม (หมู่บ้านโคทาวรี) ในอุทาหรณ์ข้างต้น คำว่า วรณา มีรูปวิเคราะห์ว่า วรณา สนติ อสฺมี นครติ วรณา (เมืองมีแม่น้ำวรณา), วรณานํ อวิทฺฐวํ วรณา (เมืองมีอยู่ในที่ไม่ไกลจากแม่น้ำวรณา) หรือ โคทานํ อวิทฺฐวโ โคทา (เมืองอยู่ใกล้แม่น้ำโคทาวรี) จะเห็นได้ว่า วรณา ศัพท์แม้เป็นวิเสสนะของ นคร ก็มีรูปเป็นอิตถิลิงค์ (แม่น้ำวรณาเป็นแม่น้ำน้อยไหลผ่านภาคเหนือของเมืองพาราณสีไปลงแม่น้ำคงคา) และ โคทา ศัพท์ แม้เป็นวิเสสนะของ คาโม ก็มีรูปอิตถิลิงค์ (แม่น้ำโคทาวรีเป็นแม่น้ำในแถบคาบสมุทรของอินเดีย) มีหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้ในพระบาลี อรรถกถา และฎีกาว่า

อด โข ภควา อมฺพลฏฺฐิกายํ ราชาคารเก เอกเรตฺติวาสํ อุปคฺฉนฺติ สหํ ภิกฺขุสงฺฆเณ.^{๑๓๙}

“ต่อมา พระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าประทับแรม ณ พระตำหนักหลวงในอุทยานอัมพลฏฐิกา พร้อมกับภิกษุสงฆ์”

ตตฺถ อมฺพลฏฺฐิกาติ รมฺโฆ อุยฺยานํ ตสฺส กิร ทวารสมิเป ตฺรณอมฺพฏฺฐโก อตฺถิ, ตํ อมฺพลฏฺฐิกาติ วทนฺติ. ตสฺส อวิทูเร ภวตฺตา อุยฺยานมฺปิ อมฺพลฏฺฐิกาเตว สงฺขยํ คตํ.^{๑๔๐}

“ในพระบาลีนั้น อุทยานของพระราชินีชื่อว่า อัมพลฏฐิกา ได้ยินว่า ณ ที่ใกล้ประตูแห่งอุทยานนั้นมีต้นมะม่วงหน่มอยู่ ซึ่งคนทั้งหลายเรียกว่า อัมพลฏฐิกา แม้อุทยานก็พลอยชื่อว่า อัมพลฏฐิกาด้วย เพราะอยู่ใกล้มะม่วงหน่มต้นนั้น”

อมฺพลฏฺฐิกาย อวิทูเร ภวตฺตา อุยฺยานํ อมฺพลฏฺฐิกา ยถา วรฺณา นครํ, โคทา คาโมติ.^{๑๔๑}

“อุทยานได้ชื่อว่า อัมพลฏฐิกา เพราะอยู่ใกล้มะม่วงหน่ม ดังคำว่า วรณา นคร (เมืองแม่น้ำวรณา), โคทา คาโม (หมู่บ้านโคทาวรี)”

อมฺพลฏฺฐิกาติ รมฺโฆ อุยฺยานํ ตสฺส กิร ทวารสมิเป ตฺรณอมฺพฏฺฐโก อตฺถิ, ตํ อมฺพลฏฺฐิกาติ วทนฺติ. ตสฺส อวิทูรภวตฺตา อุยฺยานมฺปิ อมฺพลฏฺฐิกาเตว สงฺขยํ คตํ วรฺณา นครนฺติอาทิสฺส วิย.^{๑๔๒}

“อุทยานของพระราชินีชื่อว่า อัมพลฏฐิกา ได้ยินว่า ณ ที่ใกล้ประตูแห่งอุทยานนั้นมีต้นมะม่วงหน่มอยู่ ซึ่งคนทั้งหลายเรียกว่า อัมพลฏฐิกา แม้อุทยานก็พลอยชื่อว่า อัมพลฏฐิกา ด้วย เพราะอยู่ใกล้มะม่วงหน่มต้นนั้น ดังคำว่า วรณา นคร (เมืองแม่น้ำวรณา)”

อมฺพสณฺฑานํ อทฺฐภวตฺตา เอโกปิ โส พฺราหฺมณคาโม อมฺพสณฺฑาเตว พหุจฺจนวเสน วุจฺจติ ยถา วรฺณา นครนฺติ.^{๑๔๓}

“หมู่บ้านพราหมณ์นั้นแม้มีแห่งเดียว ก็เรียกด้วยความเป็นพหูพจน์ว่า อัมพสณฺฑา (ป่ามะม่วง) เพราะอยู่ใกล้ป่ามะม่วง ดังคำว่า วรณา นคร (เมืองแม่น้ำวรณา)”

ความเห็นของนักไวยากรณ์รุ่นเก่าข้างต้นปรากฏในคัมภีร์ปาณินิตามที่นำมาแสดงไว้แล้ว แต่คัมภีร์ปาณินิ จานทรไวยากรณ์ และกาดันตระเป็นต้นไม่ยอมรับความเห็นดังกล่าว เพราะถือว่า วรณา ศัพท์ไม่ใช่เป็นเพียงชื่อของแม่น้ำวรณาเท่านั้น หากยังเป็นชื่อเมืองอีกด้วยโดยเป็นสำนวนที่ชาวโลกหมายรู้กัน แม้ โคทา ศัพท์ก็ไม่ใช่ชื่อของแม่น้ำโคทาวรีอย่างเดียว หากแต่ยังเป็นชื่อหมู่บ้านอีกด้วย นอกจากนั้น ศัพท์ว่า ปญฺจาลา, โกสลา เป็นต้นก็ไม่ใช่ชื่อของกษัตริย์อย่างเดียว แต่ยังเป็นชื่อแคว้นอีกด้วย ศัพท์ที่ยังแสดงถึงชื่ออื่นจากชื่อเดิมนั้นจัดเป็นรูปหิศัพท์ คือ ศัพท์ที่เป็นสำนวนซึ่ง

หมายรู้กันทางโลก ไม่อาจตั้งรูปวิเคราะห์และแยกรากศัพท์ตามกฎไวยากรณ์ทั่วไปได้ ดังนั้น ในคัมภีร์ อรรถกถาจึงระบุว่าเป็นรูปหิศัพท์ แต่คัมภีร์ฎีกากลับนำความเห็นของนักไวยากรณ์รุ่นก่อนมาอ้างไว้ โดยมีได้กล่าวตามคัมภีร์ปาณินิเป็นต้น ในเรื่องนี้ท่านผู้แต่งคัมภีร์ฎีกาไม่ได้อธิบายตามมติของคัมภีร์ อรรถกถา เพราะรูปหิศัพท์ในที่นี้ต้องเป็นศัพท์ที่แยกรากศัพท์ไม่ได้ ดังคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (ปริจ-
เฉทที่ ๔ สุต ๑๙) ได้นำข้อความจากคัมภีร์กาดันตรวฤตติ และกาดันตรวฤตติบัญญัติ มาอ้างไว้ว่า

ตถา วรณา นครสสาปิ สมณปาปญจาลาติ ชนปทสสาปิ. ปญจาลา วรณาติ โยโค น
ทิสเสเต สมณาสทตตดา.

“เช่นเดียวกันนี้ วรณา ศัพท์เป็นชื่อนครอีกด้วย ศัพท์ว่า ปญจาลา ก็เป็นชื่อแคว้นอีกด้วย
การประกอบแห่งศัพท์ว่า ปญจาลา (แคว้นปัญจาละ) วรณา (เมืองแม่น้ำวรณา) [กับลิงค์และพจน์
ของชนบทและนคร] ย่อมไม่ปรากฏ เพราะเป็นสามัญศัพท์”

วรณา สนฺติ อสฺมี นคเร วรณานมทฺธูรภาวํ วา นครมิจฺจาโท อตฺเถ ตทฺธิตฺตมฺปฺปาเทตฺวา วรณา-
ทีหิ จ (๔.๒.๘๒) อิติ ตสฺส โลปํ ปุพฺพจฺริยา กุพฺพนฺติ. ตโต หิ วรณาสทฺโท นคเรปิ วตฺตติ. ตทฺยฺยตฺตํ
โลโกปจฺรโต เอว วรณาสทฺโท นครสสาปิ สมณปา, น เกวลํ รุกฺขสฺเสติ กิมนฺตร ตทฺธิตฺตโลเปนาติ. ตถา
ปญฺจาลา ชตฺติยา สนฺติ อสฺมี เทเส ปญฺจาลเอหิ วา นิพฺพตฺโต, ปญฺจาลานํ วา นิวาโส, ปญฺจาลาน-
มทฺธูรภาวํ วา เทเสติ จตฺตสวตฺถสฺส อณฺ. ตสฺส ชนปเท โลปํ (๔.๒.๘๑) อิจฺจปิ น วตฺตพฺพ. น เกวลํ
ปญฺจาลสทฺโท ชตฺติยานํ สมณปา, ชนปทสสาปิ โลโกปจฺรโต. ตถา หิ ปุณฺณชฺชนาปิ ปญฺจาลสทฺทา
ชนปทมฺปิ ปฏฺฐิพฺพชฺชนฺติ, น จ เตสํ ปกฺติปฺปจฺยวิภาโคหณณฺณมตฺถิ. ตสฺมา “ตสฺมี อตฺถิตี เทเส
ตณฺนาเม” “เตน นิพฺพตฺโต” “ตสฺส นิวาโส” “อทฺธูรภาวํ จ” อิติ น วตฺตพฺพเมว. ยชฺเชวํ วรณา-
ปญฺจาลสทฺทา สมานาธิกรณตฺตา กถํ นคฺรชนปทานํ ลิงฺคสงฺขยาโย น คณฺหนตฺติ ตสฺมา ตทฺธิตฺตโลปํ
กตฺวา “โลเป ยุตฺตสฺส วิย พฺยตฺตวิจฺจนา” (๑.๒.๕๑) อิติ ยุตฺตสฺส วิย ภาโว น วตฺตพฺพโพตฺยาห
ปญฺจาลา วรณาติ. นคฺรชนปทานํ ลิงฺคสงฺขยาหิ โยโค สมฺพนฺโธ น ทิสเสเต กุโตะ อิจฺจาห สมณ-
าสทตฺตาติ. อีทิสายเว อมุ วิสิฏฺฐลิงฺคสงฺขยกา นคฺรชนปทานํ สมณตฺเตน ปสฺสิทฺธา. อโต สมณายเว
ปมาณมิตฺติ. ตถา จ ภควา ปาณินิ ยุตฺตวพฺพาวโลปานํ ปฏฺฐิเสธมาห “ตทฺธิสฺสํ สมณปาปมาณตฺตา”
(๑.๒.๕๓) “โลโป โยคปฺปชฺยานา” (๑.๒.๕๔) อิติ.

“บูรพาจารย์ทั้งหลายให้ลงมติตัดสินว่า ความหมายว่า วรณา สนฺติ อสฺมี นคเร (ไม่กุ่ม
ทั้งหลายมีอยู่ในนครนี้) หรือว่า วรณานมทฺธูรภาวํ (มีอยู่ในที่ไม่ไกลจากไม่กุ่มทั้งหลาย) หมายถึง นคร
เป็นต้น แล้วกระทำการลบมติตัดสินด้วยสูตรว่า วรณาทีหิ จ (ปาณินิ. อธิบาย ๔ ปาฐะ ๒

สูตร ๘๒) เพราะเหตุนั้น ศัพท์ว่า วรรณา ย่อมเป็นไปแม้ในนคร ข้อความนั้นไม่สมควร เพราะ วรรณา ศัพท์ยังเป็นชื่อของนครอีกด้วยโดยความเป็นสำนวนทางโลก มิใช่ชื่อของต้นไม้อย่างเดียว ดังนั้น ประโยชน์อะไรด้วยการลบตัทธิตปัจจัยในบทนี้ นอกจากนั้น อณู ปัจจัยย่อมลงในความหมาย ๔ ประการ คือ

- ปรุจาลา ขตติยา สนฺติ อสฺมี เทเส (เจ้าปรุจาละทั้งหลายมีอยู่ในสถานที่นี้)
- ปรุจาเลหิ นิพฺพตฺโต (สถานที่เกิดขึ้นด้วยเจ้าปรุจาละทั้งหลาย)
- ปรุจาลานํ นิวาโส (ที่พำนักของเจ้าปรุจาละทั้งหลาย)
- ปรุจาลานมทฺธรโก (มีอยู่ในที่ไม่ไกลจากเจ้าปรุจาละทั้งหลาย)

อีกทั้งไม่ควรกล่าวการลบ อณู ปัจจัยนั้นด้วยสูตรว่า ชนปเท โลเป (ปาณินิ. อธิยายะ ๔ ปาทะ ๒ สูตร ๘๑) เพราะ ปรุจาล ศัพท์มิใช่ชื่อของกษัตริย์อย่างเดียว แต่ยังเป็นชื่อของแคว้นอีกด้วยโดยความเป็นสำนวนทางโลก โดยแท้จริงแล้ว ชาวบ้านทั้งหลายย่อมเข้าใจแคว้นจาก ปรุจาล ศัพท์ ปัญญาที่คิดแยกแยะปกติและปัจจัยของชาวบ้านเหล่านั้นหาไม่ ดังนั้น จึงไม่ควรกล่าวสูตรว่า ตสฺมี อตฺถิติ เทเส ตนฺนาเม, เตเน นิพฺพตฺโต, ตสฺส นิวาโส, อทฺธรโก จ ถ้าเป็นอย่างนั้น ศัพท์ว่า วรรณา และ ปรุจาล จะไม่ถือเอาลิงค์และพจน์ของ นคร และ ชนปท ศัพท์ได้อย่างไร เพราะมีเนื้อความเสมอกัน ดังนั้น จึงไม่ควรกล่าวความเป็นเหมือนปกติศัพท์ด้วยสูตรว่า โลเป ยุตฺตสฺส วีย พฺยตฺติ-
วณานิ (ปาณินิ. อธิยายะ ๑ ปาทะ ๒ สูตร ๕๑) โดยลบตัทธิตปัจจัย ฉะนั้น จึงกล่าวว่า ปรุจาลา-
วรรณา (การประกอบแห่งศัพท์ว่า ปรุจาลา (แคว้นปรุจาละ) วรรณา (เมืองแม่น้ำวรรณา) [กับลิงค์
และพจน์ของชนบทและนคร] ย่อมไม่ปรากฏ เพราะเป็นสัญญาศัพท์) เป็นต้น

ท่านกล่าวว่า สมณาสทตฺตา (เพราะเป็นสัญญาศัพท์) เพื่อเฉลยคำถามว่า เหตุใดการประกอบกับลิงค์และพจน์ของชนบทและนครย่อมไม่ปรากฏ ศัพท์เหล่านั้นที่มีลิงค์และพจน์พิเศษ เช่นนี้ ปรากฏแล้วโดยความเป็นชื่อของนครและชนบท ดังนั้น ชื่อเท่านั้นจึงเป็นหลักสำคัญ ดังนี้แล้ว ดังจะเห็นได้ว่า ท่านฤษีปาณินิได้ปฏิเสธความเป็นเหมือนปกติศัพท์และการลบ[ตัทธิตปัจจัย]ด้วย
สูตรในอธิยายะ ๑ ปาทะ ๒ สูตร ๕๓] ว่า ตทสิสฺสํ สมณาบมาณตฺตา (คำที่กล่าวความเป็นเหมือน
ปกติศัพท์]นั้นไม่ควรกล่าว เพราะมีชื่อเป็นหลักสำคัญ) และด้วยสูตรในอธิยายะ ๑ ปาทะ ๒ สูตร
๕๔] ว่า โลเป โยคปฺปชฺยานา (การลบปัจจัยไม่ควรกล่าว เพราะไม่รู้เนื้อความทีละส่วน[อันเป็นองค์
ประกอบว่า วรรณา สนฺติ อสฺมี นคร เต วรรณา, นคร (ไม้กุ่มมีอยู่ในนครนั้น นครนั้นชื่อว่า วรรณา คือ
นคร)])”

สรุปความว่า ชื่อแคว้นมี โกศล, องค และ มคธ เป็นต้น ใช้เป็นปุงลึงค์ พหูพจน์ โดยเป็นสำนวนทางโลก ส่วน ชนบท ศัพท์ที่เป็นวิเศษยะ ใช้เป็นปุงลึงค์ เอกพจน์ ดังประโยคว่า โกสเลสุ ชนบท (ในแคว้นโกศล), องเคสุ ชนบท (ในแคว้นอังคะ), มคเรสุ ชนบท (ในแคว้นมคธ) ในที่บางแห่งก็ไม่ประกอบใช้ ชนบท ศัพท์ โดยมีรูปว่า โกสเลสุ วิหริติ (ประทับอยู่ในแคว้นโกศล) ดังนี้ เป็นต้น]

ยถา องเคสุ ชาโต, องเคหิ อาคโต, องคา อสสุ นิวาโส, องคานํ อัสสโร วา องโค องคโก วา, มาคโธ มาครโก วา, โกสโล โกสลโก วา, เวเทโห เวเทหโก วา, กมโปชโก วา, กณฺฐาโร กณฺฐารโก วา, โสวีโร โสวีรโก วา, สินฺธุโว สินฺธุวโก วา, อสสโก, กาลิงโค, ปญจาลโล, สกุโก.

เช่น ผู้เกิดในแคว้นอังคะ, ผู้มาแล้วจากแคว้นอังคะ, แคว้นอังคะเป็นที่อยู่ของบุคคลนั้น หรือว่า ผู้เป็นใหญ่ของแคว้นอังคะ ชื่อว่า อังคะ หรือว่า อังคคะ

มาคโธ หรือว่า มาครโก (ชาวมคธ) = มคเรสุ ชาโต มาคโธ, มาครโก.

โกสโล หรือว่า โกสลโก (ชาวโกศล) = โกสเลสุ ชาโต โกสโล, โกสลโก.

เวเทโห หรือว่า เวเทหโก (ชาววิเทหะ) = วิเทहेสุ ชาโต เวเทโห, เวเทหโก.

กมโปช หรือว่า กมโปชโก (ชาวกัมโปชะ) = กมโปเชสุ ชาโต กมโปชโก, กมโปชโก.

กณฺฐาโร หรือว่า กณฺฐารโก (ชาวกัณฐาระ) = กณฺฐาเรสุ ชาโต กณฺฐาโร, กณฺฐารโก.

โสวีโร หรือว่า โสวีรโก (ชาวเมืองสุวีระ) = สุวีเรสุ ชาโต โสวีโร, โสวีรโก.

สินฺธุโว หรือว่า สินฺธุวโก (ชาวสินธุ) = สินฺธุสุ ชาโต สินฺธุโว, สินฺธุวโก.

อสสโก (ชาวอััสสะกะ) = อสสเกสุ ชาโต อสสโก.

กาลิงโค (ชาวกาลิงคะ) = กาลิงเคสุ ชาโต กาลิงโค.

ปญจาลโล (ชาวปัญจาละ) = ปญจาเลสุ ชาโต ปญจาลโล.

สกุโก (ชาวสักกะ) = สกุเกสุ ชาโต สกุโก.

[ในรูปว่า สินธุโว, สินธุโก ให้แปลง อุ ท้าย ฐ เป็น อว ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น
คำว่า มาครโธ, มาครโก เป็นต้น มีความหมาย ๔ อย่างเหมือน องโค, องโก แต่ในที่นี้
แสดงรูปวิเคราะห์ไว้เพียงอย่างแรกโดยละไว้ในฐานะที่เข้าใจกัน]

ตถา สุรภูเจ ชาโต, สุรภูสส อีสโร วา โสรภูโจ โสรภูจโก วา.

ตัวอย่างว่า

ผู้เกิดแล้วในเมืองสุรภูฏ หรือว่า ผู้เป็นใหญ่ในเมืองสุรภูฏ ชื่อว่า โสรภูฏะ หรือ
ว่า โสรภูฏกะ

ก็เช่นเดียวกัน

เอว มหาภูโจ มหาภูจโก วา อิจจาติ.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า

มหาภูโจ หรือว่า มหาภูจโก (ชาวเมืองมหาราษฎร์) เป็นต้น = มหาภูเจ
ชาโต มหาภูโจ, มหาภูจโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

นภตตโยเค- กตติกาย ปุณณจนทุตตาย ยุโต มาโส กตติโก, มคสิเรน
จนทุตเตน นภตเตน ยุโต มาโส มาคสิโร.

ในที่ประกอบด้วยดาวนักษัตร เช่น

เดือนประกอบด้วยดาวกัตติกา (ดาวลูกไก่) ซึ่งมีพระจันทร์เต็มดวง ชื่อว่า
กัตติกะ (เดือน ๑๒)

เดือนประกอบด้วยดาวมฤคิร (ดาวหัวเนื้อ) ซึ่งมีพระจันทร์[เต็มดวง] ชื่อว่า
มาคสิระ (เดือน ๑)

[คำว่า กตติกา เป็นรูปอิตถีลิงค์ หมายถึง ดาวกัตติกา ส่วนคำว่า กตติก เป็นรูปปุงลิงค์
หมายถึง เดือนที่ประกอบด้วยดาวกัตติกา คือ อยู่ใกล้กับดาวกัตติกาในคืนวันเพ็ญ รูปวิเคราะห์ย่อ
ของ กตติก คือ กตติกาย ยุโต กตติโก ส่วนคำว่า ปุณณจนทุตตาย (ซึ่งมีพระจันทร์เต็มดวง) เป็น

คำขยายดาวกัตติกาว่าประกอบกับพระจันทร์เต็มดวงในคืนวันเพ็ญ ไม่ใช่ในคืนอื่น โดยความเป็นจริง คำว่า นกขัตตโยเค (ในที่ประกอบด้วยดาวนักษัตร) หมายถึง การที่พระจันทร์ประกอบคืออยู่ใกล้กับ ดาวนักษัตรนั้นแหละ]

เอวํ ศุสเสน ยุตโต มาโส ศุสโส, มขมาย ยุตโต มาโส มาโฆ, ผคฺคฺนียา ยุตโต มาโส ผคฺคฺโน, จิตฺตาย ยุตโต มาโส จิตฺโต, วิสาขาย ยุตโต มาโส เวสาโข, เชฏฺฐาย ยุตโต มาโส เชฏฺฐโ, อุตฺตรสาพฺหาย ยุตโต มาโส อาสาโพห อาสาพฺหี วา, สวณฺเณ ยุตโต มาโส สวณฺเณ. ภทฺเทน ยุตโต มาโส ภทฺโท, อสฺสยฺเชน ยุตโต มาโส อสฺสยฺโซ.

เดือนประกอบด้วยดาวบุษยะ (ดาวบุษย์ฝ่าย) ชื่อว่า ศุสสะ (เดือน ๒)

เดือนประกอบด้วยดาวมฆา (ดาวงอนไถ) ชื่อว่า มาฆะ (เดือน ๓)

เดือนประกอบด้วยดาวผัคคุณิ (ดาววัว) ชื่อว่า ผัคคุนะ (เดือน ๔)

เดือนประกอบด้วยดาวจิตรา (ดาวต่อม่น้ำ) ชื่อว่า จิตตะ (เดือน ๕)

เดือนประกอบด้วยดาววิสาขา (ดาวคันฉัตร) ชื่อว่า เวสาขะ (เดือน ๖)

เดือนประกอบด้วยดาวเชษฐา (ดาวงาช้าง) ชื่อว่า เชฎฐะ (เดือน ๗)

เดือนประกอบด้วยดาวอุตตราสาพะยะ (ดาวราชสีห์ตัวเมีย) ชื่อว่า อาสาพะยะ หรือว่า อาสาพหิ (เดือน ๘)

เดือนประกอบด้วยดาวศรวณะ (ดาวหลักชัย) ชื่อว่า สวณะ หรือว่า สวณิ (เดือน ๙)

เดือนประกอบด้วยดาวภัททะ (ดาวแรด) ชื่อว่า ภัททะ (เดือน ๑๐)

เดือนประกอบด้วยดาวอัสวยุช (ดาวคู่ม้า) ชื่อว่า อัสสยุชะ (เดือน ๑๑)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า เวสาข เป็นปุงลิงค์ หมายถึง เดือน ๖ แต่ วิสาขา หมายถึง ดาววิสาขา (ดาวคันฉัตร) เป็นอิถิลิงค์ คัมภีร์อรรถกถาจึงมักใช้เป็น เวสาขปุณณมทิวเส (ในวันเพ็ญเดือน ๖) อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์อรรถกถาบางแห่งมีรูปว่า วิสาขปุณณมทิวเส ตามนัยนี้ให้ลบ ยุตฺถ ศัพท์และรัสสะ อา ใน ขา เป็น อ คำนี้มีรูปเดิมมาจาก วิสาขายุตฺตปุณณมทิวเส (ในวันเพ็ญที่ประกอบด้วยดาววิสาขา)

ในที่นี้เดือน ๑๑ ใช้เป็นรูปว่า ภาท แต่ยังมีอีกรูปหนึ่งว่า โปฏฐา

เดือนในสมัยพุทธกาลมี ๑๒ เดือน ตามหลักโหราศาสตร์นับปีใหม่โดยเริ่มตั้งแต่เดือน ๕ ในราวเดือนเมษายนในช่วงสงกรานต์ (สักราณต = ย้ายปี) คือ

๑. เดือนจิตตะ	เดือน ๕'	๒. เดือนเวสาชะ	เดือน ๖
๓. เดือนเชฏฐะ	เดือน ๗	๔. เดือนอาสาฬหะ	เดือน ๘
๕. เดือนสาวณะ	เดือน ๙	๖. เดือนโปฏฐาปะ	เดือน ๑๐
๗. เดือนอัสสยุชะ	เดือน ๑๑	๘. เดือนกัตติกะ	เดือน ๑๒
๙. เดือนมาคสิระ	เดือน ๑	๑๐. เดือนมุสสะ	เดือน ๒
๑๑. เดือนมาฆะ	เดือน ๓	๑๒. เดือนผัคคุณะ	เดือน ๔

คัมภีร์อธิบายปีที่ปีกาลกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

จิตโต เวสาชเชฏฐา จา-	สาฬหิ ทวิสุ จ สวณเ
โปฏฐาปะสสุยชา จ	มาสา ทวาทส กัตติโก.
มาคสิโร ตถา มุสโส	กเมน มาฆผัคคุณา
กัตติกสสุยชา มาสา	ปัจฉิมปุพพกัตติกา. ^{๑๔๔}

“เดือน ๑๒ ตามลำดับ คือ จิตต (เดือน ๕) เวสาช (เดือน ๖) เชฏฐ (เดือน ๗) อาสาฬห (เดือน ๘) คำนี้เป็นไปในลิงค์ทั้งสอง [คือ อาสาฬหิ และอาสาฬหิ] สวณ (เดือน ๙) โปฏฐาปะ (เดือน ๑๐) อสสุย (เดือน ๑๑) กัตติก (เดือน ๑๒) มาคสิร (เดือน ๑) มุสสะ (เดือน ๒) มาฆ (เดือน ๓) ผัคคุณ (เดือน ๔)

เดือนกัตติกะและเดือนอัสสยุชะ ชื่อว่า เดือนกัตติกะปลาย (ปัจฉิม-กัตติกะ) และเดือนกัตติกะต้น (ปุพพกัตติกะ)”

ในคัมภีร์กัจจายนสูตรตัตถะ (สูตร ๕๒๔) มีคาถาท่องจำว่า

จิตโต เวสาชเชฏฐเ จ	อาสาฬห สวณเปี จ
ปุพพุตตรภทโท	อสสุยโซ จ กัตติโก
มาคสิโร มุสโส มาฆเ	ผัคคุณเติ ทเว ทส. ^{๑๔๕}

“เดือน ๑๒ คือ จิตต (เดือน ๕) เวสาช (เดือน ๖) เชฏฐ (เดือน ๗)

อาสาฬห (เดือน ๘) สาวณ (เดือน ๙) ปุพฺพุตตรภทฺทปท (เดือนที่ประกอบ
ด้วยดาวภทฺทปทะดวงหน้าและดวงหลัง หรือ เดือน ๑๐) อสฺสยฺช (เดือน ๑๑)
กตฺติก (เดือน ๑๒) มาคสิร (เดือน ๑) ผุสฺส (เดือน ๒) มาฆ (เดือน ๓) ผคฺคฺณ
(เดือน ๔)”

ในคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๕๒) ประพันธ์เป็นคาถาว่า

จิตฺโต เวสาโข เชฏฺโฏ จ	อาสาฬหี สาวณมฺปิ จ
ภทฺทพมฺสยฺชณฺเจว	กตฺติกํ มาคสิรํ
ผุสฺโส มาฆ จ ผคฺคฺณ	มาสา ทฺวาทสสา สยฺ. ^{๑๔๖}

คาถานี้มีค่าแปลเหมือนคาถาดัน ในที่นี้มากมายไว้เพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญา การ
ประพันธ์คาถาในรูปแบบต่าง ๆ ขอให้ผู้นสนใจการประพันธ์สังเกตรการใช้คำไวพจน์ที่แตกต่างกันในคาถา
เหล่านี้ จะทำให้เกิดความเข้าใจหลักการแต่งคาถามากขึ้น

อนึ่ง พิงฺทราบนักษัตร ๒๗ ดวงตามนัยที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานปทีปิกาเป็นคาถา
มาตราพฤติว่า

อสฺสยฺช ภารณิตุถิ	สกตฺติกา โรหิณิปี จ
มิคสิรมทฺทา จ ปุณฺพพฺสุ	ผุสฺโส จาสิเลสปี.
มฆา จ ผคฺคฺนี เทว จ	หตฺถา จิตฺตา จ สาดิปี
วิสาขานูรธา เชฏฺฐา	มูลาสาฬหา ทฺเว ตธา.
สวณ จ ธนฺธิรา จ	สตภิสฺโซ ปุพฺพุตตรภทฺทปทา
เรวตฺยปีติ กมโต	สตฺตาริกวิสนกฺขตฺตา. ^{๑๔๗}

“นักษัตรมี ๒๗ ดวงตามลำดับ คือ

๑. ดาวอัสวยุช : ดาวม้า หรือ ดาวคู่ม้า
๒. ดาวภรณี : ดาวก้อนเส้า
๓. ดาวกฤติกา : ดาวลูกไก่ หรือ ดาวธงสามเหลี่ยม
๔. ดาวโรหิณี : ดาวพราหมี ดาวปลาตะเพียน หรือ ดาวคางหมู
๕. ดาวมฤคศิร : ดาวหัวเนื้อ ดาวหัวเต่า ดาวศิรชะเนื้อ หรือ ดาวศิรชะโค
๖. ดาวอารพรา : ดาวตัวโค หรือ ดาวตาสำเภา

๗. ดาวปุนัพพสุ : ดาวห้วสำเภา ดาวสำเภาทอง ดาวสะเภา ดาว
ยามเภา หรือ ดาวตาเรือชัย
๘. ดาวบุษยะ : ดาวบุษฝ้าย ดาวพวงดอกไม้ ดาวดอกบัว ดาวโลง
ดาวปู ดาวสมอสำเภา หรือ ดาวสิริยะ
๙. ดาวอาศเลษา : ดาวเรือน หรือ ดาวนกอยู่ในปล่อง
๑๐. ดาวมฆา : ดาวงอนไถ ดาวโคมุตร ดาววานร หรือ ดาวงูผู้
๑๑. ดาวบุรพผลคฺนี : ดาววัวตัวผู้ หรือ ดาวงูเมีย
๑๒. ดาวอุตรผลคฺนี : ดาวเพดาน หรือ ดาววัวตัวเมีย
๑๓. ดาวหัสตะ : ดาวศอกคู่ หรือ ดาวศีรษะข้าง
๑๔. ดาวจิตรา : ดาวต่อมหน้า ดาวใต้ไฟ หรือ ดาวตาจระเข้
๑๕. ดาวสวาติ : ดาวข้างพัง หรือ ดาวงูเหลือม
๑๖. ดาววิศาชา : ดาวคันฉัตร หรือ ดาวศีรษะกระบือ
๑๗. ดาวอนูราธา : ดาวประจำฉัตร หรือ ดาวนกยูง
๑๘. ดาวเชษฐา : ดาวงาข้าง ดาวข้างใหญ่ ดาวคอนาค หรือ ดาวแพะ
๑๙. ดาวมูลา : ดาวข้างน้อย หรือ ดาวแมว
๒๐. ดาวบุพพาสาพะ : ดาวสัปคับข้าง หรือ ดาวราชสีห์ตัวผู้
๒๑. ดาวอุตตราสาพะ : ดาวตรงอน หรือ ดาวราชสีห์ตัวเมีย
๒๒. ดาวศรวณะ : ดาวหลักชัย หรือ ดาวพระฤๅษี
๒๓. ดาวธนิษฐา : ดาวศรวิษฐา ดาวเศรฐฐี หรือ ดาวไซ
๒๔. ดาวศตภิชช : ดาวพิมพ์ทอง หรือ ดาวยักษ์
๒๕. ดาวปุปพภัททะ : ดาวโปฐบท ดาวแรดตัวผู้ หรือ ดาวหัวเนื้อทราย
๒๖. ดาวอุตตรภัททะ : ดาวแรดตัวเมีย หรือ ดาวหัวไม้เท้า
๒๗. ดาวเรวตี : ดาวปลาตะเพียน หรือ ดาวนาง"]

พทุโธ อสฺส เทวดาติ พทุโธ.

พระพุทเจ้าเป็นเทวดาของบุคคลนั้น เหตุนี้ บุคคลนั้นชื่อว่า พุทธะ (ผู้มี
พระพุทเจ้าเป็นที่เคารพ, ผู้นับถือพระพุทเจ้า)

เอว โสคโต, มหินโท, ยาโม, โสโม.

ตัวอย่างว่า

โสคโต (ผู้นับถือพระสุคต) = สุคโต อสฺส เทวตาติ โสคโต.

มหินโท (ผู้นับถือพระมเหันท์ (พระผู้เป็นเจ้าผู้ประเสริฐ, พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่))
= มหินโท อสฺส เทวตาติ มหินโท.

ยาโม (ผู้นับถือพระยม) = ยโม อสฺส เทวตาติ ยาโม.

โสโม (ผู้นับถือจันทรเทพ) = โสโม อสฺส เทวตาติ โสโม ก็เช่นเดียวกันนี้

พยากรณ์ อเวจจาธิเต เวยยากรณ์.

ผู้หยั่งลงด้วยปัญญาแล้วสาธยายคัมภีร์ไวยากรณ์ ชื่อว่า เวยยากรณ์ะ (นักไวยากรณ์)

[คำว่า พยากรณ์ ประกอบรูปศัพท์มาจาก วิ บทหน้า + อา บทหน้า + กร ธาตุ (กรณ = กระทำ) + ยุ ปัจจัยในกรณสาธนะ มีรูปวิเคราะห์กล่าวไว้ในสูตร ๕๔๗ ว่า ยถาสรูป สหฺทา พยากรียนฺติ เอเตนาติ พยากรณ์ (ศัพท์ทั้งหลายย่อมถูกกล่าวให้ปรากฏอย่างเหมาะสมด้วยคัมภีร์นี้ เหตุฉะนั้น คัมภีร์นี้ชื่อว่า พยากรณ์ะ)]

เอว โมหุตโต, เนมิตโต, องฺควิชฺโซ, วตฺถุวิชฺโซ.

ตัวอย่างว่า

โมหุตโต (ผู้หยั่งลงด้วยปัญญาแล้วสาธยายคัมภีร์หาฤกษ์ยาม) = มุหุตโต
อเวจจาธิเต โมหุตโต.

เนมิตโต (ผู้หยั่งลงด้วยปัญญาแล้วสาธยายคัมภีร์ทายลางบอกเหตุ) = นิมิตโต
อเวจจาธิเต เนมิตโต.

องฺควิชฺโซ (ผู้หยั่งลงด้วยปัญญาแล้วสาธยายคัมภีร์อังกวิทยา, ผู้ทายลักษณะ
อวัยวะของบุรุษสตรี) = องฺควิชฺโซ อเวจจาธิเต องฺควิชฺโซ.

วตฺถุวิชฺโซ (ผู้หยั่งลงด้วยปัญญาแล้วสาธยายคัมภีร์วัตถุวิทยา, ผู้ทายลักษณะ
ที่ดิน) = วตฺถุวิชฺโซ อเวจจาธิเต วตฺถุวิชฺโซ ก็เช่นเดียวกันนี้

[ปทรูปสิทธิบัญญัติใหม่แสดงรูปวิเคราะห์ พราหมณ์ ด้วย ณ ปัจจัยในสูตรนี้ว่า พราหมณ์ มนต์ อธิเต พราหมณ์ (ผู้สหายพระเวท ชื่อว่า พราหมณ์) ลง น อาคมแล้วแปลง น เป็น ณ ส่วนใน คัมภีร์อรรถกถาพระวินัย (เล่ม ๑ หน้า ๑๐๑-๒) แสดงรูปวิเคราะห์ว่า พราหมณ์ อนุตติ พราหมณ์, มนเต สุขุมาตติ อตฺถ (บุคคลโดยอ้อมสวดพระเวท เหตุนี้ บุคคลนั้นชื่อว่า พราหมณ์ ความหมาย ก็คือ สหายพระเวท) ตามนัยนี้มาจาก พราหม บพหน้า + อนุ ธาตุ (สทเท = ส่งเสียง) + อ ปัจจัย ที่พระสระ อ ข้างหน้าเป็น อา ด้วยสูตรว่า กวจากิมชฎุตตรานํ เป็นต้น]

วสาตินํ วิสโย เทโส วสาโต, อุทุมพรา อสมิ ปเทเส สนตติ โอทุมพโร เทโส.

สถานที่อันเป็นที่อยู่ของเจ้าชายวสาดิทั้งหลาย ชื่อว่า วสาตะ

ไม้มะเดื่อมีอยู่ในสถานที่นั้น เหตุนี้ สถานที่นั้นชื่อว่า โอทุมพระ หมายถึง สถานที่[มีไม้มะเดื่อ]

[ในปทรูปสิทธิบัญญัติใหม่พบรูปว่า วสาทานํ วิสโย เทโส วสาโท (สถานที่อันเป็นที่อยู่ของราชสีห์ ชื่อว่า วสาทะ) ตามอรรถพยายาของสิงหล แต่รูปว่า วสาต สอดคล้องกับตัวอย่างที่กล่าวไว้ในคัมภีร์การศึกษา (อัยายะ ๔ ปาทะ ๒ สูตร ๕๓) ที่มีรูปเดิมว่า วสาดิ เช่นเดียวกัน

คำว่า วิสโย (ที่อยู่) หมายถึง ที่พำนักประจำ ดังคัมภีร์อภิธานปิปปิกาแสดงอรรถของ วิสย ศัพท์ไว้ ๕ ประการว่า

เสวิต เยน โย นิจุํ

ตตฺถาปิ วิสโย ลียา

รูปาทิกะ ชนปเท

ตถา เทเส จ โจจเร.^{๑๔๘}

“วิสย ศัพท์พึงมีในสถานที่ซึ่งมีรูปารมณเป็นต้นอันจักขุวิญญานเป็นต้น
ช่องเสพเป็นนิตย ในแวนแคว้น ในสถานที่ และในที่หากิน”]

สหสเสน นิพพตฺตา สาหสฺสี ปริชา, ปยสา นิพพตฺตํ ปายาสํ, สหสฺสํ อรหตฺติ
สาหสฺสี คากา, อยโส วิกาโร อายโส.

คูเมืองที่ขุดสำเร็จด้วยเงินพันหนึ่ง ชื่อว่า สาหสฺสี หมายถึง คูเมือง

ข้าวทำจากนม ชื่อว่า ปายาสะ

คากาที่ควรค่าพันหนึ่ง ชื่อว่า สาหสฺสี หมายถึง คากา

วิหารของเหล็ก ชื่อว่า อายสะ

[คำว่า สหสเสน ในรูปวิเคราะห์ว่า สหสเสน นิพพุตตา สาหสสี ลงตติยาวิภัติในอรรถ
กรณีหรือเหตุ จึงแปลว่า ด้วยเงินพันหนึ่ง หรือ เพราะเงินพันหนึ่ง ดังที่คัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา
(ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๘) กล่าวว่า สหสเสน เหตุนา กรณเณ วา (ด้วยเงินพันหนึ่ง/เพราะเงินพันหนึ่ง
อันเป็นเหตุหรือกรณี)

คาถาที่ควรค่าพันหนึ่ง หมายความว่า ความมอบเงินพันหนึ่งแก่ผู้สาธยายคาถาเป็นรางวัล
ตอบแทน ในพระบาลียังมีอุทาหรณ์ว่า สหสสียะ โดยลง อัย ปัจจัยท้าย สหสส ศัพท์ ดังข้อความใน
คัมภีร์ชาดกว่า

อฏฺฐ เต ภาสิตา คาถา	สพฺพา โหนติ สหสสียะ
ปฏิกณฺห มหาพฺรหฺเม	สาเรตฺ ตว ภาสิตํ. ^{๑๔๙}

“ท่านมหาพราหมณ์ คาถาทั้งหมดที่ท่านกล่าวแล้ว ๘ คาถา ควรค่า
พันหนึ่ง ท่านจงรับทรัพย์ไปเถิด ภาษีศของท่านนี้คืนแก่แล้ว”

ศัพท์ว่า ปย และ อย เป็นมนโคณะ จึงลง ส อักษรเป็นอาคม ได้รู้ว่า ปายาส และ อายส
เหมือน มานสิก แต่รูปแรกมีการทำที่ชนะสระ อ ใน ย เป็น อา ได้รู้ว่า ปายาส (ปทรูปสัทธิปกรณ
ใช้เป็นนปฺงสกลิงค์ว่า ปายาส ตาม อนัน แต่อภิธานปทีปิกาใช้เป็นปฺงลึงค์ว่า ปายาโส ตาม โอทโน)
อย่างไรก็ดี ในปทรูปสัทธินิสสัยใหม่กล่าวว่า ในวรรณกรรมบาลีพบรูปว่า ปายาโส อาจารย์ทั้งหลาย
แสดงรูปวิเคราะห์ว่า ปาตพฺโพติ ปาโย, อสิตพฺโพติ อาโส, ปาโย จ โส อาโส จาติ ปายาโส (ชาวที่
ทั้งควรดื่มและกิน) ความเห็นของอาจารย์เหล่านั้นไม่สมควร เพราะพบรูปที่เป็น ช คณะ (๑ ๒ ๑)
ในคำว่า มรฺอุปายสํ ของสาริปุตตเถรคาถาว่า

วจฺจิณฺณตฺติวิปฺพารา	อุปฺปนฺนํ มรฺอุปายสํ
สเจ ภฺตุโต ภเวยฺยาหํ	สาชฺชิวํ ครหิโต มม. ^{๑๕๐}

“ถ้าเราจะพึงฉันข้าวมรฺอุปายาสอันเกิดจากการเปล่งวจฺจิณฺณญฺติ การเลี้ยง
ชีพของเราก็จะพึงถูกบัณฑิตครหา”

คัมภีร์ปทรูปสัทธินิสสัยใหม่ยังอ้างอิงรูปว่า อายส ซึ่งไม่ทำที่ชนะเป็น อายาส แล้วสรุปว่า
ควรมีรูปเป็น ปายส

แม้คัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๑๔๘) และอภิธานปทีปิกานิสสัย (คำอธิบาย
คาถา ๔๑๘) ก็กล่าวว่าควรมีรูปว่า ปายส และแสดงรูปวิเคราะห์ว่า ปยสิ ปยสา วา สงฺขโต ปายโส
(ชาวที่ทำในนม หรือชาวที่ทำด้วยนม ชื่อว่า ปายสยะ) อีกทั้งได้ยกตัวอย่างจากพระบาลีมาอ้างอิงว่า

ตีหิ วิชชาหิ สมปนโน

ชาติมา สุตวา พหุ

วิชาจาจนสมปนโน

โสมี ภุณฺเษยฺย ปายสฺ.^{๑๕๑}

“บุคคลผู้เป็นพราหมณ์โดยกำเนิด จบไตรเพท เป็นพหูสูตร พราหมณ์ผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้และความประพฤตินั้น จึงควรบริโภควาปายาสนี้”

อหํ โข เวพฺพคมฺพสมิ

ภุตฺวาน มรฺุปายสํ

ปทกฺขิณํ สมฺมสนฺโต

ชนฺธานํ อุทฺยพฺพยํ

सानํ ปฏิกฺกมฺสสามิ

วิเวกมฺนุพฺรุหฺย.^{๑๕๒}

“เราฉันข้าวมรฺุปายาสได้พุ่มไฟ เห็นความเกิดและความเสื่อมของชนทั้งหลายโดยเคารพ จะกลับไปสู่สำนักบรรพตที่เราเคยอยู่ แล้วเพิ่มพูนวิเวกต่อไป”

อนึ่ง มติข้างต้นยังสอดคล้องกับสันสกฤตอีกด้วย เพราะสันสกฤตมีรูปว่า ปายส เหมือนกัน ดังหลักฐานในคัมภีร์อมรโกษ (กัณท์ ๒ วรรค ๗ คาถา ๒๔) ว่า

ปฺฤษทาชฺยํ สทฺธฺยาชฺเย

ปรมาณนํ ตฺ ปายสมฺ

หฺวยกฺวเย ไทวปิตฺรเย

อนฺเน ปาตฺรํ สฺรฺฐวาทิกมฺ.^{๑๕๓}

“ศัพท์ว่า ปฤษทาชฺย ย่อมเป็นไปในเนยใสที่ผสมกับนมส้ม

ข้าวหุงจากนม = ปรมาณน, ปายส

หฺวย ศัพท์ย่อมเป็นไปในข้าวที่เนื่องด้วยเทวดา, กฺวเย ศัพท์ย่อมเป็นไปในข้าวที่เนื่องด้วยบิดามารดาผู้เสียชีวิตแล้ว

ทฬฺพิยฺญ (ทฬฺพิที่ใส่น้ำมันใสไฟยฺญ) ชื่อว่า ปาตฺร (ยัญภาชนะ, ภาชนะอันใช้ในยัญการบูชา มีถ้วย ชาม จาน ช้อน และทฬฺพิรูปต่างๆ เป็นต้น)”

มีข้อสังเกตว่า คัมภีร์อิทธานันตปิฎิกา (คาถา ๔๑๘) ในฉบับสิงหลและฉบับพม่าส่วนใหญ่พบรูปว่า ปายาส ดังมีหลักฐานว่า

หฺพฺยปาเก จฺรฺ มโต

สุชา ตฺ โหมทพฺพิยํ

ปรมาณนํ ตฺ ปายาโส

หฺพฺยํ ตฺ หวิ กฺฤเต.^{๑๕๔}

“จฺรฺ ศัพท์พึงทราบว่าเป็นไปในข้าวที่หุงไว้เพื่อบูชายัญ

สุชา ศัพท์ย่อมเป็นไปในทฬฺพิที่ใช้อื่อบูชายัญ

ข้าวหุงจากนม = ปรมณ, ปายาส

เนยใสที่ใช้ในการบูชา = หพย, หวิ กล่าวได้ว่ามีอรรถเหมือนกัน”

เมื่อเทียบดูคัมภีร์อภิธานัปทีปิกา ฉบับสิงหล ฉบับฉัฐสังคีติ ฉบับนิสสัยพม่าต่างๆ พร้อมทั้งอภิธานัปทีปิกาฎีกา พบความต่างกันดังนี้ คือ

- รูปว่า ปายส พบในอภิธานัปทีปิกานิสสัย ฉบับวิสุทธาราม
- รูปว่า ปายาส พบในฉบับสิงหล ฉบับแปลอังกฤษของพระพุทธทศตะ ฉบับฉัฐ-
สังคีติ นิสสัยเก่าฉบับจ่ออ่องสันถา นิสสัยใหม่ฉบับต้องปอก นิสสัยใหม่ฉบับปชุกกุ และอภิธานัป-
ทีปิกาฎีกา

จะเห็นได้ว่า รูปว่า ปายาส พบในเกือบทุกฉบับที่กล่าวมาข้างต้น และเป็นฐานะที่ควรใช้เป็น ย คณะ (๑ ๒ ๒) ว่า ปายาโส หากว่าพระโมคคัลลานะผู้แต่งอภิธานัปทีปิกาต้องการใช้เป็น รูป ปายโส ก็น่าจะแต่งบาลีเป็น ปายโส ปรมณ จ ซึ่งมีความหมายเหมือนกัน แต่ท่านมิได้แต่งไว้เช่นนี้ อนึ่ง ในประโยคร้อยแก้วที่พบในคัมภีร์อรรถกถา มีปรากฏรูปว่า ปายาส เท่านั้น เช่น

ย ปน ภควา กปฺปสฺตสฺสสธาธิกา นิ จตุตริ อสงฺขเยยยานิ ปารมิโย ปุเรตฺวา เอกุณฺตีส-
วสฺสกาเล จกฺกวตฺติสิริวิสาสุตา ภาวนา นิขมฺม โอนมานทีตีเร ปพฺพชิตฺวา จพฺพสฺสานิ ปธานโยคํ
กตฺวา วิสาขปุณณมยํ อรุเวลคามา สุชาติยา ทินฺนํ ปกฺขิตตทิกุโพทฺส มรฺอุปายาสํ ปรีกฺขชิตฺวา ๕เปย
สพฺพพุทฺธคุณ ปฏฺวิวิชฺฌิ, อิทมฺสส ปณฺณากิจจ.^{๑๕๕}

“อนึ่งเล่า ข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมี ๔ อสงไขยยิ่งด้วยแสนกับแล้ว
เมื่อเวลาที่ทรงมีพระชนมายุได้ ๒๙ พรรษา เสด็จออกจากวังประทับอันมีสิริแห่งพระจักรพรรดิราช
ผนวช ณ ริมฝั่งแม่น้ำอนโนมา ทรงบำเพ็ญเพียรตลอด ๖ พรรษา ครั้นถึงวันวิสาขบุรณมี ดิถีเพ็ญเดือน
๖ เสวยมรฺอุปายาสใส่ทิพย์โอชา ซึ่งนางสุชาดา บ้านอรุเวลคามถวาย ฯลฯ ทรงแทงตลอดพระพุท-
ธคุณทั้งปวง นี่เป็นกิจแห่งปัญญาของพระองค์”

ราชา วิภาตยา รตฺติยา จตุสฺสจฺฉิมตฺเต พฺราหฺมณปาโมกฺเข ปกฺโกสาเปตฺวา หริตฺูปลิตฺตยา
ลาชาทีหิ กตมฺงคฺลสฺสการาย ภูมียา มหาราหิ อาสนานิ ปณฺณเปตฺวา ตตฺถ นิสินฺนํ พฺราหฺมณํ
สพฺปิมนฺตฺสกรภิสฺงขตฺสส วรปายาสสฺส สุวณฺณรชตปาติโย ปุเรตฺวา สุวณฺณรชตปาตีเหว ปฏฺกฺขชิตฺวา
อทาสิ.^{๑๕๖}

“ครั้นสว่างแล้ว พระราชารับสั่งให้เรียกหัวหน้าพราหมณ์จำนวน ๖๔ คน ให้ลาดอาสนะ
อันมีค่ามากบนพื้นนาบด้วยของเขียว กระทำมงคลสักการะด้วยข้าวตอกเป็นต้น เมื่อเหล่าพราหมณ์

ทั้งหลายนี้ ฌ ที่นั่นแล้ว ทรงนำธาตุทองถาดเงินอันเต็มไปด้วยข้าวปายาสอย่างดี ประดับด้วยเนยใส น้ำผึ้ง และน้ำตาลกรวด ครอบด้วยถาดทองถาดเงินอีกทีถวายเป็น

สา เวสาขปุณณมทิวเส อชฺช พลิกมมํ กริสสามิติ ปาโตว ปายาสํ อนายาสํ ปรมมธูริ สมปฏิบัติปาเทสิ.^{๑๔๗}

“ในวันเพ็ญเดือน ๖ นางดำริว่า วันนี้จักทำพิธีกรรม พอเช้าตรู่จึงให้จัดข้าวปายาสที่ไม่เหนียวข้น มีรสอร่อยอย่างยิ่ง”

ปริปกุกกาวโณ มหาภินิขมณํ กตฺวา มหาปธานํ ปทหิตฺวา นิโครธมุเล ปายาสํ ปฏิค-
คเหตฺวา เนรณฺชราย ตีเร ปริภุญชิตฺวา โพธิมณฑํ อารุญฺห อสฺสตุลลํ อภิสมฺพุทฺธิสฺสตี.^{๑๔๘}

“พระองค์มีญาณแก่กล้าแล้ว ออกมหาภิเนษกรรมตั้งความเพียรอันใหญ่หลวง รับข้าวปายาสที่โคนต้นไทร เสวยที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ขึ้นสู่โพธิมณฑล จักตรัสรู้ที่โคนต้นอัสสัตถพฤกษ์”

แม้ในวรรณกรรมบาลีรุ่นหลัง เช่น มหาโพธิวงศ์ และชินจรีต ก็พบรูป ปายาส เช่นเดียวกันทั้งในประโยคร้อยแก้วและร้อยกรอง ดังหลักฐานในคัมภีร์เหล่านี้ว่า

ตโต อรุเวลาย เสนานิณิกเม เสนานิภูมฺพิกสฺส ธีตา สุชาตา วยปฺปตฺตา ตสฺมี รุกฺเข เอกํ
ปตฺถนํ กตฺวา ปริปุณฺณสํกปฺปา ตสฺมี ทิวเส อชฺช พลิกมมํ กริสสามิติ ปาโตว ปายาสํ อนายาสํ
ปรมมธูริ สมปฏิบัติปาเทตฺวา สดสฺสสุสฺสคฺคณิกํ สุวณฺณปาตี อลงฺกกริตฺวา ตตฺถ มธูปายาสํ ปูเรตฺวา อปราย
กนกปาติยา ปิทหิตฺวา ๗เปช ยถา เม มโนโรถ นิปฺพนโน, เอวํ โวปี นิปฺพชฺชตฺตติ อติมนฺหฺรคิริ-
มฺหิรียิตฺวา ปโมทมานา คตา.^{๑๔๙}

“ลำดับนั้น นางสุชาดาผู้เป็นธิดาของกุกกุณพื้หัวหน้าในนิคมเสนานี้ ครั้นเจริญวัยแล้วได้ตั้งความปรารถนาอย่างหนึ่งที่ตนไม่นั้น เมื่อสำเร็จดังที่ดำริไว้ ในวันนั้นจึงคิดว่าเราจักทำพิธีกรรมในวันนี้ ให้จัดข้าวปายาสที่ไม่เหนียวข้น มีรสอร่อยอย่างยิ่งไว้ แล้วประดับถาดทองครุฑค่าแสนหนึ่ง ใส่ข้าวมธุปายาสไว้ในถาดทองนั้น ปิดไว้ด้วยถาดทองอื่น ฯลฯ แล้วเปล่งคำที่น่ายินดียิ่งว่า มโนรถของดิฉันสำเร็จแล้ว ฉันใด แม่มโนรถของท่านก็จะสำเร็จ ฉะนั้น ปลาบปล้มอยู่ กลับไปแล้ว”

สมิทฺถปตฺถนา เอกา สุชาตา นาม สุนทรี

เหมปาทิ สพายาสํ สีเสนาทาย โอนตา.^{๑๕๐}

“หญิงงามนางหนึ่งชื่อสุชาดา สำเร็จสมปรารถนาแล้ว ได้นำถาดทองพร้อมทั้งข้าวปายาสเทินศีรษะน้อมถวาย”

เทโวติ สมณาย อุทกคจิตตา
 ปายาสปาตี ปวารสส ทตฺวา
 อาสีสนา อิชฺฌิ ยถา หิ มยฺหํ
 ตฺยหฺมปิ สา สามิ สมฺมิชฺฌิตฺติ.^{๑๖๑}

“นางมีจิตรำเริงยินดีแล้ว ถวายถาดข้าวปายาสแก่พระโพธิสัตว์ผู้
 ประเสริฐโดยสำคัญว่าเป็นเทพ ทูลว่า นายท่าน ความปรารถนาของดิฉัน
 สำเร็จแล้ว ฉันใด แม้ความปรารถนาของท่านก็จงสำเร็จ ฉันนั้น”

ด้วยเหตุนี้ จึงมีข้อสรุปว่า รูปว่า ปายาส, ปายส มีใช้ทั้งสองอย่าง เหมือน คुरु และ ครุ
 ที่มีใช้ทั้งสองอย่าง]

เอวํ โสวณฺโณ.

ตัวอย่างว่า โสวณฺโณ (วิหารแห่งทอง) = สุวณฺณสฺส วิกาโร โสวณฺโณ.

ก็เช่นเดียวกัน

บุริโส ปริมาณมสฺสาติ โปริสํ อุทกํ.

บุรุษเป็นปริมาณแห่งน้ำนั้น เหตุนั้น น้ำนั้นชื่อว่า โปริสะ หมายถึง น้ำ (น้ำที่
 ลึกเท่าความสูงของบุรุษ)

[ปทรูปสิทธิปกรณ์มิได้กล่าวถึง ณ ปัจจัยในอรรถสกัณฑ์ไว้ แต่สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา
 สูตร ๖๗๕) กล่าวว่ามิได้ในอุทาหรณ์ว่า ปาติโมกฺขเมว ปาติโมกฺโข (ปาติโมกฺขนั่นเอง ชื่อว่า ปาติ-
 โมกฺขะ) ที่จริงแล้วคำว่า ปาติโมกฺข (ศีลที่ยังบุคคลผู้รักษาให้พ้นไปจากทุกข์มีทุกข์ในอบายเป็นต้น)
 ประกอบรูปศัพท์มาจากศัพท์ว่า ปาติ (ผู้รักษา) + โมกฺข (ศีลที่ยังให้พ้นไปจากทุกข์) มีรูปวิเคราะห์ว่า

- ปาติ รกฺขตีติ ปาติ (ปา ธาตุ = รักษา + ติ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ)

- ปาตี โมกฺขเขตติ อาปายิกาทิหิ ทุกฺขเขตติ โมเจตีติ ปาติโมกฺโข (ปาติ บทหน้า + โมกฺข ธาตุ
 + เณ การิตปัจจัย + อ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ)

เมื่อสำเร็จเป็นรูปว่า ปาติโมกฺโข หมายถึง สิลํ (ศีลปาติโมกฺข) แล้ว ให้ลง ณ ปัจจัยใน
 อรรถสกัณฑ์โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ปาติโมกฺขเมว ปาติโมกฺโข หมายถึง คนฺโถ (คันถปาติโมกฺข, คัมภีร์
 แสดงปาติโมกฺข) การลง ณ ปัจจัยในอรรถสกัณฑ์เช่นนี้มีประโยชน์เพื่อการเปลี่ยนลิงค์ คือ เพื่อให้

เปลี่ยนจากนปุงสกลิงค์ที่หมายถึง สีส เป็นนปุงลิ่งค์ที่หมายถึง คนุโถ ดังข้อความในสัททนีติปกรณ์นั้นว่า

เอตถ จาขยาตคฺคหณํ กสฺมา น กตํ, นนุ อาขยาตสฺมิมฺปิ สมาสํ ทิสฺสติ โย นํ ปาติ รกฺขติ, ตํ โมกฺกเชติ อาปายิกาทีหิ ทุกฺখেหิ โมเจตฺติติ ปาติโมกฺกโชติ สนิพฺพจนสฺส ปทสฺส ทสฺสนโตติ. ตนฺน, ตสฺมิณฺหิ นิพฺพจเน ปาติโมกฺกโชติ ปทํ ตทฺหิตฺวเสน สีขณฺติ, น สมาสวเสน เอหิปสฺสโกติ ปทมิวาทิ. นนุ จ โภ เอหิปสฺสโกติ เอตถ เอหิ ปสฺสาติ อิมํ วิธํ อรหฺตํ อตฺเถ ตทฺหิตํ ฌกฺปจฺโย ทิสฺสติ, ปาติโมกฺกโชติ เอตถ ปน ตทฺหิตํ ปจฺโย น ทิสฺสตีติ. ทิสฺสติ เอว ปาติโมกฺกโชติ เอตถ สกตฺเถ ฌปจฺโย ภวตีติ. นนุ จ โภ ฌปจฺโย อปจฺเยว ทิสฺสตีติ. น อปจฺเยว เตน รตฺตมิจฺจาทีสุวตฺเตสฺสปี ทิสฺสนโต. ฌ ราคา ตสฺเสทฺทมณฺณตฺเตสฺ จาติ หิ ลกฺขณํ วุตฺตนติ.^{๑๖๖}

“ถามว่า : เหตุใดจึงไม่กระทำ อาขยาต ศัพท์ไว้ในสูตรนี้ สมาสย่อมปรากฏแม้ในอาขยาตมิใช่หรือ เพราะพบบทที่มีรูปวิเคราะห์ว่า โย นํ ปาติ รกฺขติ, ตํ โมกฺกเชติ อาปายิกาทีหิ ทุกฺখেหิ โมเจตฺติติ ปาติโมกฺกโช (บุคคลได้ยอมรักษาศีลนั้น ศีลย่อมยังบุคคลนั้นให้พ้นไปจากทุกข์มีทุกข์ในอบายเป็นต้น เหตุนั้น จึงชื่อว่า ปาติโมกฺก)

ตอบว่า : คำนั้นไม่สมควร เพราะบทว่า ปาติโมกฺกโช ในรูปวิเคราะห์นั้นสำเร็จได้ด้วยความเป็นตัทธิต มิใช่สำเร็จด้วยความเป็นสมาสดังบทว่า เอหิปสฺสโก

ถามว่า : ท่านผู้เจริญ ในอุทาหรณ์ว่า เอหิปสฺสโก นี้ ฌกฺ ปัจจยฺที่เป็ตัทธิตยอมปรากฏในความหมายว่า เอหิ ปสฺสาติ อิมํ วิธํ อรหฺติ (ยอมควรแก่การกระทำอย่างนี้ว่า ขอท่านจงมาดู) ส่วนในบทว่า ปาติโมกฺกโช นี้ ตัทธิตปัจจยยอมไม่ปรากฏมิใช่หรือ

ตอบว่า : ย่อมปรากฏโดยแท้ ในบทว่า ปาติโมกฺกโช นี้ ฌ ปัจจยยอมลงในอรรถสกัถ์

ถามว่า : ท่านผู้เจริญ ฌ ปัจจยยอมปรากฏในอปัจจตตัทธิตมิใช่หรือ

ตอบว่า : ย่อมไม่ปรากฏในอปัจจตตัทธิตอย่างเดียว เพราะพบแม้ในอรรถว่า เตน รตฺตํ (ยอมแล้วด้วยสิ่งนั้น) เป็นต้น สมจริงดังสูตรในกัจจายนไวยากรณ์กล่าวว่า ฌ ราคา ตสฺเสทฺทมณฺณตฺเตสฺ จ (ลง ฌ ปัจจยและปัจจยอื่น ทำยานามศัพท์ที่แสดงความหมายว่า น้ำย่อม ในความหมายว่า สิ่งนี้เป็นของบุคคลนั้น และในความหมายอื่นๆ ได้บ้าง)”

อย่างไรก็ตาม แม้ปาติโมกฺกจะหมายถึงคณปาติโมกฺก ก็ไม่จำเป็นที่ต้องเปลี่ยนรูปเป็นนปุงลิ่งค์ตามที่สัททนีติปกรณ์กล่าวไว้ เพราะคัมภีร์ชื่อว่าปาติโมกฺกได้โดยการอุปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงเหตุ แต่มุ่งให้หมายถึงผลอีกด้วย ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงศีลอันเป็นเหตุ แต่ก็ยังหมาย

รวมถึงคัมภีร์ที่แสดงศีลอันเป็นผลอีกด้วย ดังอุทาหรณ์ว่า จกขุนา รูป ปสสติ (เห็นรูปด้วยจักขุ) ตามรูปศัพท์แล้วคำว่า จกขุนา แปลว่า จักขุ แต่ตามปกติคนจะเห็นรูปด้วยจักขุไม่ได้ ความหมายที่แท้จริงของประโยคนี้ก็คือ เห็นรูปด้วยจักขุวิญญานจิตซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยจักขุ การใช้คำในลักษณะนี้จึงเป็นการพูดถึงเหตุ แต่เจตนาให้หมายถึงผลอีกด้วย (เหตุ = จักขุ, ผล = จักขุวิญญาน)

นอกจากนั้น รูปปงฺลิตฺว่า ปาติโมกฺโข ตามที่กล่าวไว้ในสัททนีติปริกัณฺฑข้างต้นก็ไม่พบในวรรณกรรมบาลีใดๆ ดังหลักฐานในคัมภีร์กัณฺฑขาวิตรณี่ว่า

คนโถ ปน ตสฺส ปาติโมกฺขสฺส โชตกตฺตา ปาติโมกฺขนฺติ วุจฺจติ.^{๑๖๓}

“ส่วนคัมภีร์ชื่อว่า ปาติโมกข์ เพราะแสดงปาติโมกข์[คือศีล]นั้น”

จคฺคหณฺน ตตฺถ ชาโต, ตตฺถ วสฺติ, ตสฺส หิตํ, ตํ อรหฺตฺติอาทิสฺส เณยฺยปฺปจฺจโย.

ลง เณยฺย บั้จจัยในความหมายว่า เกิดแล้วในสถานที่นั้น, อาศัยอยู่ในสถานที่นั้น, เกื้อกูลแก่สิ่งนั้น และควรแก่สิ่งนั้น เป็นต้น ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า ณ ราคา เตนฺรตฺตํ ตสฺสเทมมณฺณตฺถสฺส จ]

พารานฺณสิยํ ชาโต, วสฺตฺติ วา พารานฺณเสยฺยโก.

ผู้เกิดแล้วหรือผู้อยู่อาศัยอยู่ในกรุงพาราณสี ชื่อว่า พาราณเสยฺยกะ

ปฺปฺเร วีย กการาคโม.

ลง ก อักษรเป็นอาคมเหมือนข้างต้น

เอวํ จมฺเปยฺยโก, สาคฺเลยฺยโก, มิถิเลยฺยโก ชโน, คจฺจเคยฺโย มจฺจโน, สิลาย ชาตํ เสเลยฺยกํ, กุเล ชาโต โกเลยฺยโก สุนฺโข, วเน ชาตํ วาเนยฺยํ ปฺปผํ.

ตัวอย่างว่า

จมฺเปยฺยโก (ชาวจัมปา) = จมฺปายํ ชาโต จมฺเปยฺยโก.

สาคฺเลยฺยโก (ชาวเมืองสาละ) = สาคฺลํ ชาโต สาคฺเลยฺยโก.

มิถิเลยฺยโก ชโน (ประชาชนชาวเมืองมิถิลา) = มิถิลายํ ชาโต มิถิเลยฺยโก.

คจฺจเคยฺโย มจฺจโน (ปลาแม่น้ำคงคา) = คจฺจคํ ชาโต คจฺจเคยฺโย.

ดอกไม้ที่เกิดขึ้นบนศิลา ชื่อว่า เสดยยกะ (ของหอมที่เป็นดอกไม้ชนิดหนึ่ง
เกิดบนศิลา)

สุนัขที่เกิดขึ้นในครอบครัว ชื่อว่า โกเลยยกะ (สุนัขบ้าน ตรงข้ามกับสุนัขป่า)
ดอกไม้ที่เกิดขึ้นในป่า ชื่อว่า วาเนยยะ หมายถึง ดอกไม้
ก็เช่นเดียวกันนี้

เอน์ ปพฺพเตยโย มานุโส, ปพฺพเตยยา นที, ปพฺพเตยโย โอสธํ, ปถสฺส หิตํ
ปาเถยโย, สปัตติสฺส หิตํ สาทเตยโย ธนํ, ปทีเปยโย เตลํ, มาตุ หิตํ มตเตยโย.

ตัวอย่างว่า

ปพฺพเตยโย มานุโส (มนุษย์ชาวเขา), ปพฺพเตยยา นที (แม่น้ำเกิดจากภูเข),
ปพฺพเตยโย โอสธํ (สมุนไพรเกิดแต่ภูเข) = ปพฺพเต ชาโต ปพฺพเตยโย, ปพฺพเต ชาดา
ปพฺพเตยยา, ปพฺพเต ชาดํ ปพฺพเตยโย.

เสียงที่เกือกุลแก่หนทาง ชื่อว่า ปาเถยยะ

ทรัพย์ที่เกือกุลแก่เจ้าของทรัพย์ ชื่อว่า สาทเตยยะ หมายถึง ทรัพย์

ปทีเปยโย เตลํ (น้ำมันที่เหมาะสมแก่ประทีป, น้ำมันสำหรับจุดตะเกียง) =
ปทีปสฺส หิตํ ปทีเปยโย.

วัตรที่เกือกุลแก่มารดา ชื่อว่า มตเตยยะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า สปัตติ ประกอบรูปศัพท์มาจาก ส (ทรัพย์) + ปติ (เจ้าของ) มีรูปวิเคราะห์ว่า สสฺส
ปติ สปัตติ (เจ้าของทรัพย์ ชื่อว่า สปัตติ) สาทเตยย แปลว่า ทรัพย์ เหมือนกับ ธน เป็นคำไวพจน์ของ
กันและกัน ดังคัมภีร์อภิธานปิปปิกา (คณา ๔๘๕) กล่าวว่า

ปฏิวีส จ โกฏจาโส	อโส ภาโค ธนํ ตุ โส
ทพพํ วิตตํ สาทเตยโย	วสฺวตฺโต วิภโว ภเว. ^{๑๖๔}

“ส่วน = ปฏิวีส, โกฏจาโส, อโส, ภาค

ทรัพย์ = ธน, ส, ทพพ, วิตต, สาทเตยย, วสฺ, อตฺถ, วิภาว”]

เอว เปตเตยฺยํ ทกฺขิณมรหตีติ ทกฺขิณเณยโย อิจฺจาติ.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า

เปตเตยฺยํ (วัตรที่เกือกุลแก่บิดา) = ปิตุ หิตํ เปตเตยฺยํ.

ผู้ควรแก้ทักษิณา ชื่อว่า ทักขิณเณยยะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ทักษิณา คือ ทานเพื่อผลอันเจริญ หมายถึง ทานที่ให้โดยเชื่อกรรมและผลกรรม คำว่า ทกฺขิณา ประกอบรูปศัพท์มาจาก ทกฺข ธาตุ (วฺหฺธิยํ = เจริญ) + อิณ ปัจจัย + อา อิตถิปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ในสัททวินิธิปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๑๓๔๕) ว่า ทกฺขณฺติ วทฺณณฺติ สตฺตา เอตฺยาติ ทกฺขิณา (เหล่าสัตว์ย่อมเจริญด้วยทานวัตถุนี้ เหตุนั้น ทานวัตถุนี้ชื่อว่า ทักขิณา) ส่วนทานที่ให้เพื่อการบูชาเทพเจ้า เรียกว่า ยัญ คือ การบวงสรวง ไม่ใช่ทักษิณา]

๓๗๘. ชาตาทินิมิยา จ.

ลง อิม และ อีย ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ในความหมายของ ชาต ศัพท์เป็นต้นได้บ้าง

อิมิยา จ อ. อิม และ อีย ปัจจัย ท. ด้วย โหนฺติ ย่อมลง อตฺเถ ในอรรถ สหฺทานํ ของศัพท์ ท. ชาตาทินํ อันมี ชาต เป็นต้น วา บ้าง ๗

ชาต อิจฺเจวมาทินํ สหฺทานํ อตฺเถ อิม-อีย อิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ วา.

ลงปัจจัยเหล่านี้คือ อิม และ อีย ในความหมายของศัพท์ว่า ชาต เป็นต้น อย่างนี้ได้บ้าง

ปจฺจยา ชาโต ปจฺจโม, ปจฺจมา ชนฺตา, ปจฺจิมํ จิตฺตํ, อนฺเต ชาโต อนฺติโม, อนฺติมา, อนฺติมํ.

ชนฺผู้เกิดแล้วในภายหลัง มีรูปว่า

ปจฺจโม [ชโน] (ชนฺผู้เกิดแล้วในภายหลัง) = ปจฺจยา ชาโต ปจฺจโม.

ปจฺฉิมา ชนตา (หมู่ชนผู้เกิดแล้วในภายหลัง) = ปจฺฉา ชาตา ปจฺฉิมา.

ปจฺฉิมํ จิตฺตํ (จิตที่เกิดขึ้นในภายหลัง, จิตดวงสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต) = ปจฺฉา
ชาตํ ปจฺฉิมํ.

ผู้เกิดแล้วในที่สุด มีรูปว่า

อนฺติโม (ชนผู้เกิดแล้วในที่สุด) = อนฺเต ชาโต อนฺติโม.

อนฺติมา (หมู่ชนผู้เกิดแล้วในที่สุด) = อนฺเต ชาตา อนฺติมา.

อนฺติมํ (จิตที่เกิดขึ้นในที่สุด) = อนฺเต ชาตํ อนฺติมํ.

[ในวรรณกรรมบาลีพบรูปว่า ปฺรตฺถิโม เทโส (สถานที่อันมีในเบื้องหน้า), ปฺรตฺถิมา ทิสา (ทิศที่มีในเบื้องหน้า, ทิศตะวันออก) มีศัพท์เดิมมาจาก ปุพฺพ ศัพท์ + ตถา ปัจจัยในอรรถสัทตมี แปลง
ปุพฺพ เป็น ปฺร ด้วยมหาสูตรได้รูปว่า ปฺรตฺถา หรือมาจาก ปฺร ศัพท์ + ตถ ปัจจัยในอรรถสัทตมี ได้
รูปว่า ปฺรตฺถ เมื่อลง อิม ปัจจัยใน ชาต ตัทธิตแล้ว ก็มีรูปวิเคราะห์ว่า

- ปฺรตฺถา ชาโต ปฺรตฺถิโม (ปฺรตฺถา ศัพท์ + อิม ปัจจัย)
- ปฺรตฺถ ชาโต ปฺรตฺถิโม (ปฺรตฺถ ศัพท์ + อิม ปัจจัย)]

การประกอบรูปศัพท์ ปจฺฉิโม

ศัพท์เดิมเป็น ปจฺฉา ศัพท์ และ ชาต ศัพท์

ลง สฺมี สัตตมีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปจฺฉา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “โอภาเส สตฺตมี”

ลบ สฺมี วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลศฺคฺคฺนิปาตาทีหิ จ”

สำเร็จรูปเป็น ปจฺฉา

ลง สิ ปฐฺมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ชาต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ชาโต

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปจฺฉา ชาโต (ผู้เกิดแล้วในภายหลัง) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง อิม ปัจจัยในชาตตัทธิตด้วยสูตรว่า “ชาตาทีนมิมียา จ”

ลบวิภัตติท้าย ชาโต ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท่าย ชาต ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ลบ ชาต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปจฺฉิม

ตั้ง ปจฺฉิม ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถิตฺตสมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สี ปรุมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย ปจฺฉิม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สี วิภตฺติท่าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปจฺฉิม

เอว มชฺฉิมโม, ปุริโม, อุปริโม, เหมฺจฺฉิมโม, ปจฺฉนฺติมโม, โคปฺฉิมโม, คณฺถิมโม.

ตัวอย่างเหล่านี้คือ

มชฺฉิมโม (เกิดในท่ามกลาง) = มชฺฉเ ชาโต มชฺฉิมโม.

ปุริโม (เกิดในกาลก่อน) = ปุริเ ชาโต ปุริโม.

อุปริโม (เกิดข้างบน) = อุปริ ชาโต อุปริโม.

เหมฺจฺฉิมโม (เกิดข้างล่าง) = เหมฺจฺฉา ชาโต เหมฺจฺฉิมโม.

ปจฺฉนฺติมโม (เกิดที่ชายแดน) = ปจฺฉนฺเต ชาโต ปจฺฉนฺติมโม.

โคปฺฉิมโม (เกิดที่ข้อเท้า) = โคปฺเ ชาโต โคปฺฉิมโม.

คณฺถิมโม (เกิดที่ข้อ) = คณฺเ ชาโต คณฺถิมโม.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[โคปฺเ แปลว่า ข้อเท้า ดังคัมภีร์อธิบายปทีปิกากล่าวว่า

โคปฺผโก ปาทคณฺธิปิ

ปุเม ตฺว ปณฺหิ ปาสนิ

ปาทคฺคํ ปปโท ปาโท

ตฺว ปโท จรณฺถ วา.^{๑๖๕}

“โคปฺผก, ปาทคณฺธิ = ข้อเท้า

ปณฺหิ, ปาสนิ = ส้นเท้า

ปาทคฺค, ปปท = ปลายเท้า

ปาท, ปท, จรณ = เท้า”

แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๗ สูตร ๑๒๐) ก็แยกรากศัพท์ว่ามาจาก คฺป ธาตุ + ผ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า โคปิยตีติ โคปโม, จรณคณฺธิ (สิ่งที่บุคคลคุ้มครอง ชื่อว่า โคปมะ คือ ข้อเท้า)]

ตถา อียปฺปจฺเจ. มนุสฺสชาติยา ชาโต มนุสฺสชาติโย, มนุสฺสชาติยา, มนุสฺส-
ชาติโย.

ตัวอย่างใน อีย ปัจจัยก็เช่นเดียวกัน เช่น

ผู้เกิดแล้วในมนุษย์ชาติ มีรูปว่า มนุสฺสชาติโย, มนุสฺสชาติยา, มนุสฺสชาติโย

เอวํ อสฺสชาติโย, หตฺธิชาติโย, โพรหิตตชาติโย, ทพฺพชาติโย, สมานชาติโย,
โลเกโย อิจฺจาติ.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า

อสฺสชาติโย (เกิดแล้วในกำเนิดแห่งม้า) = อสฺสชาติยา ชาโต อสฺสชาติโย.

หตฺธิชาติโย (เกิดแล้วในกำเนิดแห่งช้าง) = หตฺธิชาติยา ชาโต หตฺธิชาติโย.

โพรหิตตชาติโย (เกิดแล้วในกำเนิดชาติพระโพธิสัตว์) = โพรหิตตชาติยา ชาโต
โพรหิตตชาติโย.

ทพฺพชาติโย (เกิดแล้วในกำเนิดแห่งบัณฑิต) = ทพฺพชาติยา ชาโต ทพฺพชาติโย.

สมานชาติโย (เกิดแล้วในกำเนิดที่เสมอกัน) = สมานชาติยา ชาโต สมานชาติโย.

โลเกโย (เกิดแล้วในโลก) = โลเก ชาโต โลเกโย.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ทพฺพ ศัพท์ใน ทพฺพชาติโย เป็นไปในความหมายว่า บัณฑิต พบในพระบาลีและคำอธิบายว่า

น โข ทพฺพ ทพฺพา เอวํ นิพฺเพเสนฺติ.^{๑๖๖}

“อุกรทัฬหะ บัณฑิตย่อมไม่กล่าวแก้คำกล่าวหาเช่นนี้”

ทพพ ทพพาติ ทุติโย ทพพ-สทุโท ปณฺฑิตาธิวจโนติ อาห ทพพา ปณฺฑิตาติ.^{๑๖๘}

“ทพพ ศัพท์ที่ ๒ ในปาฐะว่า ทพพ ทพพา (ตุกรทัพพะ บัณฺฑิต) เป็นคำไวพจน์ของบัณฺฑิต
ฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ทพพา ปณฺฑิตา (บัณฺฑิต)”

แม้คัมภีร์อภิธานปิปปิกาก็กล่าวถึงความหมายนี้ของ ทพพ ศัพท์ไว้ว่า

ทพพ ภาพเพ คุณาธारे วิตเต จ พุทธารุส.^{๑๖๙}

“ทพพ ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า สมควร, ที่ตั้งแห่งคุณ, ทรัพย์, บัณฺฑิต และไม้”]

อาทิกุคฺคเณน ตตฺถ นียุตโต, ตทสฺส อตฺถิ, ตตฺถ ภาวติอาทิสวปี อิม-อียปฺปจฺจยา
โหนติ.

ลง อิม และ อีย ปัจจัยในความหมายว่า ประกอบแล้วในสถานที่นั้น, สิ่งนั้นมี
อยู่แก่สิ่งนั้น และเป็นอยู่ในสถานที่นั้น เป็นต้นด้วย อาทิ ศัพท์

จสทฺเทน อิกปฺปจฺจโย จ.

และลง อิก ปัจจัยด้วย จ ศัพท์

อนเต นียุตโต อนฺติโม อนฺติโย อนฺติโก, ปุตโต อสฺส อตฺถิ ตสฺมี วา วิชฺชติ
ปุตฺติโม ปุตฺติโก, กปฺโป อสฺส อตฺถิ กปฺปิโย, ขญา อสฺส อตฺถิ ขญฺปิโย, หานภาโค อสฺส
อตฺถิ หานภาคิโย.

ผู้ประกอบแล้วในที่สุด ชื่อว่า อันติมะ, อันติยะ, อันติกะ

บุตรมีอยู่แก่บุคคลนั้น หรือว่า บุตรมีอยู่ในบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า
ปุตฺติมะ, ปุตฺติกะ

การกระทำให้สมควรมีอยู่แก่บุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า กปฺปิยะ (ผู้มี
การกระทำให้สมควร, กปฺปิยการก)

มุ่งผมมีอยู่แก่บุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ขญฺปิยะ

ส่วนแห่งความเสื่อมมีอยู่แก่บุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า หานภาคิยะ

[คำว่า หานภาโค แปลว่า ส่วนแห่งความเสื่อม คัมภีร์ปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่แปลว่า การ
เข้าถึงความเสื่อม ส่วนปทรูปสิทธิคัณฐีแปลว่า การเสพความเสื่อม

กบป ศัพท์ใน กบปิย ใช้ในความหมายว่า สมณโวรหฺร คือ วิธีใช้ของสมณะ หมายถึง การกระทำให้สมคฺวรแก่พระวินัย ดังนั้น คำว่า กบปิย จึงแปลตามศัพท์ว่า ผู้มีวิธีใช้ของสมณะ คือ ผู้มีการกระทำให้สมคฺวรนั่นเอง คัมภีร์อภิธานปิปปิก้า (คาลา ๗๙๙) แสดงความหมายของ กบป ศัพท์ไว้ ๑๒ อย่างว่า

กบโป กาลเ ยฺคเ เลเส	ปณฺณตติปรมายฺสุ
สทิสเ ตีสุ สมณ-	โวรหฺรกกบปพินฺทุสุ
สมณตฺตเถนฺตรกกบปา-	ทิกเก ตกฺเก วิริมฺหิ จ. ^{๑๖๙}

“กบป ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า กาล, ยฺค, ซ้ออ้าง, บัญญัติ [คือชื่อว่าพระกบปเถระ], อายุขัยที่สูงสุต, ผู้คล้ายกัน (ย่อมเป็นไปในไตรลิงค์) [เช่น สตถูกบโป (ผู้คล้ายกับพระศาสดา), วิธีใช้ของสมณะ, กบปพินฺทุ, ความหมายว่า รอบด้าน, อันตรกบปเป็นต้น, ความดำริ และการกระทำ”

อนึ่ง คัมภีร์ปาจิตยาทีโยชนา (หน้า ๑๘) กล่าวว่าให้ลง อีย บัจจัยใน ยุตฺต ตัทฺธิต โดยมีรูปวิเคราะหฺว่า กบเปณ ยุตฺต กบปิย (สิ่งที่ควรด้วยวิธีใช้ของสมณะ) หรือ กบปสฺส ยุตฺต กบปิย (สิ่งที่ควรแก่วิธีใช้ของสมณะ) ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

กบปิยนฺติ สมณโวรหฺเรณ ยุตฺต โวรหฺรสฺส วา ยุตฺต อนฺรุป.^{๑๗๐}

“คำว่า กบปิย (สิ่งที่สมคฺวร) หมายความว่า สิ่งที่สมคฺวรด้วยวิธีใช้ของสมณะ หรือสิ่งที่ควรแก่วิธีใช้ของสมณะ”]

เอว จิตฺติภาคิโย.

ตัวอย่างว่า จิตฺติภาคิโย (ผู้มีส่วนแห่งความตั้งมั่น) = จิตฺติภาโค อสฺส อตฺถิตฺติ จิตฺติภาคิโย. ก็เช่นเดียวกันนี้

โพธิสฺส ปกฺเข ภวา โพธิปฺกฺขียา, ปณฺจจคฺเค ภวา ปณฺจจคฺคียา.

ธรรมที่มีในฝ่ายแห่งมรรคญาณ ชื่อว่า โพธิปฺกฺขียะ

ผู้มีในพวก ๕ ชื่อว่า ปณฺจจคฺคีย

[โพธิ ศัพท์ที่ใช้ในความหมายว่า มรรคญาณ เป็นอิตถิลิงค์เท่านั้น ปทฺรปฐิทธินิสสัยเกา

จึงกล่าวว่ารูปนี้เป็นลึงควิลลาส คือ เปลี่ยนจากอิตถิลิงค์เป็นปุงลิงค์ แต่นับบับสิงหลมีรูปว่า โพธัสส คัมภีร์อธิบายปทีปิกา (คาถา ๘๐๕) แสดงอรรถของ โพธิ ศัพท์ว่า

โพธิ สัพพญญตญญาณ- รियมคเค จ นาริย
ปณตติย ปุเมสสตถ- รุกขมहि ปุริสิตถิย.^{๓๗๑}

“โพธิ ศัพท์เมื่อเป็นไปในความหมายว่า สัพพญญตญญาณ อริยมรรค ย่อมเป็นไปในอิตถิลิงค์ เมื่อเป็นไปในความหมายว่า บัญญัติ (คือ ราชกุมารที่ชื่อว่า โพธิ) ย่อมเป็นไปในปุงลิงค์ เมื่อเป็นไปในความหมายว่า ต้นโพธิ์ ย่อมเป็นไปในปุงลิงค์และอิตถิลิงค์”

พระปัญจวัคคีย์ ๕ รูป คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ และอัสสชิ]

เอวํ ฉพฺพคฺคิยา, อุทริยํ.

ตัวอย่างว่า ฉพฺพคฺคิยา (ผู้มีในพวก ๖) = ฉพฺพคเค ภวา ฉพฺพคฺคิยา.

อุทริยํ (อาหารมีในท้อง, อาหารใหม่) = อุทเร ภวํ อุทริยํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในสมัยพุทธกาลมีกลุ่มภิกษุชื่อว่าพระฉัพพัคคีย์ คือ ภิกษุผู้มีในพวก ๖ หมายถึง ภิกษุ ๖ รูป คือ พระปัญฑุกะ พระโลหิตกะ พระเมตติยะ พระภูมชกะ พระอัสสชิ และพระปุนัพพสุกะ แม้ภิกษุบริวารของท่านก็ได้ชื่อว่าพระฉัพพัคคีย์ตามชื่อของผู้นำ พระปัญฑุกะและพระโลหิตกะพร้อมทั้งภิกษุบริวาร ๕๐๐ ฟ่านักอยู่ที่เมืองสาวัตถี พระเมตติยะและพระภูมชกะพร้อมทั้งภิกษุบริวาร ๕๐๐ ฟ่านักอยู่ที่เมืองราชคฤห์ พระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะพร้อมทั้งภิกษุบริวาร ๕๐๐ ฟ่านักอยู่ที่แคว้นกัฏฐาคิริชนบท

ภิกษุ ๖ รูปเหล่านั้นเป็นสหายกันก่อนออกบวช ต่อมาได้รับอุปสมบทเป็นสัทธิวิหาริกของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ พระปัญฑุกะและพระโลหิตกะทั้งสองรูปเป็นผู้ทรงศีล มักติดตามพระพุทธองค์ออกจาริกหลังออกพรรษาแล้ว พวกท่านกับบริวารมักทำผิดสิ่งที่ยังมิได้ทรงบัญญัติ แต่ไม่ล่วงละเมิดวินัยที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว แต่พระฉัพพัคคีย์อีก ๔ ท่านเป็นพระอลัชชี มักทำผิดสิ่งที่ยังมิได้ทรงบัญญัติและล่วงละเมิดวินัยที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว

ในสันสกฤตกล่าวถึงกิเลส ๖ อย่าง คือ ความขบใจ (กาม) ความโกรธ (โกธ) ความโลภ

(โลก) ความหลง (โมห) ความมัวเมา (มท) และความตระหนี่ (มจฺณริย) ว่าเป็นอริฉัพพัคคะ คือ พวก ๖ ที่เป็นศัตรูของการอบรมจิต หรือเรียกว่า ศัตรูภายใน (อนโธสตฺตฺตุ)]

อตฺตโน อิทนฺติ อตฺตนิยํ. นการาคโม.

สิ่งนี้เป็นของตนเอง เหตุนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า อตฺตนิยะ (ของตนเอง), ลง น อักษร เป็นอาคม

[อุทาหรณ์ที่ลง น อักษรเป็นอาคมอื่น เช่น ชีณโกลณโม (มีผู้เกิดในสกุลหมดสิ้นแล้ว) มา จาก ชีณ ศัพท์ + โกลณ ศัพท์ คำว่า โกลณ ประกอบรูปศัพท์มาจาก กุล ศัพท์ + ญ บัจจัยใน ชาติ ดัทธิต ลง น อักษรเป็นอาคม จากนั้นแปลง ญ เป็น ณ แล้วจึงซ้อน ณ เป็น ณฺ ดังคัมภีร์ ปาจิตยาทีโยชนากล่าวว่า

ชีณโกลณโมติ เอตถ กุเล ชาติา โกลณณา. ญฺยปจฺจโย, นการาคโม. ชีณา โกลณณา อสฺสาติ ชีณโกลณโมติ วจนฺตํ ทสฺเสนโต อาห มาติปฺกฺขปิติปฺกฺขโตติอาทิ.^{๑๗๒}

“พระอรธกถาจารย์จะแสดงรูปวิเคราะห์ในคำว่า ชีณโกลณโม (มีผู้เกิดในสกุลหมดสิ้นแล้ว) นี้ว่า ผู้เกิดในสกุล ชื่อว่า โกลณฺณะ ลง ญ บัจจัย ลง น อักษรเป็นอาคม ผู้เกิดในสกุลของบุคคล นั้นหมดสิ้นแล้ว เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ชีณโกลณโม จึงกล่าวว่า มาติปฺกฺขปิติปฺกฺขโต (จากฝ่าย มารดาและฝ่ายบิดา) เป็นต้น”]

จสทฺทคฺคเณน กิย-ย-ญฺยปจฺจยา จ.

และลง กิย บัจจัย, ย บัจจัย และ ญ บัจจัยด้วย จ ศัพท์

ชาติยา นิยฺตุโต ชาติกิโย.

ผู้ประกอบแล้วในชาติตระกูล ชื่อว่า ชาติกियะ (ผู้มีชาติตระกูลสูง)

เอวํ อนฺธกิโย.

ตัวอย่างว่า อนฺธกิโย (ผู้ประกอบแล้วในความเป็นคนบอด, ผู้บอดแต่กำเนิด)
= อนฺธ นิยฺตุโต อนฺธกิโย.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ขจฺจนฺธ นียฺตุโต ขจฺจนฺธกีย. สสฺส อยฺนฺติ สกีย.

ผู้ประกอบในความเป็นผู้บอดแต่กำเนิด ชื่อว่า ขจฺจนฺธกียะ (ผู้ตาบอดแต่กำเนิด)
สิ่งนี้เป็นของตนเอง เหตุนั้น สิ่งนี้ชื่อว่า สกียะ (ของตนเอง)

[ความหมายว่า “ของตน” ใช้ศัพท์ว่า ส, สก, สกีย, นิช ศัพท์เหล่านี้เป็นคำไวพจน์กัน]

เอวํ ปฺรกีโย.

ตัวอย่างว่า ปฺรกีโย (ของผู้อื่น) ก็เช่นเดียวกันนี้ = ปฺรสฺส อยฺนฺติ ปฺรกีโย.

ยปฺปจฺจโย สาธุ-หิต-ภา-ชาตาทีอตุเถสุ.

ลง ย ปัจจัยในอรรธว่า สาธุ (ดี), หิต (เกื้อกูล), ภา (เป็นอยู่) และ ชาต (เกิดแล้ว) เป็นต้น

ยถา กมฺมฺนิ สาธุ กมฺมฺณญํ, สภายํ สาธุ สพฺภํ.

เช่น จิตเหมาะในการงาน ชื่อว่า กัมมัณฺญะ

ถ้อยคำเหมาะสมในที่ประชุม ชื่อว่า สัพพะ

“ยวตฺ ตลนา”ทีนา ญการาทิ.

วิธีมีการแปลง [นฺย] เป็น ญ อักษรเป็นอาทีย่อมมีด้วยสูตรเป็นต้นว่า ยวตฺ ตลน (พยัญชนะทั้งหลายของ ต, ล, น และ ท อักษรที่มี ย อักษรตามมาย่อมถึงความ เป็น จ, ล, ญ และ ช อักษรได้บ้าง)

เอวํ เมธาย หิตํ เมชฺฌํ ฆตํ, ปาทานํ หิตํ ปชฺชํ เถลํ, รกฺขสฺส หิตา รจฺจนา, คาเม ภาโว คมฺโม, คเว ภาวํ คพฺพํ. “โอ สเร จา”ติ สุตฺเต จสทฺเทน ยปฺปจฺจเย ปเรปิ อวาเทโส. กวิมฺหิ ภาวํ กพฺพํ, ทิวิ ภาวา ทิพฺพยา, ญนฺโต ชาตํ ญณฺณํ, ฌนาย สํวตฺตตีติ ฌณฺณํ.

ตัวอย่างเหล่านี้ คือ

น้ำมันเนยที่เกื้อกูลแก่พิธีบูชาญฺญ ชื่อว่า เมชฌะ หมายถึง เนยใส (เนยใส สำหรับพิธีบูชาญฺญ)

น้ำมันที่เป็นประโยชน์แก่เท้า ชื่อว่า ปัชชะ หมายถึง น้ำมัน (น้ำมันทาเท้า, น้ำมันที่ใช้ทาเท้าให้หายเมื่อยในเวลาเดินทางไกล)

ถนนที่เป็นประโยชน์แก่รถ ชื่อว่า รัจจา

ความประพฤติที่เป็นอยู่ในหมู่บ้าน ชื่อว่า คัมมะ (ความประพฤติของชาวบ้าน, เมถุนธรรม)

น้ำมันที่เป็นไปในโค ชื่อว่า คัพพะ (น้ำมันโค), แปลง [โอ ของ โค ศัพท์] เป็น อว ในเพราะ ย ปัจจัยเบื้องหลังด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า โอ สเร จ (แปลง โอ ของ โค ศัพท์ และแปลงสระอื่นๆ ในสมาส เป็น อว ในเพราะสระหลัง)

ถ้อยคำเป็นไปในกวี ชื่อว่า กัพพะ

กามคุณเป็นไปในสวรรค์ ชื่อว่า ทิพยะ

น้ำมันเกิดจากถัน ชื่อว่า ถัญญะ

วัตถุเป็นไปเพื่อทรัพย์ ชื่อว่า ธัญญะ (ธัญชาติ ๗)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า คมม มีรูปวิเคราะหว่า คามะ ภโว คมโม (ความประพฤติที่เป็นอยู่ในหมู่บ้าน ชื่อว่า คัมมะ) โดยลง ย ปัจจัยใน ภว ตัทธิต หมายถึง กามสุขัลลิกานุโยค คือ การชวนชวายนในกามสุข หรือ เมถุนธรรมนั่นเอง ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกา (ส. อ. ๑.๓๗๘, ปฏิส. อ. ๒.๒๕๑, สารตถ. ๓.๒๐๖, วมติ. ๒.๑๑๖) กล่าวถึงการลงตัทธิตปัจจัยใน สนตก ตัทธิต โดยมีรูปวิเคราะหว่า คามานํ สนตโก คมโม (ความประพฤติอันเป็นของชาวบ้าน ชื่อว่า คัมมะ)

เมธ ศัพท์ใน เมธาย หิตฺ เมชฌํ (น้ำมันเนยที่เกือกูลแก่พิธีบูชาญฺญ ชื่อว่า เมชฌะ) เป็น นปฺงสกลิงค์ ไขในความหมายว่า พลักรรม คือ พิธีบูชาญฺญ สันสกฤตมีรูปว่า เมธ เช่นเดียวกัน ประกอบ รูปศัพท์มาจาก เมธ ธาตุ วเธ เมธายญจ (ในการฆ่า และบูชา)

คำว่า คพฺย มาจาก โค + ย แปลง โอ เป็น อว แปลง ว เป็น พ แล้วลบ อ ใน พ ด้วย สูตรว่า อวณฺโณ เย โลปญจ

ส่วนคำว่า กพฺย มาจาก กวิ + ย ลบสระ อิ ด้วยสูตรว่า อวณฺโณ เย โลปญจ เช่นเดียวกัน

คำว่า กพฺย ในสันสกฤตมีรูปว่า กาวย ในคัมภีร์ศัพทส์โตมมทานิ (หน้า ๑๒๐) แสดง

รูปวิเคราะห์ว่า กวิน โคมุ กพย (กพยะ คือ งานของกวี) คำว่า กพย นี้เป็นคำบาลีที่เจือสันสกฤต
รูปบาลีแท้ของคำนี้ คือ กพพ โดยแปลง พย เป็น พ แล้วซ้อน พ เป็น พพ แม้คำว่า ทิพย ก็มีรูป
บาลีจริงๆ ว่า ทิพพ ดังคำว่า ทิพพจกขุ (ตาทิพย) ความจริงแล้วสันสกฤตใช้เป็น ทิวย, กาวย แต่
บาลีมีรูปสองอย่างเป็นแบบบาลีแท้และบาลีเจือสันสกฤตว่า ทิพย ทิพพ, กพย กพพ

ธัญชาติ ๗ กล่าวไว้ในคัมภีร์อิทธิกานัปทีปิกา (คาถา ๔๕๐) ว่า

มฤคาคติเก'ปรณณจ	ปุพพพณฺ สาลิอาทิกะ
สาลิ วิหิ จ กุทฐุโส	โคธโม วรโก ยโว
กงคฺติ สดฺต ธณฺณานิ	นีวาราที ตฺต ตพฺภิกา. ^{๑๗๓}

“อปรณณ ศัพท์ย่อมเป็นไปในถั่วเป็นต้น (อปรณณชาติ คือ สิ่งที่เกิด
ภายหลังในเวลาต้นกับ) ส่วน ปุพพพณ ศัพท์ย่อมเป็นไปในข้าวสาลีเป็นต้น
(ปุพพพณชาติ คือ สิ่งที่เกิดก่อนในเวลาต้นกับ)

ธัญชาติ ๗ คือ ข้าวสาลี ข้าวเปลือก ข้าวฟ่างใหญ่ ข้าวละมาน ข้าว
ฟ่างเล็ก ลูกเดือย หน้ากับแก

ศัพท์ว่า นีวาร (ข้าวเปลือกที่เกิดเองในป่า) เป็นต้นเป็นธัญชาติชนิดหนึ่ง”]

ถยบปจฺจโย- ปรีสายํ สาธุ ปาริสสฺโซ. ทการาคโม. สมณานํ หิตา สามณฺณา ชนา,
พฺราหฺมณานํ หิตา พฺราหฺมณฺณา, อรุเป ภวา อารูปปา อิจฺจาติ.

ลง ถย บัจจย เช่น

ผู้เหมาะสมในที่ประชุม ชื่อว่า ปาริสัชชะ, ลง ท อักษรเป็นอาคม[ด้วยสูตรว่า
เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น]

ผู้เกื้อกูลแก่สมณะทั้งหลาย ชื่อว่า สามัญญะ หมายถึง ชน

ผู้เกื้อกูลแก่พราหมณ์ทั้งหลาย ชื่อว่า พราหมัญญะ

ฉานทั้งหลายที่เป็นไปในอรุปภูมิ ชื่อว่า อารูปปะ [คือ อรูปฉาน ๔]

ดังนี้ เป็นต้น

[คำว่า ปาริสัช (ผู้เหมาะสมในที่ประชุม) คือ ผู้เข้าร่วมประชุม หมายถึง ผู้เป็นบริวาร
นั่นเอง ในพรหมโลกแต่ละชั้นมีการจำแนกรูปพรหมออกเป็น ๓ จำพวก คือ

๑. พรหมปารีสัชชะ คือ พรหมบริวาร

๒. พรหมปุโรหิต คือ พรหมที่ปรึกษาของท้าวมหาพรหม

๓. มหาพรหม คือ พรหมกษัตริย์ที่ปกครองพรหมโลกนั้นๆ

พรหมเหล่านี้มีระดับชั้นต่างกันด้วยอำนาจของฌานที่บรรลุ คือ ผู้ที่บรรลุฌานในระดับชานาญจะไปเกิดเป็นท้าวมหาพรหม ผู้ที่บรรลุฌานในระดับปานกลางจะไปเกิดเป็นพรหมปุโรหิต ส่วนผู้ที่บรรลุฌานในระดับต่ำจะไปเกิดเป็นพรหมปารีสัชชะ

คัมภีร์ปรมัตถทีปนี (หน้า ๑๘๗) แสดงความหมายของ ปารีสัชชะ ศัพท์ไว้ ๒ ประการว่า

- ผู้มีในที่ประชุม = ปริสตี ภวาทิ ปารีสัชชา (ปริสา ศัพท์ + ณ ปัจจัยใน ภว ตัทธิต)
- ผู้เกิดในที่ประชุม = ปริสตี ชาตาทิ ปารีสัชชา (ปริสา ศัพท์ + ณ ปัจจัยใน ชาต ตัทธิต)

ตัทธิต)

ฉบับฉันทสัจจคีติมีรูปว่า

- สมณานํ หิตา สามณฺเณ ชนา (ผู้เฝ้าดูแลแก่สมณะทั้งหลาย ชื่อว่า สามัญญะ หมายถึง ชน)
- พุราหฺมณานํ หิตา พุราหฺมณฺเณ (ผู้เฝ้าดูแลแก่พราหมณ์ทั้งหลาย ชื่อว่า พราหมัญญะ)

แต่ในปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่ที่ใช้ขยายของสิ่งหลเป็นหลักได้กล่าวถึงรูปว่า สมณานํ หิตา สามณฺเณ คุณา (คุณธรรมที่เฝ้าดูแลแก่สมณะทั้งหลาย ชื่อว่า สามัญญะ หมายถึง คุณธรรม[มีศีลเป็นต้น]), พุราหฺมณานํ หิตา พุราหฺมณฺเณ (คัมภีร์ที่เฝ้าดูแลแก่พราหมณ์ทั้งหลาย ชื่อว่า พราหมัญญะ) คือ คัมภีร์พระเวท ในที่นี้ใช้ตามฉบับสังคีติ เพราะมีเนื้อความที่หมายถึงบุคคลซึ่งสอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์เปตวัตถุว่า

มตฺเตยฺยา โหถ เปตฺเตยฺยา กุเล เชฏฺฐาปจายิกา

สามณฺเณ โหถ พุราหฺมณฺเณ เอวํ สคฺคํ คมิสฺสถ.^{๑๗๔}

“ขอท่านทั้งหลายจงเฝ้าดูแลมารดา จงเฝ้าดูแลบิดา ประพฤติอ่อนน้อม ต่อท่านผู้ใหญ่ในสกุล เป็นผู้เฝ้าดูแลสมณะ เฝ้าดูแลพราหมณ์ ด้วยการปฏิบัติ อย่างนี้ ท่านทั้งหลายจักไปสู่สวรรค์”

ในพระบาลีข้างต้น พบรูปว่า พุราหฺมณฺเณ โดยกระทำรัสสะ อา ใน รา เป็น อ แม้รูปนี้จะไม่เหมือนกับรูปว่า พุราหฺมณฺเณ ในปทรูปสิทธิปกรณก็สอดคล้องกับปาฐะในปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่ ถึงในคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฉิกา (ปริจเฉทที่ ๔ คำอธิบาย สูตร ๕๙) ก็กล่าวถึงรูปวิเคราะห์ว่า พุราหฺมณฺสส

ภาโว พุรหมณฺณ (ความเป็นพราหมณ์ ชื่อว่า พรหมณฺณ) แล้วระบุให้ทำรัสสะ อา เป็น อ ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริเฉทที่ ๑ สูตร ๓๓) ว่า พยฺยชเน ที่มรสสา (เป็นที่มะและรัสสะในเพราะพยัญชนะ) ดังนั้น แม้ปทรูปสิทธิปกรณจะมีได้กล่าวถึงการทำรัสสะในรูปนี้ ก็อาจทำได้ตามข้อความที่กล่าวไว้ในคัมภีร์โมคคัลลานบัญญัติ

อนึ่ง คำว่า สมณะ ในเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงนักบวชโดยทั่วไป แต่หมายถึงพระอรหันต์ผู้ระงับกิเลสแล้ว โดยมาจากรูปวิเคราะห์ว่า ปาปานิ สมเสตี สมโณ (ผู้ยังบาปให้สงบแล้ว ชื่อว่า สมณะ) <สมุ ธาตุ = สงบ + เณ การิตปัจจัย + ยุ ปัจจัยในกัตตุสาธนะและอดีตกาล> แม้คำว่า พราหมณ์ ก็มิได้หมายถึงคณวณะพราหมณ์ แต่หมายถึงพระอรหันต์ผู้ลอยบาปได้แล้ว โดยมาจากรูปวิเคราะห์ว่า วาหิตา อณา ปาปา เยนาคิ พุราหมโณ (ผู้ลอยบาปได้แล้ว ชื่อว่า พราหมณ์) <วาหิต ศัพท์ + อณ ศัพท์ แปลง วาหิต เป็น พุราหม> ดังคำอธิบายในอรรถกถาของเปตวัตถุ (หน้า ๑๑๔) ว่า

สามณฺณาคิ สมณฺชกา. ตถา พุรหมณฺณาคิ พาหิตปาปฺชกาติ อตฺโถ.^{๑๗๕}

“คำว่า สามณฺณ (ผู้เกื้อกูลสมณะ) คือ ผู้บูชาสมณะ เช่นเดียวกันนี้ คำว่า พุรหมณฺณ (ผู้เกื้อกูลพราหมณ์) คือ ผู้บูชาบุคคลผู้ลอยบาปได้แล้ว”]

“ราชปุตตานํ สมุโ”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า ราชปุตตานํ สมุโ (หมู่แห่งพระราชบุตรทั้งหลาย) [พระ
กัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๓๗๙. สมุหตฺเถ กณฺณา.

ลง กณฺ ปัจจัยและ ณ ปัจจัยในความหมายว่า หมู่

กณฺณา อ. กณฺ และ ณ ปัจจัย ท. โหนฺติ ย่อมลง สมุหตฺเถ ในอรรถว่า หมู่ ฯ

[สูตรนี้แสดงการลง กณฺ และ ณ ปัจจัยในสมุหตฺตฺธิต เมื่อลงปัจจัยแล้วให้ลบ ณ อนุพันธ์ไป
เช่น ราชปุตตานํ สมุโ ราชปุตฺตโก (หมู่แห่งพระราชบุตร) หรือ ราชปุตฺโต (หมู่แห่งพระราชบุตร)
บทที่ลง กณฺ ปัจจัยมีรูปเป็นปุงลึงค์หรือนปุงสกลึงค์ โดยมีรูปว่า ราชปุตฺตโก หรือ ราชปุตฺตก]

ฉฺฉฺฉินฺตโต “เตสํ สมุโ”ติ อตฺเถ กณฺ-ณ อิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ.

ลงปัจจัยเหล่านี้ คือ กณฺ และ ณ ทำยนามศัพท์ที่ลงทำยด้วยฉฺฉินฺตวิภตฺติใน
ความหมายว่า หมู่ของสิ่งเหล่านั้น

ราชปุตฺตโก ราชปุตฺตกํ วา, ราชปุตฺโต.

เช่น ราชปุตฺตโก ราชปุตฺตกํ หรือว่า ราชปุตฺโต (หมู่แห่งพระราชบุตร)

การประกอบรูปศัพท์ ราชปุตฺตโก

ศัพท์เดิมเป็น ราชปุตฺต ศัพท์ และ สมุห ศัพท์

ลง นํ ฉฺฉินฺตวิภตฺติ ฝ่ายพหูพจน์ทำย ราชปุตฺต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ฉฺฉินฺตํ”

ในเพราะ นํ วิภตฺติ ทีฆะ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สุนฺหิสฺสุ จ”

สำเร็จรูปเป็น ราชปุตฺตานํ

ลง สิ ปฐมวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ทำย สมุห ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติทำย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สมุโ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ราชปุตตานํ สมุโ (หมู่แห่งพระราชบุตร) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ลง กณ บัจยในสมุหัตถิตด้วยสูตรว่า “สมุหตเถ กณณา”

ลบวิภัติท้าย ราชปุตตานํ และ สมุโ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ สมุห ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสํ โณ โลป”

สำเร็จรูปเป็น ราชปุตตก

ตั้ง ราชปุตตก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺสมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ราชปุตตก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ราชปุตตกโก

เอวํ มานุสฺสโก มานุสฺโส, มาตุรโก มาตุโร, ไปรสโก ไปรโส, วุฑฺธานํ สมุโ
วุฑฺธโก วุฑฺโธ.

ตัวอย่างเหล่านี้คือ

มานุสฺสโก หรือว่า มานุสฺโส (หมู่มนุษย์) = มนุสฺसानํ สมุโ มานุสฺสโก,
มานุสฺโส.

มาตุรโก หรือว่า มาตุโร (หมู่ชาวเมืองมถุรา) = มถุรานํ สมุโ มาตุรโก,
มาตุโร.

ไปรสโก หรือว่า ไปรโส (หมู่แห่งบุรุษ) = ปุริसानํ สมุโ ไปรสโก, ไปรโส.

หมู่แห่งผู้เฒ่า ชื่อว่า วุฑฺธกะ หรือว่า วุฑฺธะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

เอวํ มายูรโก มายูโร, กาโปโต, โกกิโล, มาหีสโก มาหีโส, โฏฏจโก, โอรพฺภโก,

อฏฺจนํ สมฺโห อฏฺจโก, ราชานํ สมฺโห ราชโก, ภิกฺขานํ สมฺโห ภิกฺโข, สิกฺขานํ สมฺโห สิกฺโข,
ทวีนํ สมฺโห ทวยํ.

ตัวอย่างเหล่านี้คือ

มายฺรโก หรือว่า มายฺโร (ฝูงนกยูง) = มยฺรานํ สมฺโห มายฺรโก, มายฺโร.

กาโปโต (ฝูงนกพิราบ) = กโปตานํ สมฺโห กาโปโต.

โกกิโล (ฝูงนกคู้เหว่า) = โกกิลานํ สมฺโห กอกิโล.

มาหีสโก หรือว่า มาหีโส (ฝูงกระบือ) = มหีสานํ สมฺโห มาหีสโก, มาหีโส.

โอฏฺจโก (ฝูงอูฐ) = โอฏฺจานํ สมฺโห โอฏฺจโก.

โอรพฺภโก (ฝูงแกะ) = อฺรพฺภานํ สมฺโห โอรพฺภโก.

หมู่แห่งบุคคล ๘ คน ชื่อว่า อฏฺฐกะ (หมู่ที่ประกอบด้วยสมาชิก ๘ คน)

หมู่แห่งพระราชา ชื่อว่า ราชกะ

หมู่แห่งภิกษา ชื่อว่า ภิกกะ

หมู่แห่งสิกขาบท ชื่อว่า สิกกะ

หมู่แห่งสิ่งสองสิ่ง ชื่อว่า ทวยะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา อิการสฺส อยาเทโส.

แปลง อี อักษรเป็น อย ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

[เมื่อมีรูปว่า ทฺวิ + อ โดยลบ ณ อนุพันธ์แล้ว ให้แปลง อี ของ ทฺวิ เป็น อย ด้วยสูตรว่า
เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

ในฉบับฉန္ฐานสังคีติ ปทรูปสิทธิคณฺฐิ และปทรูปสิทธินิสสัยใหม่ พบรูปว่า มาหีสโก, มาหีโส
ในที่นี้จึงใช้ตามฉบับเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม รูปว่า มาหีสโก, มาหีโส ก็ถูกต้องเช่นกัน

โดยความเป็นจริง วรรณกรรมบาลีในฉบับไทยและสิงหลมักพบรูปที่ลงนิคคหิตเป็นอาคม
ว่า มหีส ส่วนวรรณกรรมบาลีในฉบับพม่ามักพบรูปอื่นว่า มหิส บทที่คล้ายคลึงกันในลักษณะนี้มี
หลายบท เช่น

ฉบับไทยและสิงหล

ฉบับพม่า

อาสีสนา

อาสีสนา, อาสีสนา

สรีสป

สรีสป

ภีสน

ภีสน

สุสุमार

สุสุमार]

เอวํ ตินณํ สมุโห ตยํ อิจจาติ.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า หมู่ของบุคคล ๓ คน ชื่อว่า ตยะ (หมู่ที่ประกอบด้วยสมาชิก ๓ คน) ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า ทวย, ตย ปัจจุบันนิยมแปลว่า หมวดสอง, หมวดสาม ดังคำว่า รตนตย (หมวดสามแห่งพระรัตนตรัย) คำแปลข้างต้นคล้อยตามข้อความในปทูปสิทธิปกรณ์ที่ลง ณ ปัจจัยในสมุหัตถิต แต่โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๔๙) กล่าวถึงการลง อย ปัจจัยท้าย อุภ, ทวิ และติ ในความหมายว่า ส่วน (อัส) เช่น อุภย (หมู่ที่มี ๒ ส่วน), ทวย (หมู่ที่มี ๒ ส่วน), ตย (หมู่ที่มี ๓ ส่วน) มีรูปวิเคราะห์ว่า อุโ อัส อสสาติ อุภย, เทว อัส อสสาติ ทวย, ตโย อัส อสสาติ ตย

นอกจากนี้ ตย ปัจจัยย่อมเป็นไปในความหมายว่า ส่วน เหมือน อุภย, ทวย, ตย โดยลง ตย ปัจจัยท้ายสังขยาศัพท์เป็นรูปว่า ทวิตย (หมู่ที่มี ๒ ส่วน), ติตย (หมู่ที่มี ๓ ส่วน), จตตย (หมู่ที่มี ๔ ส่วน), ปญจตย (หมู่ที่มี ๕ ส่วน), ทสตย (หมู่ที่มีสิบส่วน) ด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินิ (อธยายะ ๕ ปาทะ ๒ สูตร ๔๒) ว่า สงขยาย อวยเว ตย (ลง ตย ปัจจัยท้ายสังขยาศัพท์ในความหมายว่า หมู่) <มีรูปสันสกฤตว่า สขยายา อวยเว ตย> มีรูปวิเคราะห์ว่า เทว อวยวา อสสาติ ทวย (หมู่ที่มี ๒ ส่วน), ตโย อวยวา อสสาติ ติตย (หมู่ที่มี ๓ ส่วน) เป็นต้น ดังอุทาหรณ์ว่า

พบในอุตโตทัยปกรณ์

- อททวิตย (หมู่ที่มีสองส่วนแห่งครึ่ง, สองส่วนครึ่ง) <ปริจเฉทที่ ๒ คาถา ๒๗>
- สตติตย (หมู่ที่มีสามส่วนแห่ง ส คณะ, ส คณะ ๓ คณะ) <ปริจเฉทที่ ๔ คาถา ๑๐๙>
- ภตติตย (หมู่ที่มีสามส่วนแห่ง ภ คณะ, ภ คณะ ๓ คณะ) <ปริจเฉทที่ ๔ คาถา ๑๐๙>

พบในปกรณ์อื่น

- พาลาทิจาทิวาสทวิตย (หมู่ที่มีสองส่วนแห่งวัดมีวัดพาลาทิจจิวารเป็นต้น, วัดสองแห่งมีวัดพาลาทิจจิวารเป็นต้น)

ในปทฐปสฺสทิมฺมชรี (หน้า ๖๐๑) กล่าวว่า คำว่า ทฺวิตยํ ลง ตยํ ปัจจัยในอํตํตํตํตํ
(อํตํตํตํตํตํ) มีรูปวิเคราะหฺว่า เทวํ อวยวํ ยสฺสาติ ทฺวิตโย (หมู่ที่มี ๒ ส่วน)

“สมุหฺตเถ”ติ วตฺตเต.

บทว่า สมุหฺตเถ (ในความหมายว่า หมู่) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๘๐. คามชนพณฺธุสหายาทิหิ ตา.

ลง ตา ปัจจัยท้ายศัพท์ว่า คาม (หมู่บ้าน), ชน (ประชาชน), พณฺธุ (ญาติ) และ สหาย (เพื่อน) เป็นต้นในความหมายว่า หมู่

ตา อ. ตา ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปร ในเบื้องหลัง สหฺเทหิ จากศัพท์ ท. คามชน-พณฺธุสหายาทิหิ อันมี คาม, ชน, พณฺธุ และ สหาย เป็นต้น สมุหฺตเถ ในอรรถว่า หมู่ ๒

คาม-ชน-พณฺธุ-สหายอิจฺเจวมาทิหิ ตาปัจจโย โหติ สมุหฺตเถ.

ลง ตา ปัจจัยท้ายศัพท์ว่า “คาม, ชน, พณฺธุ และ สหาย” เป็นต้นอย่างนี้ในความหมายว่า หมู่

คามานํ สมุโห คามตา.

หมู่แห่งหมู่บ้าน ชื่อว่า คามตา (หลาย ๆ หมู่บ้าน)

การประกอบรูปศัพท์ คามตา

ศัพท์เดิมเป็น คาม ศัพท์ และ สมุห ศัพท์

ลง น ัญฐีวิภตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย คาม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสมี ญฺฐี”

ในเพราะ น วิภตติ ทีฆะ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สุนฺหิสฺ จ”

สำเร็จรูปเป็น คามานํ

ลง สิ ปรมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สมุห ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเถ ปรมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สมุโห

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า คามานํ สมุโห (หมู่แห่งหมู่บ้าน) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ตา ปัจจัยในสมุหัตถัตถิตด้วยสูตรว่า “คามชนพณฺธุสหายาทิหิ ตา”

ลปวิภัตติท้าย คามาน์ และ สมุโห ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภัตติโย โลปา จ”

ทำภกติสละท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ภกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลป สมุห ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น คามตา

ตั้ง คามตา ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถุติสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คามตา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลป สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น คามตา

เอวํ ชนตา, พนฺธุตา, สหายตา, นาครตา.

ตัวอย่างว่า

ชนตา (หมู่ชน) = ชนानํ สมุโห ชนตา.

พนฺธุตา (หมู่ญาติ) = พนฺธุํ สมุโห พนฺธุตา.

สหายตา (หมู่เพื่อน) = สหายานํ สมุโห สหายตา.

นาครตา (หมู่ชาวพระนคร) = นาครานํ สมุโห นาครตา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[การพฤทธิสระนั้นไม่อาจมีได้ด้วย ตา ปัจจัย ดังนั้น คำว่า นาครตา ต้องลง ณ ปัจจัยท้าย นคร ศัพท์โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า นคร ชาตา นาครา (ผู้เกิดในนคร, ชาวเมือง) เมื่อพฤทธิสระ อ เป็น อา สำเร็จเป็นรูปว่า นาคร แล้ว จึงลง ตา ปัจจัยท้าย นาคร ศัพท์]

“ตา”ติ โยควิภาเคน สกตฺเถปิ.

ลง ตา ปัจจัยแม้ในความหมายของตนเอง ด้วยการตัดสูตรให้เหลือว่า ตา (ลง ตา ปัจจัย)

เทโวเยว เทวตา.

เช่น เทพนั่นแหละ ชื่อว่า เทวตา

[การลงปัจจัยที่เรียกว่า สกัตถ์ ในความหมายของตนเอง คือ ลงแล้วไม่เกิดความหมายใหม่ ท่านมักลงปัจจัยประเภทนี้เพื่อเปลี่ยนจากลึงค์เดิมนั่นเอง กล่าวคือ เทว ศัพท์เป็นปุงลึงค์ เมื่อลงตา ปัจจัยเป็นรูปว่า เทวตา ก็เป็นศัพท์ใหม่ที่เป็นอิตถิลึงค์ และเมื่อลง ณ ปัจจัยในอรรถสกัตถ์ซ้อนตา ปัจจัยอีก ก็มีรูปนปุงสกลึงค์ว่า เทวตํ โดยวิเคราะห์ว่า เทวตาเยว เทวตํ (เทวดานั้นแหละ ชื่อว่า เทวตะ) ดังคัมภีร์อภิธานปทีปิกา (คาถา ๑๒) กล่าวว่า อปุเม เทวตานิ จ (เทวต ศัพท์ย่อมเป็นไปในลึงค์ที่มีใช้ปุงลึงค์) หมายความว่า รูปว่า เทวตํ ที่ลง ณ ปัจจัยเป็นนปุงสกลึงค์ และรูปว่า เทวตา ที่ลง ตา ปัจจัยเป็นอิตถิลึงค์ ดังกฎทั่วไปที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานปทีปิกากฎีกา (คำอธิบายคาถา ๑๒) ว่า

สกตถิกา ปกติโต ลิงควจนานิ อติวตฺตุนติ.^{๓๗๖}

“ศัพท์ที่ลงสกตถปัจจัยย่อมล่วงพ้นลึงค์และพจน์จากรูปเดิม”

กฎทั่วไปนี้พบในคัมภีร์ปริภาเซนุสเสชระ (ข้อ ๖๐ หน้า ๔๘๒) ว่า สุวารุทิกา ปฺรภุติโต ลิงควจนานยติวตฺตุนเต คำนี้ปริวรรตเป็นบาลีได้ว่า สกตถิกา ปกติโต ลิงควจนานยติวตฺตุนเต]

ตาปัจจัยนุตสส นิจุจมติถิลิงคตา.

ศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ตา ปัจจัยย่อมเป็นอิตถิลึงค์แน่นอน

๓๘๑. ตทสฺส จานมิโย จ.

ลง อีย ปัจจัยในความหมายว่า สิ่งนั้นเป็นเหตุของสิ่งนั้น และในความหมายอื่น
อียโย อ. อีย ปัจจัย โหติ ย่อมลง ตทสฺส จานํ อิติ อตฺเถ จ ในอรรถว่า ตทสฺส จานํ
ด้วย ๗

[จ ศัพท์ทำหน้าที่อุดตสมุจจะยะ คือ รวบรวมอรรถอื่นมี หิต (เกื้อกูล) เป็นต้น]

“ตทสฺส จาน” มิจุเจตสมิ อตฺเถ ฉญฺจียนุตโต อียปฺปจโย โหติ.

ลง อีย ปัจจัยท้ายนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยฉญฺจิวินิตติในความหมายนี้ว่า สิ่งนั้น
เป็นเหตุของสิ่งนั้น

[คำว่า จานํ ในฎีกาของปทฺรปฐิทธิปกรณ์อธิบายว่า การณํ (เหตุ) คำนี้จึงหมายถึงเหตุ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งผลอย่างใดอย่างหนึ่ง มีรูปวิเคราะห์ว่า ตัญญุจติ เอตถาติ จานํ (ฐานะ คือ เหตุที่ตั้งของผลมีความมัวเมาเป็นต้น) ในที่นี้ จานํ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า เหตุ ดังคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกา (คาถา ๘๔๖) แสดงความหมายของ จานํ ศัพท์ไว้ ๕ ประการว่า

จานํ อีสสรียോഗส-

เหตุสุ จิตฺตมฺปิ จ.^{๑๗๗}

“จานํ ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า ความเป็นใหญ่ สถานที่ตั้ง เหตุ และการตั้งอยู่”]

มทฺนสฺส จานํ มทฺนียํ, มทฺนียา, มทฺนียํ, พนฺณสฺส จานํ พนฺณียํ.

เหตุแห่งความมัวเมา มีรูปว่า มทฺนียํ (อาสโว = ของหมักดอง), มทฺนียา (สุรา), มทฺนียํ (มธุข)

เหตุแห่งความผูกพัน ชื่อว่า พนฺณียะ [รูปของสตรีเป็นต้น]

การประกอบรูปศัพท์ มทฺนียํ

ศัพท์เดิมเป็น มทฺน ศัพท์ และ จานํ ศัพท์

ลง ส ญฺฐิวิวิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย มทฺน ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺฐิ”

ในเพราะ ส วิกตติ ลง ส อากมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น มทฺนสฺส

ลง ส ปฐฺมาวิวิตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จานํ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง ส วิกตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น จานํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า มทฺนสฺส จานํ (ที่ตั้งแห่งความมัวเมา) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง อีย ปัจจัยในฐานดัตถิตด้วยสูตรว่า “ตทสฺส จานมฺโย จ”

ลบวิกตติท้าย มทฺนสฺส และ จานํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิกตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ จานํ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น มหานิย

ตั้ง มหานิย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฐิตสมาสกิดกา นามวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย มหานิย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น มหานิโย

เอว มุจจนินิย, รชนินิย, ขมนินิย, ทุสสนินิย, อุปาทานินิย, ปสาทานินิย.

ตัวอย่างว่า

มุจจนินิย (เหตุแห่งความหลง, อិฏฐารมณ) = มุจจนสส จาน มุจจนินิย.

รชนินิย (เหตุแห่งความชอบใจ, อิฏฐารมณ) = รชนสส จาน รชนินิย.

ขมนินิย (เหตุแห่งความทนอยู่ได้, สุขภาพดี) = ขมนสส จาน ขมนินิย.

ตุสสนินิย (เหตุแห่งความไม่ชอบใจ, อนิฏฐารมณ) = ตุสสนสส จาน ตุสสนินิย.

อุปาทานินิย (เหตุแห่งความยึดมั่น, โลภियารมณ) = อุปาทานสส จาน อุปาทานินิย.

ปสาทานินิย (เหตุแห่งความเลื่อมใส, พระสูตร) = ปสาทสส จาน ปสาทานินิย.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในฉบับสิงหลบางฉบับและพยาขยาของสิงหลรูปเป็นทีฆะว่า ตทสส จานมีโย จ แม้ คัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๖๑) ก็กล่าวถึงการลง อีย ปัจจัย ตามนัยนี้มีรูปสำเร็จว่า มหานิย, พนุณิย, มุจจนินิย, รชนินิย, ขมนินิย, ตุสสนินิย, อุปาทานินิย, ปสาทานินิย และ อุปาทานินิยา รูปเหล่านี้สามารถพบใน โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๖๙) ที่กล่าวถึงการลง อนิย ปัจจัยท้าย มท ธาตุเป็นต้น ในกรณสาธนะหรืออธิกรณสาธนะ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า มชฺชเตเนนาติ มทนิย (เครื่องมัวเมา) หรือ มชฺชเต อสมินติ มทนิย (ที่มัวเมา) แม้คัมภีร์ฎีกาของทีฆนิกาย (เล่ม ๒ หน้า ๒๕๑) ก็กล่าวถึงรูป มทนิย ไว้ว่า มเทนตติติ มทนิยาติ กตตุสาธนตฺ ทสเสนโต มทกราติ อาห (เมื่อพระอรรถกถาจารย์จะ แสดงความเป็นกตตุสาธนะว่า ธรรมใดเป็นเหตุให้มัวเมา เหตุนั้น ธรรมนั้นชื่อว่า มทนิยะ จึงกล่าวว่า มทกรา (กระทำให้มัวเมา)

นอกจากนั้น ในคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกาและโมคคัลลานปัฏฐิกาฎีกา (ปริจเฉทที่ ๔ คำอธิบายสูตร ๖๙) ระบุถึงกัจจายนสูตรว่า ตทสฺส จานมียโย จ ดังนั้น ในสมัยที่แต่งโมคคัลลานไวยากรณ์ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๖ คงจะมีรูปที่ลง อีย ปัจจยั ดังข้อความในคัมภีร์เหล่านั้นว่า

มทนียาทิปฐิทธิยา กจจายนเนน ตทสฺส จานมียโย จาติ สุตฺตติตฺ.^{๑๗๘}

“พระกัจจายนะตั้งสูตรว่า ตทสฺส จานมียโย จ เพื่อสำเร็จรูปว่า มทนียะ เป็นต้น”

ตทสฺส จานมียโย จาติ กจจายนนฺตฺตสฺสายมตฺโถ ตทสฺส จานมิจเจตฺตสมิ อตฺเถ ฉณฺณิยนตฺโต อียปฺปจฺโย โหติตฺ.^{๑๗๙}

“เนื้อความของกัจจายนสูตรว่า ตทสฺส จานมียโย จ มีดังนี้ ลง อีย ปัจจยัทำยนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยฉณฺณิวิภคิตในความหมายนี้ว่า สิ่งนั้นเป็นเหตุของสิ่งนั้น”

อนึ่ง แม้ในคัมภีร์พาลาวตาร (หน้า ๖๑) ก็พบรูปว่า อียโย จ และท่านกล่าวถึงอุทธารณที่ลง อีย ปัจจยัว่า พนฺธนีย (เหตุแห่งการความผูกพัน) รูปดังกล่าวยังมีความสอดคล้องกับคัมภีร์กาคันตระ (สูตร ๒๙๗) ซึ่งกล่าวถึง อีย ปัจจยัในอรรถว่า เกื้อกูล โดยกล่าวว่า อียโย ตฺ หิเต (ส่วน อีย ปัจจยัย่อกลงในอรรถว่า เกื้อกูล) <มีรูปสันสกฤตว่า อียสฺตฺ หิเต.> เช่น วจฺฉานํ หิโต วจฺฉิโย, โคทุโห (ผู้เกื้อกูลแก่ลูกวัว หมายถึง คนรีดนม) <มีรูปสันสกฤตว่า วตฺเสภโย หิโต วตฺสียะ, โคฎฺก.>

อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาฉบับฉันทสิมฺมสังคิตฺพบรูปที่ลง อีย ปัจจยัว่า

สโยชนานํ หิตาติ สโยชนียา. คนฺเถหิ คนฺถิตพฺพาติ คนฺถนียา.^{๑๘๐}

“ธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ ชื่อว่า สังโยชนียะ ธรรมที่ควรร้อยรัดด้วยเครื่องร้อยรัด ชื่อว่า คณฺถนียะ”

สโยเชตพฺพาติ วา สโยชนียา สโยชนเ นียตฺตาติ วา.^{๑๘๑}

“อีกอย่างหนึ่ง ธรรมที่ควรผูกไว้ หรือธรรมที่ประกอบในการผูก ชื่อว่า สังโยชนียะ”

คนฺถนียาติ เอตฺถ อยมณฺโณ อตฺโถ. คนฺถกรณํ คนฺถนํ. คนฺถเน นียตฺตาติ คนฺถนียา. คนฺถยิตฺตฺ สกฺกณฺเวยฺยา คนฺถยิตฺตฺ อรหฺนตีติ วา คนฺถนียาติ. เอวํ โອชนียาทีสุปิ ทฎฺฐพฺพ.^{๑๘๒}

“ในคำว่า คนฺถนียา นี้ มีข้อความอื่นดังนี้ คือ การกระทำการร้อยรัด ชื่อว่า คณฺถนะ ธรรมที่ประกอบในการกระทำการร้อยรัด หรือธรรมที่สามารถร้อยรัด หรือธรรมที่ควรแก่การร้อยรัด ชื่อว่า คณฺถนียะ พึงทราบนัยนี้แม้ในธรรมที่เป็นโอชนียะเป็นต้น”

ในปทฺรฐปฐิทธินิสสัยใหม่ (หน้า ๓๗๒) แสดงความเห็นว่า ฉบับพม่าเดิมมีรูปในคัมภีร์

อรรถกถาและฎีกาข้างต้นว่า สโยชนียา และ คนุณียา อีกทั้งฉบับสิงหล พยาชาของสิงหล รวมไปถึงสันสกฤตและโมคคัลลานไวยากรณ์ ก็พบรูปที่ลง อีย ปัจจัย ดังนั้น จึงควรมีปาฐะเดิมที่กล่าวถึงการลง อีย ปัจจัยว่า ตทสฺส จานมิโย จ

อย่างไรก็ตาม ในปทรูปสิทธิฎีกานิสสัยใหม่กล่าวสรุปว่า โมคคัลลานไวยากรณ์กล่าวถึงรูปว่า มทนีย เป็นต้นว่าเป็นบทกัตที่ลง อนีย ปัจจัย และกล่าวถึงรูปว่า อุปาทานีย ว่าลง อีย ปัจจัย ในความหมายว่า เกื้อกูล ด้วยสูตรในปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๗๐ ว่า อโย หิต (ลง อีย ปัจจัยในความหมายว่า เกื้อกูล) แม้ปทรูปสิทธิปกรณ์ก็กล่าวถึงรูปว่า อุปาทานีย ว่าลง อีย ปัจจัยด้วย จ ศัพท์ในสูตรนี้ ดังนั้น สูตรนี้จึงกล่าวถึงการลง อีย ปัจจัยโดยมีรูปสำเร็จเป็น มทนีย เป็นต้น ความจริงแล้วการลง อีย ปัจจัยนี้ยังสอดคล้องกับฉบับสิงหลบางฉบับ และสูตรของสัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๗๓) ว่า อโย ตทสฺสจฺจานมิจฺจตเถ (ลง อีย ปัจจัยในความหมายว่า สิ่งนั้นเป็นเหตุของสิ่งนั้น) อีกด้วย เพราะเหตุนี้ จึงได้ขอสรุปว่าสูตรนี้ควรมีรูปเป็น ตทสฺส จานมิโย จ]

จสทเทน หิตาทิอุตฺเทปิ.

ลง อีย ปัจจัยแม้ในความหมายว่า เกื้อกูล เป็นต้น ด้วย จ ศัพท์

อุปาทานานํ หิตา อุปาทานียา อิจฺจาติ.

เช่น ธรรมที่เกื้อกูลแก่ความยึดมั่น ชื่อว่า อุปาทานียะ (โลกียธรรม) ดังนี้ เป็นต้น

[อาทิ ศัพท์ในคำว่า หิตาติ หมายถึง อารมณฺ์ โดยลงท้าย อุปาทาน ศัพท์ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อุปาทานานํ อารมณฺ์ อุปาทานียํ (อารมณฺ์ของอุปาทาน ชื่อว่า อุปาทานียะ) ดังสัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๗๓) กล่าวถึงรูปวิเคราะห์ของ อุปาทานีย ไว้ ๒ ประการว่า

อุปาทานสํวทฺตมเนน อุปาทานานํ หิตํ, เตสํ วา อารมณฺณนฺติ อุปาทานียํ.^{๑๔๓}

“ธรรมที่เกื้อกูลแก่ความยึดมั่น โดยทำความยึดมั่นให้เจริญ หรือธรรมที่เป็นอารมณฺ์ของอุปาทานเหล่านั้น ชื่อว่า อุปาทานียะ”]

๓๘๒. อุปมตฺถายิตตตํ.

ลง आयิตตต ปัจจัยในความหมายว่า อุปมา

อายิตตตํ อ. อายิตตตํ ปัจจัย โหติ ย่อมลง อุปมตฺเถ ในอรรทอุปมา ฯ

อุปมตฺเถ อุปมาวาจิลิงคโต อายิตตตฺตฺปปจฺจโย โหติ.

ลง อายิตตตฺตฺตฺตํ ปัจจัยท้ายนามศัพท์ที่แสดงการเปรียบเทียบในความหมายว่า
อุปมา (การเปรียบเทียบ)

[คำว่า อุปมตฺถายิตตตํ ตັตฺตฺตฺตํเป็น อุปมา + อตฺเถ + อายิตตตํ

คำว่า อุปมาวาจิลิงคโต (ท้ายนามศัพท์ที่แสดงการเปรียบเทียบ) แสดงฐานะแห่งการลง
อายิตตตฺตํ ปัจจัยว่าลงท้ายนามศัพท์ดังกล่าว ไม่ใช่ลงท้ายนามศัพท์ที่แสดงอุปไมย]

ฐโม วีย ทิสฺสตีติ ฐมายิตตตํ.

สิ่งใดย่อมปรากฏเหมือนควัน เหตุนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า ฐมายิตตตํ (สิ่งที่บ
เหมือนควัน)

[โดยทั่วไปประโยคที่มีการเปรียบเทียบมักมีองค์ประกอบ ๔ ประการ เช่น ปุณฺณจฺนโฑ
เต มุขํ (พระพักตร์ของพระองค์เปรียบดังพระจันทร์เพ็ญ) จำแนกองค์ประกอบได้ดังต่อไปนี้

๑. **อุปมานะ** บทที่นำมาเปรียบ คือ ปุณฺณจฺนโฑ (พระจันทร์เพ็ญ) สิ่งที้นำมา
เปรียบนั้นเป็นสิ่งที่รู้จักกันดีอยู่แล้ว

๒. **อุปไมย** บทที่ถูกเปรียบ คือ มุขํ (พระพักตร์) สิ่งนี้ไม่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป

๓. **อุปมาโชตกะ** บทที่แสดงการเปรียบเทียบให้ปรากฏชัดเจน คือ อิว ศัพท์

๔. **อุปมา** ความเสมอเหมือนกันของอุปมานะและอุปเมยยะ คือ ความงาม
ผุดผ่องระหว่างพระพักตร์กับพระจันทร์เพ็ญ

อีกตัวอย่างหนึ่ง เช่น เกสรสิโห วีย พุทฺโธ (พระพุทธเจ้าทรงเป็นดังไกรสรราชสีห์) ใน
ข้อความนี้ ท่านแสดงความเปรียบเพื่อช่วยให้คนเข้าใจว่า พระพุทธเจ้ามีลักษณะอย่างไร บทว่า
พุทฺโธ เป็นบทอุปไมย ส่วนบทที่นำมาเปรียบคือ เกสรสิโห เป็นบทอุปมานะ บทอุปมานะนี้เป็นที่รู้จัก
กันดีอยู่แล้ว เมื่อนำมาเปรียบจะช่วยให้เข้าใจว่า พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีลักษณะสง่างามองอาจเหมือนกับ
ไกรสรราชสีห์นั้น ส่วน วีย ศัพท์เป็นอุปมาโชตกะ แม้ในเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกัน สิ่งที่บที่ถูกเปรียบว่า
เหมือนควัน เป็นอุปไมย ควัน เป็นอุปมานะ วีย ศัพท์เป็นอุปมาโชตกะ

คัมภีร์กัจจายนสูตรัตถกัณฐิ (สูตร ๑๔) กล่าวถึงลักษณะของอุปไมย อุปมานะ และอุปมา

อุปปสิทฐรูปเมยฺย

ปสิทฐรูปมานก

สทิสคุณสมพฺโน

เตสนตุ อุปมา สียา.^{๑๘๗}

“สิ่งที่ไม่รู้จักกันดี ชื่อว่า อุปไมย สิ่งที่รู้จักกันดีแล้ว ชื่อว่า อุปมานะ ส่วนความเกี่ยวเนื่องกันโดยคุณลักษณะอันเสมอกัน ของอุปไมยและอุปมานะ เหล่านั้น ชื่อว่า อุปมา”]

การประกอบรูปศัพท์ ฐมายุติตต

ศัพท์เดิมเป็น ฐม ศัพท์, วีย ศัพท์ และ ทิสฺสติ ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ฐม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ฐโม

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วีย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

สำเร็จรูปเป็น วีย

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ฐโม วีย ทิสฺสติ (ป่าไผ่ย่อมปรากฏเหมือนคว้น) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง อายิตตต ปัจจัยในอุปมาตัทธิตด้วยสูตรว่า “อุปมตฺถายิตตต”

ลบวิภตติท้าย ฐโม ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของ ฐม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ วีย และ ทิสฺสติ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ฐมายุติตต

ตั้ง ฐมายุติตต ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ฐมายุติตต ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ฐมายิตตุด

เอว ติมิรายิตตุด.

ตัวอย่างว่า ติมิรายิตตุด (สิ่งที่ปรากฏเหมือนหมอก, สิ่งที่บิเหมือนหมอก) =
ติมิร วิย ทิสฺสตีติ ติมิรายิตตุด.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า ฐมายิตตุด และ ติมิรายิตตุด พบในสังยุตตนิกาย โคธิกสูตร และวัคคกสิสูตรว่า

เตน โข ปน สมเยน ฐมายิตตุด ติมิรายิตตุด คจฺจนเตว ปุริมํ ทิสํ, คจฺนติ ปจฺฉิมํ ทิสํ,
คจฺนติ อุตฺตรํ ทิสํ, คจฺนติ ทกฺขิณํ ทิสํ, คจฺนติ อุตฺรํ, คจฺนติ อโธ, คจฺนติ อนฺนทิสํ.^{๑๘๘}

“อนึ่ง ในสมัยนั้น กลุ่มคว้นกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องล่าง และทิศเฉียง”

คำทั้งสองนั้นแปลโดยอรรถว่า กลุ่มคว้นกลุ่มหมอก แต่คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาอธิบายว่า
ลง ตุด ปัจจัยในภาวะตัตถิตทำย ฐมายิต และ ติมิรายิต ที่มีศัพท์เดิมมาจากนามธาตุว่า ฐมาย (ฐม
ศัพท์ + อาย ปัจจัยในอรรถว่า ประพติ) หรือ ติมิราย (ติมิร ศัพท์ + อาย ปัจจัยในอรรถว่า ประพติ)
+ ต ปัจจัยในกัตตุสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า ฐโม วิย อาจารย์ตีติ ฐมายิต (สิ่งที่ประพติเหมือนคว้น),
ติมิโร วิย อาจารย์ตีติ ติมิรายิต (สิ่งที่ประพติเหมือนหมอก) ดังคำอธิบายในโมคคัลลานไวยากรณ์
(ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๒๗๒) ว่า

ฐมายิตตุนฺติ กฺตานตา นามธาตุโต ตฺเตน สิทฺธํ.^{๑๘๙}

“บทว่า ฐมายิตตุด สำเร็จแล้วด้วย ตุด ปัจจัยที่อยู่ท้ายนามธาตุอันมี กต ปัจจัยเป็นที่สุด”

แม้ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาของสังยุตตนิกายก็อธิบายศัพท์เหล่านี้ว่าประกอบด้วย ตุด
ปัจจัยในภาวะตัตถิตว่า

ฐมายิตตุนฺติ ฐมายิตมาวํ. ตสฺมี หิ ขณฺเฐ ฐมวลาหกา วิย ติมฺวลาหกา วิย จ อญฺจหิสฺสุ.^{๑๙๐}

“คำว่า ฐมายิตตุด คือ ความเป็นสิ่งที่เหมือนคว้น เพราะในขณะนั้นปรากฏเหมือนเมฆ
คว้นและเมฆหมอก

ฐมยิตตตฺตฺติ ฐมยณนาวํ. ตฺมยิตตตฺตฺติ ตฺมยณนาวํ. ฐมวลาหํ วีย ตฺมยวลาหํ วีย
จาทิ อตฺถ. ^{๑๙๑}

“คำว่า ฐมยิตตตฺตฺติ คือ ความเป็นสิ่งที่เหมือนคว้น คำว่า ตฺมยิตตตฺตฺติ คือ ความเป็นสิ่งที่
เหมือนหมอก หมายความว่า สิ่งเหมือนเมฆคว้นและเมฆหมอก”

ฐมยณนาวโ ฐมการตา, ตถา ตฺมยณนาวโ. ^{๑๙๒}

“ความเป็นสิ่งที่เหมือนคว้น คือ ความมีลักษณะเหมือนคว้น ความเป็นสิ่งที่เหมือนหมอก
ก็เช่นเดียวกัน”]

“ตทสฺส จานน”ติ วตตเต.

คำว่า ตทสฺส จานํ (สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสิ่งนั้น) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๘๓. ตนฺนิสฺสิตตฺเถ โล.

ลง ล ปัจจัยในความหมายว่า อาศัยสิ่งนั้นแล้ว และในความหมายว่า สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งสิ่งนั้น

โล อ. ล ปัจจัย โหติ ย่อมลง ตนฺนิสฺสิตตฺเถ จ ในอรรถว่าอาศัยแล้วซึ่งสิ่งนั้น ด้วย ตทสฺส จานํ อิติ อตฺเถ จ ในอรรถว่า สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสิ่งนั้น ด้วย ฯ

[คำว่า ตนฺนิสฺสิต มีศัพท์เดิมมาจาก ต + นิสฺสิต ลงนิกคหิตเป็นอาคมท้าย ต แล้วแปลงนิกคหิตเป็น นุ ตามกฎที่ต้องซ่อนพยัญชนะหรือลงนิกคหิตเป็นอาคม ดังข้อความในคัมภีร์ กัจจანตถทีปนี (สูตร ๓๕๘) ว่า

สมาโส ยตสทฺทานํ

นิจํ ปรปเทน เจ

นิกคหิตาคโม ปุพฺเพ

เทวภาโว वा प्रसुप्त दु.^{๑๙๓}

“ถ้าการเชื่อม ย และ ต ศัพท์กับบทหลังมีอยู่แน่นอน ให้ลงนิกคหิต เป็นอาคมในศัพท์แรก หรือซ่อนพยัญชนะในศัพท์หลัง”]

“ตฺนนิสฺสิตนฺ”ติ อตฺเถ, “ตทสฺส จานน”ติ อตฺเถ จ ลปฺปจฺโย โหติ.

ลง ล ปัจจัยในความหมายว่า อาศัยสิ่งนั้นแล้ว และในความหมายว่า สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสิ่งนั้น

[คำว่า ตทสฺส จานํ ติดตามมาจากสูตรก่อน จึงมีความหมายเพิ่มอีกอย่างหนึ่งว่า ให้ลง ล ปัจจัยในความหมายว่า สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสิ่งนั้น ตามกฎของสูตรโดยทั่วไป

ตามกฎของการแต่งสูตร ข้อความที่เป็นการี การิยะ และนิมิตตะในสูตรหลัง มักห้ามการีเป็นต้นในสูตรก่อน ถ้าไม่มีการกล่าวซ้ำ ข้อความจากสูตรก่อนอาจตามมาสูตรหลังได้ แต่ถ้ามีการกล่าวซ้ำ ก็เป็นการห้ามข้อความจากสูตรก่อน เช่น ในสูตรว่า สรา สเร โลปํ ทานกฺล่าวถึง

สัตตมิมินิตคือ สเร ไว้แล้ว ในสูตรต่อมาว่า วา ปโร อสฺรฺปา จึงกล่าวบัญญัติคือ อสฺรฺปา เพื่อห้ามสัตตมิมินิต และประธาน คือ ปโร ก็ห้าม สรา จากสูตรก่อน แต่ไม่ห้าม โลปฺ จากสูตรก่อน บทว่า โลปฺ จึงติดตามมาสูตรหลังได้ ดังหลักฐานในคัมภีร์สุตตนิเทศ (สูตร ๗๕) ว่า

การินา หนฺยเต การี

การียํ การิเยน จ

นินิตํ ตํ นินิตเตน

ตสฺสเสสมนฺวตฺตเต.^{๑๙๔}

“การีย่อมเบียดเบียนการี การีย่อมเบียดเบียนการิยะ นินิตะย่อมเบียดเบียนนินิตะ บทที่เหลือจากนั้นย่อมตามมา”

อย่างไรก็ตาม วิธีข้างต้นเป็นสิ่งที่นิยมใช้โดยมากเท่านั้น ดังนั้น แม้สูตรนี้จะมีบทอาวธาระว่า ตณฺนิสฺสิตฺตเถ แล้ว ก็ยังมีข้อความที่ติดตามมาจากสูตรก่อนว่า ตทสฺส จานนฺติ อตฺเถ ได้อีก ที่จริงแล้วไวยากรณ์เป็นหลักภาษาที่ใช้โดยมาก ดังคำพังเพยพม่าว่า ไวยากรณ์เป็นหลักประกอบใช้โดยมากไม่ควรถือว่าแน่นอน เหมือนแก้มของนักเป่าขลุ่ยที่พองบ้างยุบบ้างตามทำนองเสียงขลุ่ย]

ทฺฏฺฐํ นิสฺสิตํ, ทฺฏฺฐํ จานํ วา ทฺฏฺฐํลลํ, ทฺฏฺฐํลลา วาจา.

กรรมที่อาศัยความชั่ว หรือว่า กรรมอันเป็นที่ตั้งของความชั่ว ชื่อว่า ทฺฏฺฐํลละ (กรรมอาศัยความชั่ว หรือกรรมอันเป็นที่ตั้งของความชั่ว = กรรมชั่ว), ทฺฏฺฐํลลา วาจา (ถ้อยคำที่อาศัยความชั่ว, คำหยาบ) = ทฺฏฺฐํ นิสฺสิตา ทฺฏฺฐํลลา.

[บทว่า ทฺฏฺฐํ เป็นนิบาต จึงลบ อํ ทุติยาวิภตฺติในรูปวิเคราะห์แรก ส่วนในรูปวิเคราะห์หลังให้ลบ ส ญฺฐีวิภตฺติ]

การประกอบรูปศัพท์ ทฺฏฺฐํลลํ

ศัพท์เดิมเป็น ทฺฏฺฐํ ศัพท์ และ นิสฺสิต ศัพท์

ลง อํ ทุติยาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทฺฏฺฐํ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “กมฺมตฺเถ ทุติยา”

ลง อํ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”

สำเร็จรูปเป็น ทฺฏฺฐํ

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย นิสฺสิต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น นิสฺสิตํ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ทุฏฺฐ นิสฺสิตํ (กรรมที่อาศัยความชั่ว) อิติ อตฺเต ในอรรถนี้

ลง ล ปัจจัยในนิสฺสิตัตถิตด้วยสูตรว่า “ตนุ นิสฺสิตตฺเต โล”

ลบวิภตติท้าย นิสฺสิตํ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของ นิสฺสิต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ นิสฺสิต ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ซ้อน ล เป็น ลล ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน”

สำเร็จรูปเป็น ทุฏฺฐลฺล

ตั้ง ทุฏฺฐลฺล ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺสุ จ”

ลง สி ปฐมวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทุฏฺฐลฺล ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเต ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ทุฏฺฐลฺลํ

ลสฺส ทฺวิภาโว.

มีการซ้อน ล อักษร

เอวํ เวทลฺลํ.

ตัวอย่างว่า เวทลฺลํ (กรรมที่อาศัยความชอบใจ หรือกรรมอันเป็นที่ตั้งของความชอบใจ = กรรมดี) = เวทํ นิสฺสิตํ เวทลฺลํ, เวทสฺส จานํ เวทลฺลํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

“อภิขฌา อสฺส ปกติ, อภิขฌา อสฺส พหุลา”ติ วา วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า อภิขฌา อสฺส ปกติ (อภิขฌาเป็นสภาพปกติของบุคคลนั้น) หรือว่า อภิขฌา อสฺส พหุลา (อภิขฌาของบุคคลนั้นมีมาก) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[คำว่า ปกติ ในที่นี้แปลทับศัพท์ว่า สภาพปกติ คัมภีร์กัจจายนสูตรตตตะ (สูตร ๑๖) นำข้อความจากคัมภีร์อรรถพยายานมาแสดงว่า ปกติ ศัพท์ในที่นี้แสดงความหมายว่า มาก โดยกล่าวว่า

อภิขฌา อสฺส ปกตํติ เอตฺถ ปกตีสทฺโท พหุลตฺถํ นิทสฺเสติ.

“ปกติ ศัพท์ในคำว่า อภิขฌา อสฺส ปกติ นี้ แสดงความหมายว่า มาก”]

๓๘๔. อาลฺล ตพฺพหุเล.

ลง อาลฺล ปัจจัยในความหมายว่า สภาพนั้นมีมาก

อาลฺล อ. อาลฺล ปัจจัย โหติ ย่อมลง อตฺเถ ในอรรถ ตพฺพหุเล ที่มีสภาพนั้นนั้นเกี่ยวมาก ๆ

[คำว่า ตพฺพหุเล มีรูปวิเคราะห์ว่า ตเทว พหุลํ ตพฺพหุลํ (ตพฺพหุละ คือ สภาพนั้นนั้นเกี่ยวมาก)]

ปจฺจมาวิภตฺตยนฺตโต อาลฺลปจฺจโย โหติ “ตทสฺส พหุ”มิจฺเจตสฺมี อตฺเถ.

ลง อาลฺล ปัจจัยทำยนามศัพท์ที่ลงทำยปจฺจมาวิภตฺติในความหมายนี้ว่า สิ่งนั้นของบุคคลนี้มีมาก

อภิขฌาลฺล, อภิขฌาลฺล อภิขฌาลโว.

เช่น

[ปจฺจมา] อภิขฌาลฺล - อภิขฌาลฺล อภิขฌาลโว (ผู้มีอภิขฌาเป็นสภาพปกติ, ผู้มีอภิขฌามาก)

การประกอบรูปศัพท์ อภิขุมาล

ศัพท์เดิมเป็น อภิขุมา ศัพท์, ต ศัพท์ และ ปกติ ศัพท์

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อภิขุมา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

ลบ สี วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลป คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น อภิขุมา

ลง ส ัญฐีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสมี ญฐี”

ในเพราะ ส วิภัตติ แปลง ต เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สสมาสมีสสาสวตฺ”

ในเพราะ ส วิภัตติ ลง ส อาคมด้วยสูตรว่า “สาคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น อสส

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปกติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

ลบ สี วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลป คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น ปกติ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อภิขุมา อสส ปกติ (อภิขุมาเป็นสภาพปกติของบุคคลนั้น) อิติ อตฺเถ

ในอรรถนี้

ลง อาลุ ปัจจัยในปกติทัทธิด้วยสูตรว่า “อาลุ ตพพหุเล”

ลบวิภัตติท้าย อสส ด้วยสูตรว่า “เตส วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายศัพท์เหล่านั้นด้วยสูตรว่า “ปกติ จสส สรณตสส”

ลบ ต และ ปกติ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อภิขุมาล

ตั้ง อภิขุมาล ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตพฺฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺนนาทิสฺ จ”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อภิขุมาล ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

ลบ สี วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลป คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น อภิขุมาล

เอว สิตาลุ, ฐาลุ, ทยาลุ.

ตัวอย่างว่า

สีตาลู (ผู้มีความเย็นเป็นสภาพปกติ, ผู้มีความเย็นมาก) = สีตํ อสฺส ปกฺติ สีตาลู, สีตํ อสฺส พหุลํ สีตาลู.

ธชาลู (ผู้มีธเป็นสภาพปกติ, ผู้มีธมาก) = ธโช อสฺส ปกฺติ ธชาลู, ธโช อสฺส พหุโล ธชาลู.

ทยาลู (ผู้มีความกรุณาเป็นสภาพปกติ, ผู้มีความกรุณามาก) = ทยา อสฺส ปกฺติ ทยาลู, ทยา อสฺส พหุลา ทยาลู. ก็เช่นเดียวกันนี้

“สพฺพโต โโก”ติ เอตฺถ ปุณฺณ สพฺพโตคฺคหณฺน กการาคโม.

ลง ก อักษรเป็นอาคมด้วย สพฺพโต ศัพท์ที่ใส่เข้ามาในสูตรนี้ว่า สพฺพโต โโก อีก

อภิขณฺณาลูโก, อภิขณฺณาลูกา, อภิขณฺณาลูกํ.

เช่น อภิขณฺณาลูโก, อภิขณฺณาลูกา, อภิขณฺณาลูกํ = อภิขณฺณา อสฺส ปกฺติ อภิขณฺณาลูโก.

เอวํ สีตาลูโก, ทยาลูโก.

ตัวอย่างว่า

สีตาลูโก (ผู้มีความเย็นมาก) = สีตํ อสฺส ปกฺติ สีตาลูโก.

ทยาลูโก (ผู้มีความกรุณามาก) = ทยา อสฺส ปกฺติ ทยาลูโก.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ตถา หีนโน หีนโก.

ตัวอย่างว่า คนทรามนั้นแหละ ชื่อว่า หีนกะ ก็เช่นเดียวกันนี้

[ท่านมุ่งจะกล่าวว่า ก อาคมมิได้แสดงความหมายใดๆ เพิ่มขึ้นมาอีก โดยเหตุที่ท่านมิได้กล่าวถึง ก ปัจจัยในอรรถสัทธัตถ์ จึงมิได้แสดงรูปวิเคราะห์ว่า หีนโน เอว หีนโก]

เอวํ โปตโก, กุมารโก, มาณวโก, มุทุโก, อุษุโก, อปฺปมตฺตกํ, โอรมตฺตกํ, สีลมตฺตกํ อิจฺจาติ.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า

โปตโก (ลูกน้อย)

กุมารโก (กุมารน้อย)

มาณวโก (หนุ่มน้อย)

มฤโก (ผู้อ่อนโยน)

อุชุกโก (ผู้ซื่อตรง)

อปฺปมตฺตกํ (ศีลมีจำนวนน้อย)

โอรมตฺตกํ (ศีลมีประมาณต่ำ)

สีลมตฺตกํ (เป็นเพียงศีล)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ปทฺฐปสฺสทฺธิปกรณํได้กล่าวถึง ก บัจจยในอรรถสกัถ์ เพราะเห็นว่าลง ก อักษรเป็นอาคมด้วยการกล่าวว่า สพฺพโต ซ้ำอีกในสูตรว่า สพฺพโต โก ดังนั้น ในคำว่า อภิขณฺณโก จึงตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อภิขณา อสฺส ปกฺติ อภิขณฺณโก ไม่ต้องตั้งรูปวิเคราะห์ ๒ ครั้งว่า อภิขณา อสฺส ปกฺติ อภิขณฺณ, อภิขณฺณ เอว อภิขณฺณโก

คำว่า อปฺปมตฺตก เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า

- อปฺปา มตฺตา เอตสฺสาติ อปฺปมตฺตกํ.

(มตฺตา ศัพท์ใช้ในความหมายว่า ปมาณ <จำนวน, ประมาณ> ลง ก อาคมท้ายมตฺต ศัพท์ที่ทำรัสสะ อา เป็น อ แล้ว)

- โอรฺ มตฺตา เอตสฺสาติ โอรมตฺตกํ.

(มตฺตา ศัพท์ใช้ในความหมายว่า ปมาณ ลง ก อาคมท้ายมตฺต ศัพท์ที่ทำรัสสะ อา เป็น อ แล้ว)

- สีลมเว สีลมตฺตกํ.

(มตฺต ศัพท์ใช้ในความหมายว่า อวธารณ <ตัดสิน> ลง ก อาคมท้ายมตฺต ศัพท์ด้วยการกล่าวว่า สพฺพโต ซ้ำอีกในสูตรว่า สพฺพโต โก)

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า อปฺปมตฺตก, โอรมตฺตก อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสก่อนแล้วจึงลง ก บัจจยในอัสสัถิตถิตก็ได้ แม้คำว่า สีลมตฺตก ก็ตั้งรูปวิเคราะห์เป็น สีลมตฺตก ก่อนแล้วจึงลง ก บัจจยในสกัถัตถิต ดังคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาใหม่ของสลักชั้นวรรค (เล่ม ๑ หน้า ๒๘๐)

มตฺตา วุจฺจติ ปมาณํ มียเต ปริมียเตติ กตฺวา. สมาสนตฺตกาเรน อปฺปมตฺตกํ ยถา “พฺพุตฺตโก”ติ, เอวํ โอรมตฺตเกปิ. เอเตเนว “อปฺปา มตฺตา อปฺปมตฺตา, สา เอตสฺสาติ อปฺปมตฺตกนฺ”ติ อาทินา กปฺจยสฺส สาทถกตมฺปิ ทสฺเสติ อตฺถโต อภินฺนตฺตา. มตฺตกสทฺทสฺส อนตฺตกภาวโต สีลมเว

สีลมตตก. อนตตกภาโวติ จ สกตตตภา ปุริมปทตเตเยว ปวตตตโนโต. น หิ สททา เกวลํ อนตตกา
ภวนตฺติ อกฺขรจินตกา.^{๑๔๔}

“จำนวนเรียกว่า มัตตา โดยกระทำรูปวิเคราะห์ว่า มียเต ปริมียเตติ มตฺตา (สิ่งที่ถูกนับ
ชื่อว่า มัตตา) ชื่อว่า อปมัตตกะ โดย ก อักษรที่อยู่ท้ายสมาส ดังคำว่า พหุบุตฺตโก (ผู้มีบุตรมาก) แม้
โอรัมตตก ศัพท์ก็เช่นเดียวกัน ด้วยข้อความนั้นนั้นเกี่ยว พระอรรถกถาจารย์แสดงว่า ก ปัจจุบันเป็น
ศัพท์ที่มีความหมายได้อีกด้วยรูปวิเคราะห์ว่า

- อปฺปา มตฺตา อปฺปมตฺตา (จำนวนน้อย ชื่อว่า อปฺปมัตตา)
- สา เอตสฺสาติ อปฺปมตฺตกํ (จำนวนน้อยของศีลนั้นมีอยู่ เหตุฉะนั้น ศีลนั้นชื่อว่า อปฺป-
มัตตกะ)

เป็นต้น เพราะไม่ต่างกันโดยความหมาย ศีลนั้นแหละ ชื่อว่า สีลมัตตกะ เพราะ มตฺตก
ศัพท์เป็นศัพท์ที่ไม่มีมีความหมาย อนึ่ง ความมีความหมายของตน ชื่อว่า ศัพท์ที่ไม่มีมีความหมาย เพราะ
ดำเนินไปในอรรถของบทหน้านั้นเอง โดยแท้จริงแล้ว นักไวยากรณ์กล่าวว่า ศัพท์ที่ไม่มีมีความหมาย
ล้วนๆ หาไม่มี”]

“ยทฺนุปปนฺนา นิปาตนา สีขณฺณตฺติ”ติ อิมินา ปฏิภาคฺคจฺจิตสยฺยานุกมฺปาติ-
อตฺเตสุ กปฺปจฺจโย.

ลง ก ปัจจุบันในความหมายว่า คล้ายคลึง, น่ารังเกียจ, ชื่อ และความน่าเอ็นดู
เป็นต้นด้วยสูตรว่า ยทฺนุปปนฺนา นิปาตนา สีขณฺณตฺติ (ศัพท์ที่มีได้สำเร็จ[ด้วยสูตร] ย่อม
สำเร็จด้วยนิปาตนสูตร [คือสูตร ยทฺนุปปนฺนา นี])

ปฏิภาคตฺเต- หตฺติโน อิว หตฺติกา.

ในความหมายว่า คล้ายคลึง เช่น ตุกตานี้คล้ายช้าง ชื่อว่า หตฺติกะ (ตูกตา
ช้าง)

เอวํ อสฺสกา.

ตัวอย่างว่า อสฺสกา (ตูกตานี้คล้ายม้า) ก็เช่นเดียวกันนี้ = อสฺสา อิว อสฺสกา.

[ในเวสสันดรชาดกมีตัวอย่างของ หตฺติก ศัพท์ว่า

อิม โน หตฺถิกา อสฺสา

พลฺลพฺพทา จ โน อิม

เยหิสฺส ปุพฺเพ กิพฺพาม

ตานิ อชฺช ชหามเส.^{๑๙๖}

“นี่ตุ๊กตาข้าง ตุ๊กตาม้า ตุ๊กตาวัว พระบิดาทรงปั้นเพื่อให้เราทั้งสองเล่น
เราเคยเล่นมาในกาลก่อน วันนี้เราทั้งสองจะต้องละตุ๊กตาเหล่านั้นไป”

ในอรรถกถาชาดกอธิบาย หตฺถิก ศัพท์ว่า

หตฺถิกาติ ตาเตน อมฺหากํ กิพฺพนตุถาย กตา หตฺถิกา.^{๑๙๗}

“คำว่า หตฺถิกา (ตุ๊กตาข้าง) คือ ตุ๊กตาข้างที่พระบิดาทำเพื่อให้พวกเราเล่น”

ส่วนคำว่า อสฺสา และ พลฺลพฺพทา ลง ก ปัจจัยท้ายศัพท์เหล่านั้นแล้วลง ก ปัจจัยด้วย
สูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๓) ว่า โลโป (การลบปัจจัยย่อมมีได้) มีรูปวิเคราะห์
ว่า อสฺสา อิว อสฺสา (อัสสะ คือ ตุ๊กตาม้า), พลฺลพฺพทา อิว พลฺลพฺพทา (พลฺลพฺพทะ คือ ตุ๊กตาวัว) ใน
เรื่องนี้คัมภีร์กาศิกา (อธฺยาเย ๕ ปาทะ ๓ สูตร ๑๐๐) กล่าวถึงขอบเขตของการลง ก ปัจจัยว่า

อจฺจาสุ ปุชฺชารหาสุ

จิตฺตกมฺมทฺธเชสุ จ

อิว ปรฺฏิภาเค โลโป

กสฺส เทวปถาทิสฺ.^{๑๙๘}

“การลง ก ปัจจัยย่อมมีในรูปปั้นที่ควรบูชา, รูปจิตรกรรม, รูปธง, อรรถ
ของ อิว ศัพท์ว่า ปรฺฏิภาเค และ เทวปถ ศัพท์ เป็นต้น”

ตัวอย่างในเรื่องนี้ มีดังนี้ คือ

๑. รูปปั้นที่ควรบูชา เช่น สกโก (รูปปั้นพระอินทร์), ลีโว (รูปปั้นพระลิวะ), เวสฺสวโน
(รูปปั้นท้าวเวสสุวัณ), มนฺธาดตา (รูปปั้นพระเจ้ามันธาดุ) = สกกสฺส ปรฺฏิมา สกโก, ลีวสฺส ปรฺฏิมา ลีโว,
เวสฺสวณสฺส ปรฺฏิมา เวสฺสวโน, มนฺธาดุโน ปรฺฏิมา มนฺธาดตา.

๒. รูปจิตรกรรม เช่น ภีโม (รูปพระภีมะ), อชฺชโน (รูปพระอรชุน) = ภีโม อิว ภีโม,
อชฺชโน อิว อชฺชโน.

๓. รูปธง เช่น ลีโห (รูปราชสีห์), ครุโผ (รูปครุฑ) = ลีโห อิว ลีโห, ครุโผ อิว ครุโผ.

๔. อรรถของ อิว ศัพท์ว่า ปรฺฏิภาเค เช่น หตฺถี (ตุ๊กตาข้าง) = หตฺถี อิว หตฺถี.

๕. เทวปถ ศัพท์ เป็นต้น เช่น เทวปโถ (ทางที่เหมือนทางแห่งเทพ), หสฺปโถ (ทางที่
เหมือนทางแห่งหงส์) = เทวปโถ อิว เทวปโถ, หสฺปโถ อิว หสฺปโถ.]

กัจฉิตตเถ- กัจฉิตโต สมณเณ สมณโก.

ในความหมายว่า น่ารังเกียจ เช่น

สมณะชั่ว ชื่อว่า สมณกะ

เอน์ พุราหุณโก, มุณฺหโก, ปณฺหิตโก, เวยยากรณโก.

ตัวอย่างว่า

พุราหุณโก (พราหฺมณชั่ว) = กัจฉิตโต พุราหุณเณ พุราหุณโก.

มุณฺหโก (คนโล้นชั่ว) = กัจฉิตโต มุณฺหโก มุณฺหโก.

ปณฺหิตโก (บัณฑิตชั่ว) = กัจฉิตโต ปณฺหิตโต ปณฺหิตโก.

เวยยากรณโก (นักเวยยากรณธรรม, ผู้หลงตนว่าเป็นนักเวยยากรณ) = กัจฉิตโต
เวยยากรณเณ เวยยากรณโก ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า มุณฺหโก เป็นคำที่พราหฺมณใช้ด่าพระภิกษุในศาสนาพุทธ โดยลง ก ปัจจัยในอรรถ
ว่า กัจฉิต นี้ แม้คำว่า อุทฺธมาตก (ศพขึ้นอืดนารังเกียจ) เป็นต้นก็มีนัยเดียวกัน ดังหลักฐานใน
คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า

ตตฺถ มุณฺหโก มุณฺหาติ สมณเณ จ สมณาติ วตฺตํ วฏฺฏเญย. อยํ ปน หีเพนฺโต มุณฺหากา
สมณกาติ อาห.^{๑๙๙}

“ในพากย์นั้น การกล่าวถึงคนโล้นว่า มุณฺหา (คนโล้น) และกล่าวถึงสมณะว่า สมณา (สมณะ)
ย่อมควร แต่มาณพนี้ดูหมิ่นอยู่ จึงกล่าวว่า มุณฺหากา (คนโล้นชั่ว) สมณกา (สมณะชั่ว)”

มุณฺหากา สมณกาติ จ ครหายํ ก-สทฺโท, เตนาห “หีเพนฺโต”ติ.^{๒๐๐}

“อนึ่ง ก ศัพท์ในคำว่า มุณฺหากา สมณกา ย่อมเป็นไปในคำหาญ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า
หีเพนฺโต (ดูหมิ่นอยู่)”

ปฏิกฺกุลตฺตา วา กัจฉิตํ อุทฺธมาตนฺติ อุทฺธมาตํ.^{๒๐๑}

“อีกอย่างหนึ่ง ศพขึ้นอืดนารังเกียจ เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกุล เหตุนี้ จึงชื่อว่า อุทฺธมาตกะ”

กัจฉิตํ อุทฺธมาตํ อุทฺธมาตกนฺติ กัจฉนฺตเถ วา อยํ ก-กาโรติ ทสฺเสตฺถ วุตฺตํ ยถา ปาปโก
กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺฉิตฺติ.^{๒๐๒}

“อีกอย่างหนึ่ง คำว่า ศพขึ้นอืดน่ารังเกียจ ชื่อว่า อุทฐุมาทกะ ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่า ก ศัพท์นี้เป็นไปในความหมายว่า น่ารังเกียจ ดังคำว่า ปาปโก กิตติสทโท อพุกุคฺคจฺจติ (เกียรติศัพท์อันต่ำช้าย่อมพึงขจรไป)”

ปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่อธิบายเพิ่มเติมว่า ก ปัจจัยในตัวอย่างว่า พุราหฺมณโก (พราหมณ์ชั่ว) เป็นต้น เป็นปัจจัยพิเศษที่ได้มีรูปตามลึงค์ของบทหลังตามธรรมเนียมของตัทธิตทั่วไป แต่มีรูปตามลึงค์ของบทหน้าซึ่งประกอบร่วมกัน เพราะนิยมใช้เป็นนามนามอันเป็นประธานของประโยคโดยตรง แม้คำว่า อุทฐุมาทก ก็เช่นเดียวกัน]

สณฺณาย- กตโก, ภฏโก.

ในความหมายว่า ชื่อ เช่น

กตโก (ถั่วที่กระทำขึ้น) = กโต เอว กตโก.

ภฏโก (คนรับจ้าง) = ภโฏ เอว ภฏโก.

[คำว่า กตโก มีศัพท์เดิมมาจาก กต ศัพท์ แปลว่า สิ่งที่ถูกกระทำขึ้น ลง ต ปัจจัยท้าย กร ธาตุ (กรณ = กระทำ) ในกรรมสาธนะ เมื่อลง ก ปัจจัยในอรรถสัญญาแล้ว คำนี้ก็ปรากฏใช้ในความหมายว่า ถั่วที่กระทำขึ้น มิใช่ปรากฏในความหมายอื่นจากนี้ ท่านจึงกล่าววาลง ก ปัจจัยในความหมายว่า ชื่อ ดังปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า กตมุลลก (ถั่วที่กระทำขึ้น) อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์อรรถกถาของจูฬวรรคพบรูปว่า กตก เป็นนปุงสกลิงค์ ใช้ในความหมายว่า กระเบื้องขัดเท้า ดังข้อความว่า

กตกํ นาม ปทุมกณฺณิกาการํ ปาทณฺสณฺตถํ กณฺณเก อุฏฺฐาเปตฺวา กตํ.^{๒๐๓}

“กระเบื้องที่มีลักษณะเหมือนกลีบบัว สร้างให้เป็นปุ่มขึ้นเพื่อขัดเท้า ชื่อว่า กตกะ”

ส่วน ภฏโก มีศัพท์เดิมมาจาก ภฏ ศัพท์ แปลว่า คนรับจ้าง เมื่อลง ก ปัจจัยแล้วก็ปรากฏใช้ในความหมายนั้น ดังปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า ภติยา ชีวนโต (ผู้เลี้ยงชีพด้วยค่าจ้าง) ในความจริงถ้ากล่าววาลง ก ปัจจัยในอรรถสกตต์ท้ายศัพท์นี้ก็เหมือนกัน แต่ท่านมิได้กล่าวเช่นนั้น เพราะปทรูปสิทธิปกรณ์ได้แสดง ก ปัจจัยในอรรถสกตต์ จึงถือว่าลง ก ปัจจัยในศัพท์แสดงชื่อของบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพียงไม่มีความหมายพิเศษเพิ่มขึ้นมาเท่านั้น ในพระบาลีมีอุทาหรณ์ว่า

กมมกาโร นาม ภฏโก อาหโตโก.^{๒๐๔}

“ชื่อว่า กรรมกร คือ คนรับจ้างชั่วคราว คนงานประจำ”

ในปทรูปสิทธิบัญญัติสมัยใหม่ยังพบรูปว่า ภฏโก แทน ภฏโก โดยแปลว่า หมอน้ำใช้รดน้ำ หมายถึง หมอน้ำขนาดเล็กสำหรับรดน้ำต้นไม้

โมคคัลลานไวยาकरण (ปริเฉทที่ ๔ สูตร ๔๐) แสดงตัวอย่างว่า โมโร วียาติ โมโรโก (นกที่คล้ายนกยูง ชื่อว่า โมรกะ = นกชนิดหนึ่งชื่อโมรกะ) อุทาหรณ์นี้ชัดเจนกว่า กตโก, ภฏโก อนึ่ง ก ปัจจัยที่ลงในอรรถว่า ปฏิภาตะ และสัญญา ให้ลงท้ายศัพท์ที่เป็นไปในอรรถของ อิว ศัพท์ คือ เพิ่ม วีย หรือ อิว เข้ามาในรูปวิเคราะห์ ดังคัมภีร์สิทธิธานตเกมุที (สูตร ๒๐๐๒) กล่าวว่า

อิวตเถ กนุ ภวติ, สมุทาเยน เจ สมญา คมยเต.^{๒๐๕}

“ถ้าชื่อย่อมถูกรู้ได้ด้วยหมู่ศัพท์ กนุ ปัจจัยย่อมลงในอรรถของ อิว ศัพท์”]

อนุกรมปาย- ปุตโตโก.

ในความหมายว่า น่าเอ็นดู เช่น

ปุตโตโก (บุตรน้อย, บุตรรัก) = อนุกรมปิโต ปุตโต ปุตโตโก.

[อุทาหรณ์อีกศัพท์หนึ่งในอรรถนี้ คือ อนุกรมปิโต วจโน วจโนโก (ลูกวัวน้อย) ส่วนใน มัชฌิมปัณณาสก์ ปิยชาตีกสูตร พบอุทาหรณ์ว่า เอกปุตโตโก (บุตรน้อยผู้เดียว), กหิ เอกปุตตก (บุตรน้อยผู้เดียว เจ้าของที่ไหน) ในประโยคว่า

เตน โข ปน สมเยน อณฺเฏตรสฺส คหปติสฺส เอกปุตโตโก ปิโย มนาโป กาลงฺกโต โหติ. ตสฺส กาลกิริยาย เหว กมฺมุนฺดา ปฏิภนฺติ, น ภตฺตํ ปฏิภาติ. โส อาพาหนํ คนฺตฺวา กนฺทติ กหิ เอกปุตตก, กหิ เอกปุตตกาคี.^{๒๐๖}

“สมัยนั้นแล บุตรน้อยผู้เดียวซึ่งเป็นที่รักเจริญใจของคหบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลง เพราะการเสียชีวิตของเขา การงานก็ไม่เป็นอันทำ อาหารก็ไม่เป็นอันกิน คหบดีนั้นได้ไปยังป่าช้า คร่ำครวญถึงลูกชายว่า บุตรน้อยผู้เดียว เจ้าของที่ไหน บุตรน้อยผู้เดียว เจ้าของที่ไหน”

คัมภีร์ปทสังคหะ (ข้อ ๒๓๖) ประพันธ์คาถาสรุปความอรรถของ ก ปัจจัยที่ลงด้วยสูตรว่า ยทนุปปนา เป็นต้นว่า

ปฏิภาคานุกมฺปาสุ

สมญากุจฺฉิตหิเฟเน

ขุทเทจ จ สกตเถ โก

คามโกจฺเจวมาทิสฺ.^{๒๐๗}

“ก ปัจจัยย่อมลงในความหมายว่า คล้ายคลึง, นำเอ็นดู, ชื้อ, นำรังเกียจ, ดูหมิ่น, เล็กน้อย และสกัตถ์ ดังอุทาหรณ์ว่า คามโก (หมู่บ้านเล็ก) เป็นต้น”

ที่จริงแล้วความหมายว่า กุจฉิต (นำรังเกียจ) และ หีพน (ดูหมิ่น) มีลักษณะอย่างเดียวกัน ต่างกันเพียงชื่อเรียกเท่านั้น

อุทาหรณ์ของ ก ปัจจัยในอรรถว่า ขุททุก (เล็ก) เช่น คามโก (หมู่บ้านเล็ก), วงโก (คันไถเล็ก), รถโก (รถเล็ก), หนูโก (หนูเล็ก) ดังข้อความในคัมภีร์มูลปัณณาสก์และอรรถกถาว่า

ส โข โส ภิกขเว กุมารโ วุฑฺฒินุวาย อินฺทริยานํ ปริปากมฺหุวาย ยานิ ตานิ กุมารกานํ กีฬาปนกานิ เตหิ กีฬติ, เสยฺยถิทํ- วงกํ ฌฏฺฐิกํ โมกฺขจิกํ จิงฺกุลํ ปตฺตาพฺหํ รถกํ หนูกํ.^{๒๐๘}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย กุมารนั้นอาศัยความเจริญและความเติบโตแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย ย่อมเล่นด้วยเครื่องเล่นสำหรับกุมาร คือ คันไถเล็ก ติ่มหึ่ง หกคะเมน เล่นกังหัน ตวงทราย รถเล็ก หนูเล็ก”

วงกนฺติ คามทารกานํ กีฬนํ ขุททุกนฺจลํ อเปยฺย รถกนฺติ ขุททุกธํ. หนูกมฺปิ ขุททุก- หนูเมว.^{๒๐๙}

“คำว่า วงก (คันไถเล็ก) คือ คันไถเล็กที่เด็กชาวบ้านใช้เล่นกัน ฯลฯ คำว่า รถก แปลว่า รถเล็ก แม้คำว่า หนูก ก็คือหนูเล็กนั่นเอง”

ส่วนอุทาหรณ์ในอรรถสกัตถ์ เช่น หีโน เอว หีนโก (คนทรามนั้นแหละ), โปโต เอว โปโตโก (ลูกน้อยนั้นแหละ)

โมคคัลลานไวยาकरण (ปริจเฉทที่ ๔ สุต ๔๐) ตั้งสูตรว่า นิินทาณฺวาทปฺปฏิกาสฺส- ทยาสนฺวาสฺส โก (ลง ก ปัจจัยท้ายศัพท์ที่เป็นไปในความหมายว่า ต่ำหนิ, สิ่งที่ไม่รู้จัก, น้อย, คล้ายคลึง, สั้น, นำเอ็นดู และชื้อ) ความหมายว่า นิินทา ก็คืออรรถ กุจฉิต (นำรังเกียจ) นั่นเอง ส่วนความหมายอื่นมีอุทาหรณ์ว่า

ความหมายว่า สิ่งที่ไม่รู้จัก

- อญฺญาโต อสฺโส อสฺสโก (ม้าที่ไม่รู้จัก[ว่าเป็นของใคร])

ความหมายว่า น้อย

- อปฺปกํ เกลํ เกลกํ (น้ำมันน้อย)
- อปฺปกํ ฌตํ ฌตกํ (เนยใส่น้อย)

ความหมายว่า สั้น

- รสโส มานุโส มานุสโก (คนแคะ)
- รสโส รุกโข รุกขโก (ต้นไม้แคะ)
- รสโส ปิลกโข ปิลกขโก (ต้นไม้แคะ)

ตถา กียเตตโต ปริมาณตถะ ตตก-วนตูปัจจยา.

ลง ตตก ปัจจัยและ วนตูปัจจยา ในความหมายว่า จำนวน ท้าย กิ, ย, ต และ เอต ศัพท์ได้เช่นเดียวกัน

[คำว่า ตถา ระบุถึงสูตรว่า ยทนูปปนะ เป็นต้น จัดเป็นนิบาตที่มีความหมายว่า อนุ-กัฏหมณะ คือ ดึงข้อความจากประโยคต้นมาสู่ประโยคนี้]

กิ ปริมาณมสชาติ กิตตก.

จำนวนเท่าไรมีอยู่แก่สิ่งนั้น เหตุนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า กิตตกะ (มีจำนวนเท่าไร)

[โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๔๔) กล่าวถึงการลง ริตตก ปัจจัยท้าย กิ ศัพท์ แล้วลง อี ใน กิ นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงรูปอื่นว่า กติ = กิ ศัพท์ + รติ ปัจจัย, กิว = กิ ศัพท์ + ริว ปัจจัย, กิวตก = กิ ศัพท์ + ริวตก ปัจจัย ด้วยสูตรในปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๔๔ ว่า กิมหา รติ-ริว-ริวตก-ริตตก (ลง รติ, ริว, ริวตก และ ริตตก ปัจจัยท้าย กิ ศัพท์) มีรูปวิเคราะห์และอุทาหรณ์ตามลำดับว่า

- กิ สงฺขยาน ปริมาณเมสนติ กติ (จำนวนคือปริมาณเท่าไรมีอยู่แก่ขันธ์เหล่านั้น เหตุนั้น ขันธ์เหล่านั้นชื่อว่า กติ, ขันธ์มีจำนวนเท่าไร)

เช่น ปญจกฺขนธา กติ กุสลา, กติ อกุสลา (ขันธ์ ๕ เป็นกุศลเท่าไร อกุศลเท่าไร)

- กิ สงฺขยาน ปริมาณมสชาติ กิว (วัตถุมีจำนวนเท่าไร)

เช่น กิว ทูโร อิตฺตา คามิ (หมู่บ้านไกลจากนี้เท่าไร) ลง สิ วิภัตตํ ท้าย กิ ศัพท์ เพราะใช้เป็นนิบาต

- กิ สงฺขยาน ปริมาณมสชาติ กิวตก (วัตถุมีจำนวนเท่าไร)

เช่น กิวตกํ ปโหติ สเรน วิญญาเปตุ (สามารถเพื่อให้สัตว์จำนวนเท่าไรรู้ได้ด้วยเสียง),
อายุ จ วอ กิวตโก นุ สมม (สหาย ท่านอายุเท่าไร)

- กิ สงฺขยาน ปริมาณมสชาติ กิตตก (วัตถุมีจำนวนเท่าไร)

เช่น กิตฺตํ ปจฺฉิมํ นุ โข จีวรํ วิกปเปตพฺพํ (จีวรมีขนาดเพียงไรเป็นอย่างต่ำ ฟังวิกัป หรือ)]

เอวํ ยตฺตํ, ตตฺตํ, เอตฺตํ.

ตัวอย่างว่า ยตฺตํ (มีจำนวนเท่าใด) = ยํ ปริมาณํ อสฺสาติ ยตฺตํ.

ตตฺตํ (มีจำนวนเท่านั้น) = ตํ ปริมาณํ อสฺสาติ ตตฺตํ.

เอตฺตํ (มีจำนวนเท่านี้) = เอตํ ปริมาณํ อสฺสาติ เอตฺตํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ในปทฺฐปสฺสิทฺธิกากล่าวว่า ให้แปลง เอต เป็น เอ ด้วยสูตรว่า ยทฺนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ จึงได้รู้ว่า เอตฺตก

นอกจากนั้น ในคัมภีร์ธรรมบทพบรูปว่า เอตฺต แทน เอตฺตก ในประโยคว่า อิมेतฺตํ = อิมํ + เอตฺตํ (บุญนี้มีจำนวนเท่านี้) จัดว่าลบ ก อักษรเพื่อรักษาฉนะฉันท์ ดังพระบาลีว่า

ปฺชารเห ปฺชยโต พุทฺธเ ยถิ ว สาวเก

ปปญฺจสมตฺกุกนฺเต ติณฺณโสภปริทฺทเว.

เต ตาทิสเ ปฺชยโต นิพฺพุเต อุกฺโขภเย

น สกฺกา ปุณฺณํ สงฺขาตุํ อิมेतฺตมปิ เกนจิ.^{๒๐๐}

“ผู้บูชาท่านที่ควรบูชา คือพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวก ผู้ล่วงพ้นกิเลสเครื่องขวางกั้น หมดโสภมตปริเทวนา สงบระงับ ปลอดภัย โดยประการทั้งปวง ใครๆ ไม่สามารถจะคำนวณบุญของบุคคลนี้ว่า เขาได้บุญประมาณเท่านี้”

ในปทฺฐปสฺสิทฺธิกาแสดงตัวอย่างของ เอตฺตก เป็นลิงค์ทั้งสามว่า เอตฺตํ ธนํ (ทรัพย์เพียงเท่านี้) เอตฺตกา ภูมि (พื้นที่เพียงเท่านี้), เอตฺตโก ภาโค (ส่วนเพียงเท่านี้) ปทฺฐปสฺสิทฺธิกานิสสัยใหม่ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า ควรรูปอดีตถึงลึงค์ว่า เอตฺติกา จะดีกว่า เอตฺตกา เพราะโดยทั่วไปมักแปลงสระ อ ที่อยู่หน้า ก บัจจยซึ่งมี อา อิตถิ์บัจจยอยู่ท้ายเป็น อิ เช่น ปาปิกา ทิฏฺฐิ (ความเห็นทราวม), ภทฺธิกา เทสนา (เทศนาอันงาม) เป็นต้น แต่ความจริงแล้วการแปลงสระ อ เป็น อิ นี้ไม่แน่นอนเสมอไป เพราะพบรูปอดีตถึงลึงค์ว่า ปาปกา, ภทฺทกา ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาอีกด้วย (ดู สูตร ๓๘๙)]

วณฺณมฺหิ อาตตณฺจ.

อนึ่ง ความเป็น อา ในเพราะ วณฺตุ ปัจจัยย่อมี[ด้วยมหาสูตร]

ยํ ปริมาณมฺสชาติ ยาวา, ยาวนฺโต. คุณวณฺตุสมํ.

เช่น

จำนวนเท่าใดมีอยู่แก่สิ่งนั้น เหตุนั้น สิ่งนั้นได้รู้ว่ายาวา หรือว่า ยาวนฺโต (มีจำนวนเท่าใด, เพียงใด) [ยาวา = เอกพจน์, ยาวนฺโต = พหูพจน์]

[รูปที่เหลือพึงทราบ]เหมือนกับ คุณวณฺตุ ศัพท์

การประกอบรูปศัพท์ ยาวา

ศัพท์เดิมเป็น ย ศัพท์, ปริมาณ ศัพท์ และ ต ศัพท์

(ทำตัวด้วยการลงวิภัตตินามเป็นรูปว่า ยํ ปริมาณํ อสฺส)

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ยํ ปริมาณํ อสฺส (จำนวนเท่าใดมีอยู่แก่สิ่งนั้น) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง วณฺตุ ปัจจัยท้าย ย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ยทฺนุปรนฺนา นิปาตนา สิขณฺติ”

ลงวิภัตติท้าย ยํ ปริมาณํ และ อสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสามด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลง ปริมาณ และ ต ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วฺตฺตตฺตณฺนํมปฺโยโค”

ในเพราะ วณฺตุ ปัจจัย ทีฆะ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “ยทฺนุปรนฺนา นิปาตนา สิขณฺติ”

สำเร็จรูปเป็น ยาวนฺตุ

ตั้ง ยาวนฺตุ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺนนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ยาวนฺตุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

ในเพราะ สิ วิภตฺติ แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “อา สิมฺหิ”

แยก ลง รวม

สำเร็จรูปเป็น ยาวา

เอวํ ตาวา, ตาวนฺโต, เอตฺตาวา, เอตฺตาวนฺโต อิจฺจาที.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า

ตาวา, ตาวนฺโต (เพียงนั้น) = ตํ ปริมาณํ อสฺสชาติ ตาวา.

เอตตาวา, เอตตาวนุโต (เพียงนี้) = เอตํ ปริมาณํ อสฺสาติ เอตตาวา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ฉบับนัฎฐสังคีติมีรูปว่า เอตาวา, เอตาวนุโต แม้ในที่นี้แม้ท่านจะมีได้กล่าวถึงการซ้อน
ตุ เป็น ตตุ แต่ควรมีรูปสัณยคดังกล่าว จึงจะคล้อยตามข้อความในสูตร ๔๐ ว่า อาทิสฺสทฺเทน เอตฺโต,
เอตตาวตา (การซ้อนพยัญชนะย่อมมีด้วย อาทิ ศัพท์ เช่น เอตฺโต เอตตาวตา)

คัมภีร์พาลาวตารคันฐิปัตถวินิจนยสาระ (เล่ม ๑ หน้า ๒๓๖) กล่าวว่า โบราณจารย์
ไม่ปรารภนาให้เป็นตัตถิตินรูปว่า เอตตาวา, เอตตาวนุโต ซึ่งรวมไปถึงรูปว่า เอตตาวตา ที่มี
ลักษณะเหมือนกัน เพราะรูปว่า เอตตาวตา เป็นนิบาตที่เป็นไปในอรรถว่า ปริจฺเณหะ (กำหนด) ดัง
คัมภีร์อิธานันตปทีปิกา (คาถา ๑๑๔๑) กล่าวว่า

ยวตา ตาวตา ยว	ตาว กิตฺตาวตา ตถา
เอตตาวตา จ กิเวติ	ปริจฺเณตฺตาวาจา. ^{๒๑}

“นิบาตว่า ยวตา ตาวตา ยว ตาว กิตฺตาวตา เอตตาวตา และ กิ
แสดงอรรถว่าการกำหนด”

แม้ในคัมภีร์อรรถกถาก็ถือว่าเป็นนิบาต ดังข้อความกล่าวว่า

ยวตาติ ปริจฺเณนियมตฺเต นิปาโต.^{๒๒}

“คำว่า ยวตา เป็นนิบาตในความหมายว่ากำหนดขอบเขต”

เอตตาวตาติ ปริจฺเณตฺเตปิ นิปาตนิยมนํ “เอตตาวตา โฆ มหานามา”ติ วिय.^{๒๓}

“การกำหนดด้วยนิบาตว่า เอตตาวตา ย่อมมีในอรรถว่า ปริจฺเณหะ (กำหนด) ดังเช่นคำว่า
เอตตาวตา โฆ มหานาม (ดูกรมหานาม ด้วยเหตุเพียงเท่านั้น) เป็นต้น”

แม้ในคัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกาฎีกา (ปริจฺเณที่ ๒ คำอธิบายสูตร ๔) ก็กล่าวว่า

ยวตาติ ตติยนตฺตปฏิรูปโก นิปาโต.^{๒๔}

“คำว่า ยวตา เป็นนิบาตซึ่งมีรูปเหมือนบทที่มีตติยาวิภัตติอยู่ท้าย”

อนึ่ง นอกจาก ย, ต และ เอต ศัพท์แล้ว วนฺตุ บัณฑิตยังลงท้าย สพฺพ ศัพท์ และทำที่ชะ อ
เป็น อา เป็นรูปว่า สพฺพาวนฺต (มีจำนวนทั้งหมด) ดังอุทาหรณ์ในพระบาลีว่า

โส เมตฺตาสหคเตน เจตฺสา เอกํ ทิสํ ฝริตฺวา วิหริติ. ตถา ทฺตฺติยํ. ตถา ตติยํ. ตถา จตฺตฺตํ. อิติ

อุทรมโธ ติริยัม สัพพหิ สัพพตตตาย สัพพวานต์ โลกัม เมตตาสหคเตน เจตสา วิปุลเณ มหคคเตน
 อปปมาเณน อเวเรน อพฺยาปชฺเชน ผริตฺวา วิหริติ.^{๒๑๕}

“ภิกษุผู้มีเมตตาจิตแผ่ไปตลอดทิศที่ ๑ ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ทิศเบื้องบน ทิศ
 เบื้องล่าง ทิศเฉียง โดยประการฉะนี้ เธอแผ่ไปตลอดโลกทุกหมู่เหล่าโดยมีตนเสมอกันในสัตว์ทั้งปวง
 ในที่ทุกสถาน ด้วยเมตตาจิตอันไพบุลย์ถึงความยิ่งใหญ่ ไม่มีขอบเขต ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียน
 อยู่”

นาสฺส ภิกฺขุจํ สัพพาวโต กายสฺส วิเวกเชน ปิติสฺสฺเชน อปฺมุฏฺโง โหติ.^{๒๑๖}

“ไม่มีที่ไหนของร่างกายทุกส่วนอันปิดและสุขซึ่งเกิดจากความสงัดนิรณจะไม่กระทบอยู่”

ในคัมภีร์อรรถกถาของทีฆนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๑๙๖) อธิบาย สัพพาวโต กายสฺส ว่า สัพพ-
 โกฏฺฐาสาโต กายสฺส (ร่างกายที่มีอวัยวะทุกส่วน) และคัมภีร์ฎีกาของทีฆนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๓๒๑)
 แสดงรูปวิเคราะห์ว่า สัพพํ เอตสฺส อตฺถิติ สัพพวา (มีอวัยวะทุกส่วน) ตามนัยนี้ให้ลง วนตุ บัจจยํท่าย
 สัพพ ศัพท์ในอัสสัตถิตัตถิต

โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๔๓) กล่าวถึงการลง อวณฺตุ บัจจยํด้วยสูตรว่า
 สัพพวา จาวณฺตุ (ลง อวณฺตุ บัจจยํท่าย สัพพ ศัพท์และอื่นๆ [คือ ย, ต และ เอต]) ท่านแสดง
 อุทาหรณ์ว่า สัพพํ ปริมาณมสฺส สัพพวานนต์, ยาวณนต์, ตาวณนต์, เอตาวณนต์ (จำนวนทั้งหมดมีอยู่
 แก่สิ่งนั้น เหตุนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า สัพพวันตะ = มีจำนวนทั้งหมด, ยาวันตะ = เพียงใด, ตาวันตะ =
 เพียงนั้น, เอตาวันตะ = เพียงนี้)

ในพระไตรปิฎกยังพบรูปว่า ยาวตก, ตาวตก และ ยาวติก, ตาวติก ในลิงค์ทั้งสาม คำว่า
 ยาวตก, ตาวตก ประกอบรูปศัพท์มาจาก ย หรือ ต ศัพท์ + อวตก บัจจยํ ลง อวตก บัจจยํด้วย
 สูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๐) ว่า ทิสฺสฺสทฺธมฺเมปิ ปจฺจยา (แม้บัจจย
 อื่น[จากบัจจยที่กล่าวไว้แล้ว]ย่อมปรากฏ) ส่วน ยาวติก, ตาวติก ประกอบรูปศัพท์มาจาก ยาว หรือ
 ตาว ศัพท์ + ฦก บัจจยํ ลง ฦก บัจจยํด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๔๑) ว่า
 ตมสฺส ปริมาณ ฦโก จ (ลง ฦก บัจจยํและอื่นๆ ในความหมายว่า สิ่งนั้นเป็นจำนวนของสิ่งนั้น) แล้ว
 ลง ต อักษรเป็นอาคม ส่วนคัมภีร์ปาณินิ (อธฺยายะ ๕ ปาทะ ๑ สูตร ๒๒) ได้กล่าวถึงรูปว่า ยาวตก,
 ยาวติก, ตาวตก, ตาวติก ด้วยการลง กนฺ บัจจยํท่าย ยาวตฺ หรือ ตาวตฺ ศัพท์ (ย หรือ ต ศัพท์ +
 วตฺปฺ บัจจยํ) ด้วยสูตรว่า สงฺขยาया อตฺตทฺนตฺยาเย กนฺ (ลง กนฺ บัจจยํท่ายสังขยาศัพท์ยกเว้นศัพท์
 ที่มี ตี หรือ ศทฺ บัจจยํ อยู่ท่าย) แล้วลง อิหฺ อาคมได้บ้างด้วยสูตรในอธฺยายะ ๕ ปาทะ ๑ สูตร ๒๓

ว่า วไตรทุ วา (ลง อิทุ อาคมหน้า กนุ บัจจยที่อยู่ท้าย วตุป บัจจย) ดังนั้น จึงมีรูปสำเร็จที่ไม่ลง
อิน อาคมว่า ยาวตก, ดาวตก หรือมีรูปที่ลง อิทุ อาคมว่า ยาวติก, ดาวติก ในลึงค์ทั้งสาม

อุทาหรณ์ปงฺลึงค์และอิตถิลึงค์ของบพว่า ยาวติโก ยาวติกา และรูปปงฺลึงค์ของ ดาวติโก
พบในพระบาลีและอรรถกถา ดังนี้

เตนหานนุท ยาวติกา ภิกขุ เวสาลี อุปนิสฺสาย วิหรนฺติ เต สพฺเพ อุปฏฺฐานสาละยํ สน-
นินฺปาเตหิตี. ๒๑๗

“พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ‘อานนทฺ ถ้าเช่นนั้นเธอจงเผด็จภิกษุเท่าที่อาศัยกรุงเวสาลีอยู่
ทั้งหมดให้ประชุมกันที่ธรรมสภา’”

สพฺเพว สนฺตาคิ ยาวติกา ตสฺสา ปริสาย เถรา จ นวา จ มชฺฌิมา จ, เอเต วุจฺจนฺติ สพฺเพว
สนฺตาคิ. ๒๑๘

“คำว่า สพฺเพว สนฺตา (ภิกษุที่มีอยู่ทั้งหมด) หมายความว่า ภิกษุในบริษัทนั้นเป็นเถระก็ตาม
เป็นนวกะก็ตาม เป็นมัชฌิมะก็ตาม มีจำนวนเท่าใด ภิกษุเหล่านั้นเรียกว่า ภิกษุที่มีอยู่ทั้งหมด”

ยาวติกา จ ภิกขุ กมฺมปฺปตฺตาคิ ยตฺตกา ภิกขุ ตสฺส อุโปสถกมฺมสฺส ปตฺตา ยุตฺตา อนฺรูปา,
สพฺพนฺติเมเน ปริจฺเจเทน จตฺตาริ ปกตตฺตา, เต จ โข หตฺถปาสํ อวิชฺหิตฺวา เอกสฺมัย จิตฺตา. ๒๑๙

“คำว่า ยาวติกา จ ภิกขุ กมฺมปฺปตฺตา (ภิกษุมีประมาณเพียงใดเป็นผู้ควรแก่กรรม) หมาย-
ความว่า ภิกษุมีประมาณเพียงใด คือ ภิกษุปกตฺตตะ (ผู้มีสภาพปกติ) ๔ รูปโดยชอบเขตอย่างต่ำ เป็น
ผู้ควรแก่อุโบสถกรรมนั้น ภิกษุเหล่านั้นไม่ละหัดบาสดำรงอยู่ในสีมาเดียวกัน”

อถ โข เต ลิจฺฉวี ยาวติกา ยานสฺส ภูมि, ยานเนน คนฺตฺวา ยานา ปจฺโจโรหิตฺวา ปตฺติกาเว เยน
ภควา เตนฺอุปสงฺกมฺสฺ. ๒๒๐

“ครั้งนั้น พวกเจ้าลิจฉวีเสด็จขึ้นยานพาหนะไปตลอดพื้นที่ที่ยานพาหนะจะไปได้ แล้ว
เสด็จลงจากยานพาหนะ ดำเนินไปด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ณ ที่ประทับ”

ยาวติกสทฺโท ยตฺตกปริยาโยติ อาห ยตฺตกาติ. ๒๒๑

“ยาวติก ศัพท์เป็นคำไวพจน์ของ ยตฺตก ศัพท์ ฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า
ยตฺตกา (มีประมาณเพียงใด)”

ยาวตา สมฺมาสมาปตฺติโยติ ยตฺตกา สมฺมาสทฺตคา ฌานสมาปตฺติโย, ตาหิ วุฏฺฏาย
อริคฺคณฺนพฺพตฺตา ดาวติโก เวเนยฺยานํ อณฺญาปฏฺฐิเวโร อรหตฺตสมฺมชฺชโม. ๒๒๒

“คำว่า ยาวตา สมญาสมาปัตติโย (สมบัติที่เกิดร่วมกับสัญญาที่มีประมาณเพียงใด) หมายความว่า ฌานสมาบัติที่เกิดร่วมกับสัญญาที่มีประมาณเพียงใด การแทงตลอดอรรถัตตผล คือ การบรรลุอรรถัตตผลของเวไนยชนที่มีประมาณเพียงนั้นย่อมมีได้ เพราะเป็นสิ่งที่บุคคลออกจากฌานสมาบัติเหล่านั้นแล้วพึงบรรลุได้”

จะเห็นได้ว่า รูปว่า ยาวติก, ดาวติก มีใช้เป็นบุคลิกลักษณะด้วย แต่คัมภีร์นिरुตติที่ปนีเข้าใจว่า รูปว่า ยาวตโก เป็นบุคลิกลักษณะ ส่วนรูปว่า ยาวติกา เป็นอิตถิลิङ्गอย่างเดียว จึงแยกรากศัพท์ของ ยาวติกา เป็นอิตถิลิङ्गไว้ในสูตร ๙๙ และ ๔๙๘ สองนัย คือ

- ยาวตี (ย ศัพท์ + อวณฺตุ ปัจจัยใน ปริมาณ ตัทธิต + อี อิตถีปัจจัย) + ก อาคม + อา อิตถีปัจจัย ทำรัสสะ อี ใน ตี เป็น อี = ยาวติกา

- ยาว ศัพท์ + ตตก ปัจจัยใน ปริมาณ ตัทธิต + อา อิตถีปัจจัย ลบ ต ด้วยมหาสูตร แปลงสระ อ ใน ต เป็น อี = ยาวติกา

ผู้แปลเห็นว่า คำอธิบายของโมคคัลลานไวยากรณ์ที่กล่าวถึงรูปว่า ยาวติก, ดาวติก เป็นสามลิงค์ สอดคล้องกับสันสกฤต และมีอุทาหรณ์ปรากฏใช้ในพระบาลี จึงเหมาะสมกว่าความเห็นของคัมภีร์นिरुตติที่ปนีข้างต้น]

“สุวณฺณสฺส วิกาโร สุวณฺณน ปกโต”ติ วา วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า สุวณฺณสฺส วิกาโร (รถอันเป็นวิหารแห่งทอง) หรือว่า สุวณฺณน ปกโต (รถอันบุคคลกระทำแล้วด้วยทอง) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[ฉบับฉัฏฐสังคีติมีรูปว่า สุวณฺณน ปกตฺตํ วิคฺคเห ในที่นี้ใช้รูปตามฉบับสิงหล เพราะรูปสำเร็จเป็นปุงลึงค์ว่า โสวณฺณมโย รโถ แต่ฉบับฉัฏฐสังคีติก็ถือว่าไม่ผิด เพราะเป็นการกล่าวด้วย ลิงค์สามัญทั่วไปคือ นปุงสกลิงค์ นอกจากนั้น ปทฺฐปสฺสิทฺธิคฺคํได้กล่าวว่า ในคำว่า วิคฺคเห เป็น ลักษณะวันตกัตตา และต้องเพิ่มลักษณกิริยาเข้ามาเป็น กเต (อันท่านกระทำแล้ว) จึงมีคำแปลตามมติ นี้ว่า “เมื่อกระทำรูปวิเคราะห์ว่า สุวณฺณสฺส วิกาโร สุวณฺณน ปกโต แล้ว ให้ลง มย ปัจจัย” โดยนำ คำในสูตรที่จะกล่าวต่อไปมาเพิ่มเป็นประธานและกิริยาคุมพากย์ในประโยคนี้นว่า มยปฺปจฺจโย โหติ]

๓๘๕. ตปฺปกตฺติวจน มโย.

ลง มย ปัจจัยในความหมายที่แสดงสิ่งที่ถูกกระทำเฉพาะด้วยสิ่งนั้น

มโย อ. มย ปัจจัย โหติ ย่อมลง ตปฺปกตฺติวจน ในอรรถกล่าวซึ่งวัตถุที่ถูกกระทำเฉพาะด้วยวัตถุนั้น ๆ

ตปฺปกตฺติวจนตฺเถ มยปฺปจฺจโย โหติ.

ลง มย ปัจจัยในความหมายที่แสดงสิ่งที่ถูกกระทำเฉพาะด้วยสิ่งนั้น

[คำว่า วจน ในที่บางแห่งหมายถึงศัพท์ แต่ในบางแห่งก็หมายถึงอรรถ ในสูตรนี้หมายถึง อรรถ ดังนั้น วัตถุของสูตรนี้จึงกล่าวว่า วจนตฺเถ (ในความหมายที่แสดง) อันที่จริงแล้ว ศัพท์หรือ เสียงพูดเป็นเครื่องแสดงเนื้อความที่ผู้พูดต้องการสื่อสาร ส่วนอรรถเป็นสิ่งที่ศัพท์แสดงถึง ดังนั้น คำว่า วจน จึงมีรูปวิเคราะห์ ๒ ประการ คือ

- วุจฺจติ เอเตนาติ วจนํ หมายถึง ศัพท์ (ลง ยุ ปัจจัยในกรณสาธนะ)
- วุจฺจตฺติติ วจนํ หมายถึง อรรถ (ลง ยุ ปัจจัยในกรรมสาธนะ)

ในคัมภีร์ฎีกากล่าวถึงความหมาย วจน ศัพท์ไว้สองประการข้างต้นว่า

ภควาติ วจนํ เสฏฺฐจฺหนฺติ เสฏฺฐจฺวากํ วจนํ เสฏฺฐคฺคฺณสทฺทจฺรณโต เสฏฺฐจฺหนฺติ วุตฺตํ. อถ วา วุจฺจตีติ วจนํ, อตฺถโก, ตสฺมา โย ภควาติ วจนเณ วจนํ โย อตฺถโก, โส เสฏฺฐจฺติ อตฺถโก.^{๒๒๓}

“บาทคาถาว่า ภควาติ วจนํ เสฏฺฐจํ (ศัพท์ว่า ภควา เป็นศัพท์ประเสริฐ) หมายความว่า ศัพท์ที่แสดงความประเสริฐ ได้ชื่อว่าเป็นศัพท์ประเสริฐ เพราะประกอบกับคุณอันประเสริฐ

อีกอย่างหนึ่ง เนื้อความที่บุคคลกล่าวถึง ชื่อว่า วจนะ หมายถึง เนื้อความ ดังนั้น เนื้อความใดอันบุคคลพึงกล่าวด้วยศัพท์ว่า ภควา เนื้อความนั้นประเสริฐ”

วุจฺจติ อตฺถโก เอเตนาติ หิ วจนํ, สทฺโท. อถ วา วุจฺจตีติ วจนํ, อตฺถโก, ตสฺมา โย ภควาติ วจนเณ วจนํ โย อตฺถโก, โส เสฏฺฐจฺติ อตฺถโก.^{๒๒๔}

“โดยแท้จริงแล้ว บุคคลแสดงเนื้อความด้วยศัพท์นั้น เหตุนั้น ศัพท์นั้นชื่อว่า วจนะ หมายถึง ศัพท์ อีกอย่างหนึ่ง เนื้อความที่บุคคลกล่าวถึง ชื่อว่า วจนะ หมายถึง เนื้อความ ดังนั้น เนื้อความใดอันบุคคลพึงกล่าวด้วยศัพท์ว่า ภควา เนื้อความนั้นประเสริฐ”

อนึ่ง สัททนิติปกรณํ (สุตตมาลา สูตร ๔๘๙) กล่าวว่า สทฺทนิทฺเทโส อตฺถนิทฺเทโส (การ แสดงเนื้อความย่อมมีได้เหมือนการแสดงศัพท์) และแสดงวุตติพร้อมทั้งอุทาหรณ์ตามลำดับว่า

ภวฺจิ อตฺถสฺส นิทฺเทโส สทฺทสฺส นิทฺเทโส วีย โปราณหิ กโต. เสยฺยถิทํ. ภควาติ วจนํ เสฏฺฐจํ. วุจฺจตีติ วจนํ, อตฺถโก. ภควาติ อตฺถโก เสฏฺฐจฺติ อตฺถโก.^{๒๒๕}

“การแสดงเนื้อความในที่บางแห่ง โปราณจารย์กระทำไว้เหมือนการแสดงศัพท์ เช่น ภควาติ วจนํ เสฏฺฐจํ (เนื้อความว่า ภควา เป็นเนื้อความประเสริฐ) เนื้อความที่บุคคลกล่าวถึง ชื่อว่า วจนะ หมายถึง เนื้อความ ความหมายก็คือ เนื้อความว่า ภควา เป็นเนื้อความประเสริฐ”]

ปกรียตีติ ปกติ, เตน ปกติ ตปฺปกติ, ตปฺปกตียา วจนํ กถนํ ตปฺปกติวจนํ

สิ่งที่ถูกกระทำเฉพาะ ชื่อว่า ปกติ, สิ่งที่ถูกระกระทำเฉพาะด้วยสิ่งนั้น[มีทอง เป็นต้น] ชื่อว่า ตปฺปกติ, อรรถแสดงสิ่งที่ถูกระกระทำเฉพาะด้วยสิ่งนั้น ชื่อว่า ตปฺปกติวจนะ

[ปกติ คือ สิ่งที่ถูกระกระทำเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น รถ ภาชนะ เป็นต้น อรรถปกตีก็คือ วิการ (วิการ), ปกต (กระทำเฉพาะ), นิพพตฺต (เกิดขึ้น) และ นิพฺพนฺ (สำเร็จ) ตามสมควร]

สฺวณฺณมโย รโถ สฺวณฺณมโย วา, สฺวณฺณมยา ภาชนวิกติ, สฺวณฺณมยํ ภาชนํ

สุวณฺณมโย รโถ หรือว่า โสวณฺณมโย (รถอันบุคคลกระทำแล้วด้วยทอง, รถม
ทอง)

สุวณฺณมยา ภาษนวิกติ (ภาษณะอันบุคคลกระทำแล้วด้วยทอง, ถ้วยทอง)

สุวณฺณมยํ ภาษนํ (ภาษณะอันบุคคลกระทำแล้วด้วยทอง, ภาษณะทอง)

[รูปว่า โสวณฺณมโย พทฺธิ อู ใน สุ เป็น โอ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น]

การประกอบรูปศัพท์ สุวณฺณมโย

ศัพท์เดิมเป็น สุวณฺณ ศัพท์ และ วิการ ศัพท์

ลง ส จัณฐีวิกตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สุวณฺณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามีสมี จณฺฐิ”

ในเพราะ ส วิกตติ ลง ส อาคมด้วยสูตรว่า “สาโคโม เส”

สำเร็จรูปเป็น สุวณฺณสฺส

ลง สิ ปฐมาวิกตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วิการ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิกตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น วิกาโร

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สุวณฺณสฺส วิกาโร (รถอันเป็นวิการแห่งทอง) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง มย ปัจจัยในวิการัตถิตด้วยสูตรว่า “ตปฺปกตฺวเณ มโย”

ลบวิกตติท้าย สุวณฺณสฺส และ วิกาโร ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิกตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ วิการ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น สุวณฺณมย

ตั้ง สุวณฺณมย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตพฺพิตฺสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิกตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สุวณฺณมย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิกตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สุวณฺณมโย

เอวํ รูปิยมยํ, รชตมยํ, ชตุมยํ, ทารุมยํ, มตฺติกามยํ, อิทธิยา นิพฺพตฺตํ อิทธิมยํ.

ตัวอย่างเหล่านี้คือ

รูปิยมยํ (ถ้วยที่กระทำแล้วด้วยเงิน) = รูปิเยน ปกตํ รูปิยมยํ.

รชตมยํ (ถ้วยที่กระทำแล้วด้วยเงิน) = รชเตน ปกตํ รชตมยํ.

ชตุมยํ (ถ้วยที่กระทำแล้วด้วยครั้ง) = ชตุนา ปกตํ ชตุมยํ.

ทารุมยํ (ถ้วยที่กระทำแล้วด้วยไม้) = ทารุนา ปกตํ ทารุมยํ.

มตฺติกามยํ (ถ้วยที่กระทำแล้วด้วยดินเหนียว) = มตฺติกาเยน ปกตํ มตฺติกามยํ.

จีวรที่เกิดขึ้นแล้วด้วยฤทธิ์ ชื่อว่า อิทธิมยะ

ก็เช่นเดียวกันนี้

มนโต นิพฺพนฺนา มโนมยา, อยสา ปกตํ อโยมยํ.

สมาพรหมที่สำเร็จแล้วด้วยใจ ชื่อว่า มโนมยะ

ถ้วยที่กระทำแล้วด้วยเหล็ก ชื่อว่า อโยมยะ

[ในรูปว่า มโนมยา ลบ โต ปัจจัยในรูปวิเคราะห์ด้วยสูตรว่า เตสํ วิภคฺติโย โลปา จ เพราะถือว่า โต ปัจจัยเป็นศัพท์ที่ใช้แทนวิภคฺติได้ จึงถูกลบด้วยสูตรดังกล่าว

สูตรนี้ตั้งขึ้นตามสูตรคัมภีร์ปาณินิ (อริยายะ ๕ ปาทะ ๔ สูตร ๒๑) ว่า ตปฺปกตฺวเจเน มยฺญ (เมื่อมีการกล่าวถึงสิ่งที่บุคคลกระทำมาก ลง มยฺญ ปัจจัยท้ายนามศัพท์นั้น) <มีรูปสันสกฤตว่า ตตฺ-ปรกตฺวเจเน มยฺญ.> ในที่นี้ ต ศัพท์หมายถึง ปรุมนัตศัพท์, ปกต คือ สิ่งทีบุคคลกระทำมาก, จำนวนมาก ส่วน วเจเน คือ การกล่าว โดยลง ยฺ ปัจจัยในภาวสาธนะ หรืออาจลง ยฺ ปัจจัยนั้นในอิทธิกรณสาธนะ ก็แปลสูตรอีกอย่างหนึ่งว่า ลง มยฺญ ปัจจัยในเนื้อความคือที่กล่าวถึงสิ่งที่บุคคลกระทำมาก ท้ายปรุมนัตศัพท์นั้น ตามคำอธิบายในคัมภีร์ปาณินิข้างต้น อักษรคือ ญ ใน มยฺญ ปัจจัยเป็นเพียงอนุพันธ์ที่ส่งผลให้ลง อี อิตฺติปัจจัยในอิตฺติลึงค์เท่านั้น และมีอุทาหรณ์ ๒ นัยตามคำแปลทั้งสองว่า

[นัยที่ ๑] อนฺนํ ปกตํ อนฺนมยํ (ข้าวจำนวนมาก ชื่อว่า อันนมยะ) <มีรูปสันสกฤตว่า อนฺนํ-ปรกตฺมํ อนฺนมยํ.> ลง มยฺญ ปัจจัยในสกตถตฺตฤติ จึงมีรูปเป็นนปฺงสกลึงค์ตามศัพท์หน้า

[นัยที่ ๒] อนฺนํ ปกตํ อสฺมินฺติ อนฺนมโย, ยญฺโณ (ยญฺอันเป็นที่มิข้าวจำนวนมาก ชื่อว่า

อันนมะยะ หมายถึง ยัญ) <มีรูปสันสกฤตว่า อนัน ปรกฤตมสมินนมนโม ยชณะ.> มยญ ปัจจัยมีได้
ลงในสัทัตถิต จึงมีรูปเป็นปุงลิงค์ตามศัพท์ที่สื่อถึง คือ ยญโ

พระมหากัจจายนะตั้งสูตรว่า ตปฺกตฺวจเน มโย ตามปาณินิสูตรก็จริง แต่มีความหมาย
ต่างกัน ถ้าพิจารณาอุทาหรณ์ของสูตรนี้จะพบว่าท่านให้ลง มย ปัจจัยในความหมายว่า วิการะ ความ
จริงในคัมภีร์ปาณินีก็นำสูตรอื่นที่แสดงการลง มยญ ปัจจัยในความหมายว่า วิการะ และอวยวะ ส่วน
คัมภีร์กาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๓๔๒) ได้แสดงอรรถของ มยญ ปัจจัยไว้ในสูตรว่า ปกตฺยา
วิกาเรวเย วา ภาษาจนาทเนสุ (ลง มยญ ปัจจัยท้ายนามศัพท์ในความหมายว่า วิการะ และอวยวะ
นอกจากศัพท์ที่แสดง]ข้าวและเครื่องนุ่งห่ม) <มีรูปสันสกฤตว่า ปรกฤเตววิกาเรวเย วา ภาษาจ-
นาทเนโย> ปทรูปสิทธิฎีกานิสัยใหม่ได้สันนิษฐานว่า พระมหากัจจายนะคงจะนำคำว่า ปกตฺยา จาก
สูตรของกาดันตระนั้นมาตั้งเป็นคำแรกของสูตรนี้ แต่คำว่า ปกติ ในกาดันตระสูตรนั้นหมายถึงนาม
ศัพท์ซึ่งเป็นที่ยังปัจจัย แต่กัจจายนไวยากรณ์หมายถึงความหมายว่า วิการะ ดังนั้น คาดว่าท่านผู้
แต่งวุตติของกัจจายนสูตรนี้คงจะพบความลำบากในการอธิบายเรื่องนี้ จะเห็นได้ว่าวุตติของสูตรนี้ใน
ปทรูปสิทธิปกรณ์ตามฉบับพม่าไม่เหมือนกับฉบับสิงหล อีกทั้งยังไม่สอดคล้องกับคำอธิบายที่ปรากฏ
ในปทรูปสิทธิฎีกาอีกด้วย กล่าวคือ ในฉบับสิงหลมีข้อความว่า

สา ปกติ อสฺสาติ ตปฺกตฺติ, วิกาโร. ตสฺส วจเน. อถ วา ปกรียตฺติ ปกติ, เตเน ปกติ ตปฺกตฺติ,
ตปฺกตฺติยา วจเน กถเน ตปฺกตฺติวจเน

“สภาพปกตินั้นมีอยู่แก่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น เหตุนั้น สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้นชื่อว่า ตปฺกตฺติ
(มีสภาพปกตินั้น) หมายถึง วิการะ (สิ่งที่เปลี่ยนแปลง) [ลง มย ปัจจัย]ในความหมายที่แสดงวิการะ
อันมีสภาพปกตินั้น อีกอย่างหนึ่ง สิ่งที่ถูกกระทำเฉพาะ ชื่อว่า ปกติ, สิ่งที่ถูกกระทำเฉพาะด้วยสิ่งนั้น
[มีทองเป็นต้น] ชื่อว่า ตปฺกตฺติ, อรรถแสดงสิ่งที่ถูกกระทำเฉพาะด้วยสิ่งนั้น ชื่อว่า ตปฺกตฺติวจนะ”

คำว่า ตปฺกตฺติ ตามข้อความข้างต้นมีความหมาย ๒ ประการ คือ

- วิการะอันมีสภาพปกตินั้น = สา ปกติ อสฺสาติ ตปฺกตฺติ.
(ฉฐฐีพหุพีหิสมาส, ปกติ ศัพท์แปลว่า สภาพปกติ, สภาพเดิม)
- สิ่งที่ถูกกระทำเฉพาะด้วยสิ่งนั้น = ปกรียตฺติ ปกติ, เตเน ปกติ ตปฺกตฺติ.
(ตติยัตปฺปฐิสมาส, ปกติ ศัพท์แปลว่า สิ่งที่ถูกกระทำเฉพาะ)

ส่วนปทรูปสิทธิฎีกาแสดงรูปวิเคราะห์ตามความเห็นของท่านว่า เตเน สุณฺณาทีนา ปกติ
กรณ อสฺสาติ ตปฺกตฺติ (การกระทำด้วยทองเป็นต้นนั้น มีอยู่แก่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น เหตุนั้น สิ่ง

เปลี่ยนแปลงนั้นชื่อว่า ตปฺปกตฺ) ความเห็นนี้แสดงว่า คำว่า ปกตฺ แปลว่า การกระทำ โดย ป อุปสรรค
ไม่มีความหมายใดๆ และลง ติ ปัจจัยในภาวสาธนะ ส่วนคำว่า ตปฺปกตฺ มีรูปวิเคราะห์เป็นภินนา-
ธิกรณพหุพหิสมาสว่า เตน ปกตฺ อสฺสชาติ ตปฺปกตฺ ตามคำอธิบายนี้ คำว่า ตปฺปกตฺวิจเณ แปลว่า ใน
ความหมายที่แสดงวิการะอันมีการกระทำด้วยทองเป็นต้นนั้น]

เอตถ จ “มโนคณาทีน”ติ วุตตมาน-

อนึ่ง เมื่อบทว่า มโนคณาทีน (ของ มโนคณะเป็นต้น) ดิตตามมาอยู่ในสูตรนี้ [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๓๘๖. เอเตสโม โลเป.

เมื่อลบลวิภัตติแล้ว แปลงสระที่สุดของมโนคณะเป็นต้นเหล่านั้นเป็น โอ

โลเป ครั้นเมื่อการลบ กเต อันท่านกระทำแล้ว อนโต อ.ที่สุด เอเตส สหุทาน ของศัพท์ ท. เหล่านี้ มโนคณาทีน อันมีมโนคณะเป็นต้น โอ เป็น โอ โหติ ย่อมเป็น ฯ

[แม้สูตรนี้จะมีรูปว่า อนโต โอ โหติ โดยเพิ่ม โหติ เข้ามาเป็นกิริยาคุมพากย์ แต่ในวุตติได้อธิบาย โอ เป็นบทที่ลงทุติยวิภัตติว่า โอตุตฺ (ซึ่งความเป็น โอ) และเพิ่มกิริยาคุมพากย์ว่า อาปชชเต (ย่อมถึง) โดยประสงค์จะแสดงการอธิบายในอีกลักษณะหนึ่งซึ่งมีความหมายเหมือนกัน นั่นคือแปลง อ เป็น โอ ดังข้อความในคัมภีร์ปทูปสทธิฎีกาว่า

สจฺจนทโต วจนปวตฺตติ ฌาเยน “เอเตสมนโต โอ โหติ”ติ อวตฺวา “โอตุตตมาปชชเต”ติ วุตฺตํ อตฺถวิโรธภาวโต.^{๒๒๖}

“ท่านกล่าวว่า ย่อมถึงความเป็น โอ โดยมีได้กล่าวว่า ที่สุดของมโนคณะเหล่านั้นย่อมเป็น โอ เพราะไม่มีการผิดความหมาย ดังกฎทั่วไปว่า ความเป็นไปของศัพท์ย่อมมีได้ตามความปรารภของตน”

ที่จริงแล้วการอธิบายวุตติของสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ อาจประกอบใช้วิภัตติ ๓ หมวด คือ ปฐมวิภัตติ ทุติยวิภัตติ หรือฉัฏฐวิภัตติตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้

๑. ลงปฐมวิภัตติท้ายบทการีและบทการิยะ เช่น ผลเปหิ ปโร อโม นิคฺคหิตฺ โหติ (อ และ ม ที่อยู่ท้าย ฌ, ล และ ป เป็นนิคคหิต) ดังประโยคว่า เทวทตฺโต ราชา โหติ (เทวทตเป็น พระราชา)

๒. ลงปฐมวิภัตติท้ายบทการี และลงทุติยวิภัตติท้ายบทการิยะ เช่น ผลเปหิ ปโร อโม นิคฺคหิตฺ ปโปติ (อ และ ม ที่อยู่ท้าย ฌ, ล และ ป ย่อมถึงความเป็นนิคคหิต) ดังประโยคว่า เทวทตฺโต รชฺชํ ปาปฺณนติ (เทวทตถึงความ เป็นพระราชา)

๓. ลงบัญญัติวิภัติท้ายบทการี และลงปฐมาวิภัติท้ายบทการีระ เช่น ฌลเปหิ ปรสฺส อัมสฺส นิคฺคหิตํ โหติ (แปลง อัม และ ม ที่อยู่ท้าย ฌ, ล และ ป เป็นนิคคหิต) ดังประโยคที่ว่า รหฺชํ เทวทตฺตสฺส ปาปฺณาคิ (ความเป็นพระราชาของเทวทัตย่อมมาถึง)

แม้จักจายนสูตรจะประกอบใช้ปฐมาวิภัติท้ายบทการีและการีระตามนัยแรก แต่จุดติของจักจายนไวยากรณ์และปทรูปสิทธิปกรณ์ก็อาจไขด้วยวิภัติอื่นตามนัยที่ ๒ และที่ ๓ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการอธิบาย ส่งผลให้ผู้อ่านเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังคำอธิบายในคัมภีร์นยาสะ (สูตร ๘๒ และ ๒๒) ว่า

เอกสฺเสว หิ อตฺถสฺส นานปฺปการเณ ปโยโค ทิสฺสติ เทวทตฺตสฺส รหฺชํ ปาปฺณาคิ. เทวทตฺโต ราชานํ โหตีติ. น จ ตํ วิรชฺณติ. นนุ จ สุตฺตาทิปปายสฺसानุวตฺตนโต วุตฺติ. อิธ ปน กสฺมา เอวํ วุตฺตนติ. สุตฺตาทิปปายที่ปนตถิ.^{๒๒๗}

“โดยแท้จริงแล้ว การประกอบเนื้อความเดียวโดยประการต่างๆ ย่อมปรากฏในประโยคที่ว่า เทวทตฺตสฺส รหฺชํ ปาปฺณาคิ (ความเป็นพระราชาของเทวทัตย่อมมาถึง) เทวทตฺโต ราชานํ โหติ (เทวทัตเป็นพระราชา) และข้อนั้นก็ไม่มีผิด

ถามว่า : วุตติย่อมมีโดยคล้อยตามจุดมุ่งหมายของสูตรมิใช่หรือ เหตุใดจึงกล่าวไว้อย่างนี้ในสูตรนี้

ตอบว่า : ท่านกล่าวไว้อย่างนี้เพื่อแสดงจุดมุ่งหมายของสูตร”

เทวทตฺโต ราชานํ โหตีติอาทิสฺส วิย การียการีโน อภทวเสน คหิตตฺตา สมานาภิกรณํ กตฺวา ปุพฺโพ จ รสฺโสติ วุตฺติ. ยตถ หิ การียการีเน เกทํ กตฺวา คหณํ เทวทตฺโต รหฺชํ ปาปฺณาคิ รหฺชํ เทวทตฺตสฺส ปาปฺณาคีติอาทิสฺส วิย. ตตฺถ การิมฺหิ ปจฺมาย ยุตฺเต การียสฺสอปโยเคน นิทฺเทโส โหติ, การิมฺหิ จ ญฺญาติยา ยุตฺเต การียสฺส ปจฺจตฺเตน นิทฺเทโส โหติ.^{๒๒๘}

“พระมหากัจจายนะกล่าวว่า ปุพฺโพ จ รสฺโส (และสระหน้าเป็นรัสสะ) โดยทำให้มีวิภัติเสมอกัน เพราะถือเอาการีระ (การเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์ที่ควรทำ) และการี (ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงทางไวยากรณ์) โดยเป็นสิ่งที่ไม่ต่างกัน ดังคำว่า เทวทตฺโต ราชานํ โหติ (เทวทัตเป็นพระราชา) กล่าวคือ ในสูตรใดถือเอาโดยกระทำการีระและการีให้ต่างกันดังคำว่า เทวทตฺโต รหฺชํ ปาปฺณาคิ (เทวทัตย่อมถึงความความเป็นพระราชา), รหฺชํ เทวทตฺตสฺส ปาปฺณาคิ (ความเป็นพระราชาของเทวทัตย่อมมาถึง) ในสูตรนั้นเมื่อการีประกอบด้วยปฐมาวิภัติ ก็แสดงการีระด้วยทุติยาวิภัติ และเมื่อการีประกอบด้วยบัญญัติวิภัติ ก็แสดงการีระด้วยปฐมาวิภัติ”

อนึ่ง กฎทั่วไปว่า สจฺจนฺโท วจนฺปวตฺติ (ความเป็นไปของศัพท์ย่อมมิได้ตามความปรารถนาของตน) ที่ปรากฏในปทรูปสิทธิฎีกา เป็นปริภาสาที่ท่านนำมาจากไวยากรณ์สันสกฤตเหมือนปริภาสาที่พบในนามกัณฑ์ สูตร ๖๕ ว่า วตฺติจฺจนฺนุพุพิกา สทฺทปฺปปฏิปตฺติ (การประกอบรูปศัพท์มีลำดับตามความต้องการของผู้พูด) เพราะคำว่า ญาย หรือ ญา ยที่ปรากฏในปทรูปสิทธิฎีกา ในภาษาบาลีเป็นคำที่กล่าวถึงกฎทั่วไป มีข้อความที่คล้ายคลึงกันนี้ในคัมภีร์ฎีกาว่า

วตฺตฺวธิปายานโรธิณี สทฺทปฺปวตฺติ.^{๒๒๙}

“การประกอบรูปศัพท์มีสภาพคล้อยตามความปรารถนาของผู้พูด”

วตฺติจฺจนฺนุคโต สทฺทปฺปโยโค.^{๒๓๐}

“การประกอบรูปศัพท์คล้อยตามความปรารถนาของผู้พูด”]

เอเตสฺ มโนคณาทีนํ อนฺโต โอตฺตมาปชฺชเต วิภตฺติโลเป กเตติ โอกาโร.

สระท้ายของมนโคณะเป็นต้นเหล่านั้นย่อมถึงความเป็น โอ เมื่อลบลวิภตติแล้ว ด้วยสูตรนี้จึงมีความเป็น โอ อักษร

[แม้ในสูตรจะกล่าวไว้โดยสามัญทั่วไปว่า โลเป ทั้งที่มีได้ระบุว่าเป็นการลบลวิภตติ อีกทั้งไม่มี วิภตติ ศัพท์ติดตามมาจากสูตรก่อน ก็จัดว่าเป็นการลบลวิภตติอย่างเดียวยตามฐานะที่เหมาะสม เพราะไม่อาจลบลสระท้ายของมนโคณะได้ เนื่องจากต้องแปลงสระดังกล่าวเป็น โอ ดังข้อความในคัมภีร์นยาสะว่า

เอตฺถ จ โลเปติ กิณฺจาปิ อนฺนิเมตฺวา วุตฺตํ, ตถาปิ วิภตฺติโลเปเมวิหาธิปเตนฺติ คเหตุพฺพํ.
น หิ มโนคณาทีนมนฺโต โลโปปลพฺภติ.^{๒๓๑}

“อนึ่ง แม้พระกัจจายนะมิได้กล่าวระบุว่าจะลบลศัพท์ไหนไว้ในสูตรนี้ แต่พึงทราบที่ท่านประสงค์การลบลวิภตติเท่านั้นในที่นี้ เพราะการลบลสระที่สุตของมนโคณะเป็นต้นย่อมมิได้”

อนึ่ง การวินิจฉัยความหมายของศัพท์บาลีนั้น ไม่พึงอาศัยรูปศัพท์อย่างเดียว แต่ต้องวิเคราะห์ตามฐานะที่เกี่ยวข้องเป็นต้นอีกด้วย ดังคัมภีร์นยาสะกล่าวว่า

ปกรณสโยควิปโยคสาหจฺริยวิโรธกาลตฺถาทิวเสน หิ สามณฺยสทฺทานมตฺถวิสสปฏิปตฺติ.^{๒๓๒}

“การรู้เนื้อความของศัพท์สามัญทั่วไปได้โดยพิเศษย่อมมิได้ด้วยฐานะ การประกอบร่วมกัน การประกอบแยกกัน ความเป็นไปร่วมกัน ความขัดแย้ง กาล และเนื้อความ เป็นต้น”

แม้คัมภีร์สหสารถยชาลินี (คาถา ๙๓) ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

อตฺตา ปกรณํ ลิงคา	โอจิตฺยา กาลเทสโต
สทฺทตฺตา วิภิชฺยณฺติ	น สทฺทาเยว เกวลี. ^{๒๓๓}

“ศัพท์และความหมายย่อมถูกจำแนกตามเนื้อความ, ฐานะ, ลิงค์, ความเหมาะสม, กาล และสถานที่ ไม่ควรจำแนกศัพท์อย่างเดียวเท่านั้น”

คาถาข้างต้นยังพบในคัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกากฎีกาที่อธิบายโมคคัลลานปัญจิกากฎีกาอีกทอดหนึ่ง มีข้อความต่างกันเพียงเล็กน้อยว่า

อตฺตา ปกรณํ ลิงคา	โอจิตฺยา เทสกาลโต
สทฺทตฺตา วิภิชฺยณฺเต	น สทฺทาเยว เกวลี. ^{๒๓๔}

อุทาหรณ์ของกฎข้างต้น มีดังต่อไปนี้

๑. เนื้อความ เช่น สีโห คายติ (นายสีหะยอมขับร้อง), สีโห นงฺคุญฺ จาเลติ (ราชสีหะยอมกระดิกหาง) ในอุทาหรณ์แรก คำว่า สีหะ เป็นนายสีหะ ส่วนในอุทาหรณ์หลัง เป็นสัตว์ดิรัจฉาน

๒. ฐานะ เช่น อสฺเส อาเนหิ (จงนำยาจากมา), อสฺเส อาเนหิ (จงนำม้ามมา) อุทาหรณ์แรกนี้กล่าวในขณะที่อยู่ที่โรงทาน ส่วนอุทาหรณ์หลังกล่าวเมื่อเข้าสงคราม คำว่า อสฺส จึงหมายถึงยาจากหรือม้าตามฐานะที่ต่างกัน (คำว่า อสฺส ที่หมายถึงยาจาก ประกอบรูปศัพท์มาจาก น ศัพท์ + ส ศัพท์ มีรูปวิเคราะห์พหุพหิหีสมาสว่า นตฺถิ สํ ฐนํ เอเตสนฺติ อสฺสา = ผู้ไม่มีทรัพย์)

๓. ลิงค์ เช่น สุวณฺโณ อูรคํ คณฺหาติ (ครุฑยอมจับงู), สุวณฺณํ ปพฺพเต ภาติ (ทองยอมอร่ามสุกใสในภูเขา) ในอุทาหรณ์แรก คำว่า สุวณฺโณ เป็นปุงลิงค์ แปลว่า “ครุฑ” ในอุทาหรณ์หลัง คำว่า สุวณฺณํ เป็นนปุงสกลิงค์ แปลว่า “ทอง”

๔. ความเหมาะสม เช่น มุณี อตฺตโน จิตฺตสนฺตตฺตา ปรี สเมติ (พระมุนียอมยังบุคคลอื่นให้สงบ เพราะจิตของพระองค์สงบแล้ว) อุทาหรณ์นี้แสดงความเหมาะสม เพราะผู้ที่มีจิตสงบแล้วจึงเทศนาโปรดเวไนยสัตว์ให้มีจิตสงบได้

๕. กาล เช่น ตโย ภิกฺขุ สนฺนิปาตา สายํ ปีตา (ภิกษุสามรูปประชุมกันแล้วดื่มในเวลาเย็น) อุทาหรณ์นี้มีบทกัตตา คือ ภิกษุ คำว่า ปีต จึงเป็นกิริยาศัพท์ แปลว่า “ดื่มแล้ว” คือ ดื่มน้ำปานะมิใช่แปลว่า “สีเหลือง” ดังอุทาหรณ์ว่า ปีตํ ปณฺณํ (ใบไม้สีเหลือง)

๖. สถานที่ เช่น โรหิตา อุทเก ยนฺติ (ปลาตะเพียนยอมไปในน้ำ), โรหิตา ภูเล ยนฺติ (ละมั่งยอมไปบนบก) คำว่า โรหิต หมายถึง ปลาตะเพียน หรือละมั่ง ตามสถานที่อยู่ของสัตว์เหล่านั้น

คัมภีร์สหสารถยชาลินี (คาถา ๙๔-๙๕) ได้ประพันธ์อุทาหรณ์ข้างต้นเป็นคาถาว่า

สีโห คายติ นงคุญจ	สีโห จาเลติ ปาจเก
สีโห จ มาณโว สีโห	อตถโต ฌายเต พุโธ.

“ในคำว่า สีโห คายติ, นงคุญจ สีโห จาเลติ (นายสีหะยอมขับร้องราชสีหะยอมกระดิกหาง) บัณฑิตพึงทราบโดยอรรถว่าเป็นมาณพชื่อสีหะ หรือราชสีห์”

ทานสาลายเก จตุวา	สงคาเม จ ยถากุม
อสุเส อาเนหิตี วุตเต	ทลิตุโอสโสติ ฌายเต.

“เมื่อบุคคลอยู่ในโรงทานแล้วกล่าวว่า อสุเส อาเนหิ (จงนำยาจกมา) หรือบุคคลอยู่ในสงครามแล้วกล่าวว่า อสุเส อาเนหิ (จงนำม้ามา) ย่อมทราบว่าเป็นยาจกหรือม้าตามลำดับ”

สุวณโณ อูรคํ คณเห	สุวณฺณํ ภาติ ปพฺพเต
วจนเ ครุโพ เหม	กมฺภจ ลิงฺคโต มตํ.

“ในคำว่า สุวณโณ อูรคํ คณเห, สุวณฺณํ ภาติ ปพฺพเต (ครุฑยอมจับงู, ทองยอมอ้อมงูใส่ในภูเข) พึงทราบครุฑและทองตามลำดับโดยลึงค์”

โอจิตฺยํ โลกโต ฌเยยํ	ปพฺพปาปาวโรธิตํ
อตฺตโน จิตฺตสนฺตตฺตา	ปรํ สเมติ โส มฺนิ.

“ความเหมาะสมพึงทราบตามชาวโลกว่าเป็นความไม่ขัดแย้งกันแห่งข้อความหน้าและหลัง เช่น อตฺตโน จิตฺตสนฺตตฺตา ปรํ สเมติ โส มฺนิ (พระมุนิยอมยังบุคคลอื่นให้สงบ เพราะจิตของพระองค์สงบแล้ว)”

ตโย ภิกฺขุ สนนฺิปาตา	สายํ ปิตาติ ภาสิเต
น สามา อิติ วิญญเยยฺยา	ยามกาลาติ ฌายเต.

“ในคำกล่าวว่า ตโย ภิกฺขุ สนนฺิปาตา สายํ ปิตา (ภิกษุสามรูปประชุมกันแล้วดื่มในเวลาเย็น) ไม่พึงทราบว่าเป็นทอง แต่พึงทราบว่าเป็นยามกาลิก”

อุทเก โรหิตา ยนฺติ	ถเล ยนฺติ จ โรหิตา
อิติ ปาเจ ปพฺเพ มจฺฉา	ปเร ตฺ มิคโรหิตา.

“ในคำว่า อุทเก โรหิตา ยนฺติ, ถเล ยนฺติ โรหิตา (ปลาตะเพียนย้อมไปในน้ำ, ละมั่งย้อมไปบนบก) ในคำแรกหมายถึงปลา คำหลังเป็นละมั่ง”

ในคัมภีร์สหสรัสถาสนี (คาถา ๑๐๐) ยังกล่าวถึงกฎอื่นนอกจากที่กล่าวไว้แล้วว่า

สโยคิปปโยคณฺจ

สาหจริยวิโรธโต

สทฺทนต์รวเสนาปี

สทฺโท วิเสสวาจโก.^{๒๓๕}

“ศัพท์ย้อมแสดงเนื้อความเฉพาะได้ตามการประกอบร่วมกัน, การประกอบแยกกัน, ความเป็นไปร่วมกัน, ความขัดแย้ง และศัพท์อื่นที่อยู่ใกล้กัน”

อุทาหรณ์ของกฎข้อนี้ มีดังนี้ คือ

๑-๒. การประกอบร่วมกันและการประกอบแยกกัน

- สวจฺญํ เณฺหฺมาเนหิ (จงนำแม่โคที่มีลูกโคมา)
- อวจฺญํ เณฺหฺมาเนหิ (จงนำแม่ม้าที่ไม่มีลูกโคมา)

คำว่า เณฺ ในอุทาหรณ์แรก คือ แม่โค เพราะประกอบร่วมกับลูกโค ส่วนในอุทาหรณ์หลังเป็นแม่ม้าซึ่งไม่เกี่ยวกับลูกโค ความจริงแล้วคำว่า เณฺ อาจแปลว่า แม่โค หรือแม่ม้าก็ได้ตามสมควร

๓. ความเป็นไปร่วมกัน

- สาริปฺพุตฺตโมคคัลลานา (พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ)

คำว่า สาริปฺพุตฺต คือ พระสารีบุตรที่มีนามเดิมว่า อุปติสสะ เพราะเป็นอัครสาวกร่วมกับพระโมคคัลลานะ ไม่ใช่พระสารีบุตรอีกรูปหนึ่งซึ่งเป็นที่รู้จักในนามว่า หัตถกสารีบุตร เหมือนพระกัสสปเถระซึ่งปรากฏชื่อว่า มหากัสสปะ (พระกัสสปใหญ่) เพื่อให้ต่างจากพระกัสสปะอีกรูปหนึ่งคือ กุมารกัสสปะ (พระกัสสปะน้อย)

๔. ความขัดแย้ง

- กุสลากุสลา (กุศลและอกุศล) คำว่า กุสล คือ กุศลที่ขัดแย้งกับอกุศล ไม่ใช่หมายถึง

คนฉลาด

๕. ศัพท์อื่นที่อยู่ใกล้กัน หรือบริบท

- อชฺชุนฺ กตวิริโย (ท้าวอรชุนเป็นผู้กระทำความเพียรแล้ว)

คำว่า อชฺชุน หมายถึง ท้าวอรชุน มิใช่แปลว่า ต้นกุมภ์ เพราะบริบทคือ กตวิริโย (เป็นผู้กระทำความเพียรแล้ว)

ในคัมภีร์ปโยคสิทธิ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๑๔) ซึ่งแต่งขึ้นในราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ประพันธ์คาถาเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยพิสดารว่า

สโยคา วิปโยคา จ	สาหจริยา วิโรธโต
อตถา ปกรณา ลิงคา	สททนต์รสมิปโต.
สามตฺถุโดยจิตฺตยเทเสหิ	กาลพยุตฺตานูรูปโต
อุปจารกาฤเกท-	สมพฺพเหตุปฺลภุขณา.
วจนา จ ตทฺทคตฺตา	ปธานตฺตาตฺติอาทิตฺติ
สทฺทตฺตา ปวิภชฺชนเต	น สทฺทาเยว เกวลา. ^{๒๓๖}

“เนื้อความของศัพท์ย่อมถูกจำแนกโดย :-

- การประกอบร่วมกัน	- การประกอบแยกกัน
- ความเป็นไปร่วมกัน	- ความขัดแย้ง
- เนื้อความ	- ฐานะ
- คุณลักษณะ	- ความใกล้เคียงกับศัพท์อื่น
- ความสามารถ	- ความเหมาะสม
- สถานที่	- กาลเวลา
- ความปรากฏชัดตามลิงค์	- ความสมควร
- อุปจาระ (คำที่กล่าวเป็นสำนวน)	- อากัปกิริยาพิเศษ
- ความสัมพันธ์	- พจน์
- อุปลักษณะนัย (การกล่าวไว้พอเป็นตัวอย่างแทนสิ่งอื่นทั้งหมด)	
- ความเป็นองค์ประกอบของสิ่งนั้น	
- ปธานนัย (การแสดงสิ่งที่เป็นหลักสำคัญ แต่หมายเอาสิ่งอื่นๆ ทั้งหมด)	
- เป็นต้น

บุคคลไม่พึงจำแนกศัพท์อย่างเดียว”

อุทาหรณ์ในเรื่องนี้ มีตามลำดับ คือ

๑. การประกอบร่วมกัน

- สกิโสรา เณร ทียตุ (จงให้แม่ม้าที่มีลูกม้า)

คำว่า เหนุ แปลว่า แม่ม้า เพราะประกอบพร้อมกับศัพท์ว่า กิโสรา (ลูกม้า)

๒. การประกอบแยกกัน

- อภิโสรา เหนุ อาเนียตุ (จงนำแม่โคที่ไม่มีลูกม้า)

คำว่า เหนุ แปลว่า แม่โค เพราะไม่ประกอบพร้อมกับลูกม้า

๓. ความเป็นไปร่วมกัน

- รามลกษณา (พระรามและพระลักษณ)

คำว่า ราม หมายถึง พระรามผู้เป็นโอรสของท้าวทศรถกับนางสมุทรรชา มิใช่ปรัศุราม บุตรของฤษีชฌมทัคคี แม้คำว่า ลกษณ ก็หมายถึง พระลักษณผู้เป็นอนุชาของพระราม ไม่ใช่คนอื่น

๔. ความขัดแย้ง

- รามชชุนา (พระรามและท้าวอรชุน)

คำว่า ราม หมายถึง พระรามบุตรของภคิวงค์ และคำว่า อชชุน หมายถึง ท้าวอรชุน เพราะทั้งสองคนเป็นศัตรูกัน มิใช่หมายถึงพระรามโอรสของท้าวทศรถ และอรชุนอีกคนหนึ่งผู้เป็นบุตรของสัพยสาจ

๕. เนื้อความ

- สินธวมานย, ปวิสามิ รณงคณ (จงนำม้าสินธพมา เราจะเข้าสู่สนามรบ)

คำว่า สินธว คือ ม้าสินธพ ตามเนื้อความที่กล่าวถึงการเข้าสู่สนามรบที่ต้องการพาหนะ มิใช่หมายถึงเกลื่อ

๖. ฐานะ

- สินธวมานย (จงนำเกลื่อมา)

คำว่า สินธว แปลว่า “เกลื่อ” เพราะกล่าวในขณะที่รับประทานอาหาร จึงหมายถึงเกลื่อ

๗. คุณลักษณะ

- เทวทูต ปจมุปเวสย สมารธิตคุรุ (จงเข้าไปหาเทวทูตผู้ยังครุให้ชื่นชมก่อน)

คำว่า สมารธิตคุรุ (ผู้ยังครุให้ชื่นชม) แสดงคุณลักษณะของเทวทูตนั้นว่าเป็นพหูสูต ไม่ใช่เทวทูตธรรมดา เพราะผู้ที่เป็นพหูสูตจึงจะเป็นที่ชื่นชมของครุ [คนอินเดียมักอธิษฐานขอบุตรจากพระเจ้า เมื่อได้ลูกก็ตั้งชื่อว่า เทวทูต แปลว่า “เทพประทาน” ชื่อนี้เป็นชื่อทั่วไปของชาวอินเดีย คล้ายกับชื่อไทยว่า สมชาย ชื่อพม่าว่า ม่องม่อง และชื่ออังกฤษว่า John หรือ James ที่นิยมใช้โดยทั่วไป]

๘. ความไกลกับศัพท์อื่น

- อชชุน กตวีริโย (ท้าวอรชุนเป็นผู้กระทำความเพียรแล้ว)

คำว่า อชชุน คือ ท้าวอรชุน เพราะเป็นผู้ทำความเพียรในสงคราม ไม่ใช่แปลว่า ต้นกุ่ม

๙. ความสามารถ

- อนุทรา กณฺเฑา (หญิงสาวไม่มีท้อง)

คำว่า อนุทรา (ไม่มีท้อง) คือ หญิงสาวที่มีท้องและเอาเล็ก เพราะหญิงสาวทุกคนต้องมีท้องตามธรรมชาติของมนุษย์ จึงอนุมานรู้โดยอ้อมได้เช่นนั้น ในบางแห่งเรียกว่า อัญญณูปัตตินัย คือ นัยที่ไม่สมควรเป็นโดยประการอื่น

๑๐. ความเหมาะสม

- รามสทิสโย (บุคคลนี้คล้ายกับพระราม)

คำว่า ราม เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง จึงหมายถึงพระรามโอรสของท้าวทศรถ ไม่ใช่พระรามบุตรของภคิวงะ

๑๑. สถานที่

- โปฏฐปา (คนดี, คนถ้อย)

คำนี้เป็นคำสรรเสริญในบางท้องถิ่น และเป็นคำต่ำในบางท้องถิ่น

๑๒. กาลเวลา

- ปจ (จงดัม, หุง)

คำนี้ใช้ในแถบอินเดียตอนใต้ เมื่อกล่าวคำนี้ในเวลาเช้า หมายถึง การดัมข้าวต้ม ถ้ากล่าวคำนี้ในเวลาเย็น หมายถึง การหุงข้าว

๑๓. ความปรากฏชัดตามลึงค์

- คามสฺส อทฺธํ (ครึ่งหนึ่งของหมู่บ้าน)
- คามสฺส อทฺโธ (ครึ่งหนึ่งของหมู่บ้าน)

คำว่า อทฺธ ซึ่งเป็นนปุงสกลึงค์ใช้ในความหมายว่า ครึ่งที่เท่ากัน คำว่า คามสฺส อทฺธํ จึงหมายถึง หมู่บ้านจำนวนครึ่งหนึ่งอย่างแท้จริง ส่วน อทฺธ ซึ่งเป็นปุงลึงค์ใช้ในความหมายว่า ครึ่งที่ไม่เท่ากัน คำนั้นจึงหมายถึง หมู่บ้านจำนวนครึ่งหนึ่งโดยอนุมาน แม้คัมภีร์อภิธานปิปปิกา (คาถา ๕๔) ก็กล่าวว่า อทฺธํ วุตฺตํ สเม ภาเค (อทฺธ ศัพท์ นปุงสกลึงค์ กล่าวถึงส่วนที่เสมอกัน)

๑๔. ความสมควร

- นรปติ สาธุ รกขติ โคมณทล (กษัตริย์ย่อมรักษามณฑลแห่งปฐพีไว้ดี)

คำว่า โค แปลว่า ปฐพี ไม่ใช่แปลว่า วัว เพราะการรักษาฝูงวัวไม่สมควรใช้กับพระราช

๑๕. อุปจาระ

- มณจา อุโกโสนติ (เตียงโห้ร้องอยู่)

คำว่า มณจา (เตียง) หมายถึง คนที่อยู่บนเตียง โดยกล่าวถึงฐานะคือเตียง แต่เจตนาหมายถึงคนที่อยู่บนเตียง คัมภีร์อรรถกถาและฎีกาเรียกว่า ฐานูปจาระ คือ สำนวนที่กล่าวถึงฐานะคือที่ตั่ง แต่มุ่งให้หมายถึงฐานนี้คือผู้อาศัย

๑๖. อากัปภิรยาพิเศษ เมื่อถูกคนอื่นกล่าวหาว่าทำในสิ่งที่ตนมิได้กระทำ ก็ทำการขมวดคิ้วด้วยความโกรธแล้วกล่าวว่า อหํ กตวา อมฺหิ (ฉันทำหรือ) การขมวดคิ้วดังกล่าวแสดงว่าตนมิได้กระทำ

๑๗. ความสัมพันธ์

- มาตริ สมมา วตติตพฺพ (พึงปรนนิบัติมารดาให้ดี)
- ปิตริ สฺสสุยิตพฺพ (พึงเชื่อฟังบิดา)

แม้คำเหล่านี้จะมีได้กล่าวระบุ ว่า สมาตริ (มารดาของตน), สปิตริ (บิดาของตน) ก็อนุมานรู้ความสัมพันธ์ระหว่างบุตรกับบิดามารดาได้

๑๘. อุปลักขณนัย

- กาเกหิ รกขิตพฺพ ทฺธิ (พึงรักษาเนยใสจากกา)

คำว่า กาเกหิ (กา) ยังหมายรวมถึงสัตว์อื่นมีสุนัขเป็นต้นอีกด้วย

๑๙. พจน์

- ทารา (ภรรยา)

ใช้เป็นพหูพจน์อย่างเดียว ส่วนถ้าเป็นไปในความหมายว่า การผ่าฟัน ที่มาจก ทร ธาตุ (วิการณ = ทำลาย) ก็มีรูปเป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

๒๐. ความเป็นองค์ประกอบของสิ่งนั้น

- สขุชิตฺ โภชนํ (จัดแจงโภชนาหารแล้ว)

หมายถึง การจัดแจงสิ่งอื่นๆ ที่เนื่องด้วยการรับประทานอาหาร คือ ที่นั่ง แก้วน้ำ และกับข้าว เป็นต้น

๒๑. ปธานนัย

- นิคฺคจฺจนฺติ อวณินาโก (พระราชาเสด็จออกแล้ว)

คำว่า อวณินาโก (พระราชา) ยังหมายรวมถึงอำมาตย์และราชองครักษ์เป็นต้นที่ตามเสด็จพระราชาอีกด้วย

มีข้อสังเกตในเรื่องการประกอบแยกกัน กล่าวคือ คัมภีร์ปโยคสิทธิ ฉบับพม่า (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๑๔) และปโยคสิทธินิสสัย (เล่ม ๑ หน้า ๑๑๘) มีข้อความในข้อที่ ๒ ว่า วิปฺปโยคโต- อภิโสรา อาเนียตุติ ตปฺปฎิเสธา วพฺวา เอว ปตียเต ((ตัวอย่าง)โดยการประกอบแยกกัน คือ ในประโยคว่า อภิโสรา อาเนียตุ = จงนำแม่โคที่ไม่มีลูกม้ามานะ โดยย้อมรู้ว่าเป็นแม่ม้าเท่านั้น เพราะการปฏิเสธลูกม้านั้น) แต่ควรมีข้อความว่า ตปฺปฎิเสธา เณฺหฺ เอว ปตียเต (ย้อมรู้ว่าเป็นแม่วัว เพราะการปฏิเสธลูกม้านั้น) จึงจะสมเหตุผล สันนิษฐานว่าประโยคข้างต้นคงจะเกิดการลอกผิดตามประโยคหน้าว่า ตสฺโยคโต วพฺวา เอว ปตียเต (ย้อมรู้ว่าเป็นแม่ม้าเท่านั้น เพราะประกอบร่วมกับลูกม้านั้น) เห็นได้จากคัมภีร์นยาสะ (สูตร ๓๑๖) อธิบายเรื่องนี้ว่า

สโยคฺวเสน สวจฺณํ เณฺหฺมานเหติ วุตฺเต คาวิติ วิญญาติ, น วพฺวา. วิปฺปโยคฺวเสน อวจฺณํ เณฺหฺมานเหติ วุตฺเต วพฺวาติ วิญญาติ, น คาวิ.^{๒๓๗}

“อุทาหรณ์ด้วยการประกอบร่วมกัน คือ เมื่อกล่าวว่า สวจณํ เณหฺมานเหติ (จงนำแม่โคที่มีลูกโคมา) ย้อมรู้ว่าเป็นแม่โค ไม่ใช่แม่ม้า

อุทาหรณ์ด้วยการประกอบแยกกัน คือ เมื่อกล่าวว่า อวจณํ เณหฺมานเหติ (จงนำแม่ม้าที่ไม่มีลูกโคมา) ย้อมรู้ว่าเป็นแม่ม้า ไม่ใช่แม่โค”]

คเวณ ปกตํ กรีสํ, โคโต นิพฺพตฺตุนฺติ วา โคมยํ.

คุณอันโคถ่ายไว้ หรือว่า คุณที่เกิดจากโค ชื่อว่า โคมยะ

การประกอบรูปศัพท์ มโนมยา

ศัพท์เดิมเป็น มน ศัพท์ และ นิปฺพนฺน ศัพท์

ลง โต บัจจยํทํย มน ศัพท์ในอรรถกถาวิภักติด้วยการแบ่งสูตรว่า กุวจิ โต ในสูตรว่า “กุวจิ โต ปณฺจมยฺตเถ”

ให้ โต บัจจยํชื่อว่าวิภักติ ด้วยสูตรว่า “ตฺวาทโย วิภคฺติสณฺญาโย”

สำเร็จรูปเป็น มนโต

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย นิปฺพนฺ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคฺตเถ ปจมา”

แปลง โย วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพฺพโยนินมาเอ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น นิปฺพนฺ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า มนโต นิปฺพนฺ (สภาพธรรมที่สำเร็จแล้วด้วยใจ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง มย ปัจจัยในวิการัตถิตด้วยสูตรว่า “ตปฺปกติวจเน มโย”

ลบวิภัตติท้าย มนโต และ นิปฺพนฺ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย นิปฺพนฺ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรรตฺสส”

ลบ นิปฺพนฺ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมฺปโยโค”

เมื่อลบวิภัตติแล้ว ให้แปลง อ ของ มน ศัพท์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “เอเตสโม โลเป”

สำเร็จรูปเป็น มโนมย

ตั้ง มโนมย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตกา นามํวาทเวตฺนํทิสฺส จ”

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย มโนมย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคฺตเถ ปจมา”

แปลง โย วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อา ด้วยสูตรว่า “สพฺพโยนินมาเอ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น มโนมยา**“มโย”ติ โยคฺวิภาเคน สกตฺเถปิ.**

[ลง มย ปัจจัย]แม้ในอรรถของตนด้วยการแบ่งสูตรให้เหลือว่า มโย (ลง มย ปัจจัย)

ทานเมว ทานมยํ, สีสฺมยํ อิจฺจาติ.

เช่น ทานนั้นแหละ ชื่อว่า ทานมยะ

สีสฺมยํ (สีสนั้นแหละ) = สีสฺเมว สีสฺมยํ. ดังนั้นเป็นต้น

สํสฺมฺญาทฺธิอเนกตฺถตฺทฺธิ.

จบ ตัทธิตที่มีอรรถมากมายมีอรรถว่า ระคน เป็นต้น

สรุป ปัจจัยในอเนกัตถัตถิตมี ๒๑ ศัพท์ ดังนี้คือ

๑. ฌิก ปัจจัย : เยน วา สัมภูจฺ จรติ จรติ วหติ ฌโก (ลง ฌิก ปัจจัยท้าย ตติยาวิภัตตินั้นในอรรถว่า ระคนแล้ว, ชำไป, เทียวไป, นำไปด้วยสิ่งใด และอรรถอื่นๆ ได้บ้าง)

- ในอรรถว่า ระคน เป็นต้น เช่น ติเลน สัมภูจฺ เตลิกํ (โภชนะผสมแล้วด้วย งา)

๒. ฌิก ปัจจัย : ตมธีเต เตนกตาทิสนุณิธานนโยคสิปปภณฺทชวีวิกตฺเถสุ จ (ลง ฌิก ปัจจัยในอรรถว่า สาธยายสิ่งนั้น และในอรรถว่า กระทำแล้วด้วยสิ่งนั้น เป็นต้น, นับเข้า, ประกอบ, ศิลปะ, สิ้นค้า และอาชีพร ได้บ้าง)

- ในอรรถว่า สาธยายสิ่งนั้น เป็นต้น เช่น วินยํ อธีเต เวณยโก (ผู้สาธยาย พระวินัย)

๓. ฌ ปัจจัย : ฌ รากา เตน รตฺตํ ตสฺเสทมณฺณตฺเถสุ จ (ลง ฌ ปัจจัยและ ปัจจัยอื่น ท้ายนามศัพท์ที่แสดงความหมายว่า น้ำย้อม ในความหมายว่า ย้อมแล้วด้วยสิ่ง นั้น, ในความหมายว่า สิ่งนี้เป็นของบุคคลนั้น และในความหมายอื่นๆ ได้บ้าง)

- ในอรรถว่า ย้อมแล้วด้วยสิ่งนั้น เป็นต้น เช่น กสาเวน รตฺตํ กาสาวํ (ผ้า ย้อมแล้วด้วยน้ำฝาด)

๔. เณยฺย ปัจจัย : จ ศัพท์ในสูตรว่า ฌ รากา เตน รตฺตํ ตสฺเสทมณฺณตฺเถสุ จ (ลง ฌ ปัจจัยและปัจจัยอื่น ท้ายนามศัพท์ที่แสดงความหมายว่า น้ำย้อม ในความหมายว่า ย้อมแล้วด้วยสิ่งนั้น, ในความหมายว่า สิ่งนี้เป็นของบุคคลนั้น และในความหมายอื่นๆ ได้บ้าง)

- ในอรรถว่า เกิดแล้วในสถานที่นั้น เป็นต้น เช่น พาราณสียํ ชาโต พาราณสียโก (ผู้เกิดแล้วในกรุงพาราณสี) ลงด้วย

๕. อิม ปัจจัย : ชาตาทีนมิมียา จ (ลง อิม และ อีย ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ใน ความหมายของ ชาต ศัพท์เป็นต้นได้บ้าง)

- ในอรรถว่า เกิดแล้ว เป็นต้น เช่น ปจฺฉา ชาโต ปจฺฉิโม (ชนผู้เกิดแล้วในภายหลัง)

๖. อีย ปัจจย : ชาตาทินมิมิยา จ (ลง อิม และ อีย ปัจจยและปัจจยอื่นๆ ในความหมายของ ชาต ศัพท์เป็นต้นได้บ้าง)

- ในอรรถว่า เกิดแล้ว เป็นต้น เช่น มนุสฺสชาติยา ชาโต มนุสฺสชาติโย (ผู้เกิดแล้วในมนุษยชาติ)

๗. อิก ปัจจย : จ ศัพท์ในสูตรว่า ชาตาทินมิมิยา จ (ลง อิม และ อีย ปัจจยและปัจจยอื่นๆ ในความหมายของ ชาต ศัพท์เป็นต้นได้บ้าง)

- ในอรรถว่า ประกอบแล้ว เป็นต้น เช่น อนฺเต นิยุตฺโต อนฺติโก (ผู้ประกอบแล้วในที่สุด)

๘. กีย ปัจจย : จ ศัพท์ในสูตรว่า ชาตาทินมิมิยา จ (ลง อิม และ อีย ปัจจยและปัจจยอื่นๆ ในความหมายของ ชาต ศัพท์เป็นต้นได้บ้าง)

- ในอรรถว่า ประกอบแล้ว เช่น ชาติยา นิยุตฺโต ชาติกิโย (ผู้ประกอบแล้วในชาติตระกูล)

๙. ย ปัจจย : จ ศัพท์ในสูตรว่า ชาตาทินมิมิยา จ (ลง อิม และ อีย ปัจจยและปัจจยอื่นๆ ในความหมายของ ชาต ศัพท์เป็นต้นได้บ้าง)

- ในอรรถว่า ดี เป็นต้น เช่น กมฺมฺนิ สาธุ กมฺมฺญณํ (จิตเหมาะในการงาน)

๑๐. ญย ปัจจย : จ ศัพท์ในสูตรว่า ชาตาทินมิมิยา จ (ลง อิม และ อีย ปัจจยและปัจจยอื่นๆ ในความหมายของ ชาต ศัพท์เป็นต้นได้บ้าง)

- ในอรรถว่า ดี เป็นต้น เช่น ปริสํยํ สาธุ ปาริสฺสฺโซ (ผู้เหมาะสมในที่ประชุม)

๑๑. กณฺ ปัจจย : สมฺหตฺเต กณฺณา (ลง กณฺ ปัจจยและ กณฺ ปัจจยในความหมายว่า หมู่)

- ในอรรถว่า หมู่ เช่น ราชนฺตฺตานํ สมฺมฺโห ราชนฺตฺตโก (หมู่แห่งพระราชบุตร)

๑๒. ณ ปัจจย : สมฺหตฺเต กณฺณา (ลง กณฺ ปัจจยและ ณ ปัจจยในความหมายว่า หมู่)

- ในอรรถว่า หมู่ เช่น ราชปุตฺตานํ สมฺมโห ราชปุตฺโต (หมู่แห่งพระราชบุตร)

๑๓. ตา ปัจจัย : คามชนพนฺธสหายาทีหิ ตา (ลง ตา ปัจจัยท้ายศัพท์ว่า คาม (หมู่บ้าน), ชน (ประชาชน), พนฺธุ (ญาติ), สหาย (เพื่อน) เป็นต้นในความหมายว่า หมู่)

- ในอรรถว่า หมู่ เช่น คามานํ สมฺมโห คามตา (หมู่แห่งหมู่บ้าน)

- ในอรรถสกัถ์ด้วยการแบ่งสูตรนี้เป็นสองส่วน (โยควิภาค) เช่น เทโวเยว เทวตา (เทพนั้นแหละ)

๑๔. อีย ปัจจัย : ตทสฺส จานมฺโย จ (ลง อีย ปัจจัยในความหมายว่า สิ่งนั้น เป็นที่ตั้งของสิ่งนั้น และในความหมายอื่น)

- ในอรรถว่า สิ่งนั้นเป็นที่ตั้งของสิ่งนั้น เช่น มทนสฺส จานํ มทนฺโย (ที่ตั้งแห่งความมัวเมา)

- ในอรรถว่า เกื้อกูล เป็นต้นด้วย จ ศัพท์ เช่น อุปาทานานํ หิตา อุปา-ทานิยา (ธรรมที่เกื้อกูลแก่ความยึดมั่น)

๑๕. आयิตตฺต ปัจจัย : อุปมตฺถายิตตฺตํ (ลง आयิตตฺต ปัจจัยในความหมายว่า อุปมา)

- ในอรรถว่า อุปมา เช่น ฐโม วีย ทิสฺสตีติ ฐมฺายิตตฺตํ (ป่าที่ใบสีเขียวเหมือนคว้น)

๑๖. ล ปัจจัย : ตณฺหิสฺสิตตฺเถ โล (ลง ล ปัจจัยในความหมายว่า อาศัยสิ่งนั้น แล้ว และในความหมายว่า สิ่งนั้นเป็นที่ยึดแห่งสิ่งนั้น)

- ในอรรถว่า อาศัยสิ่งนั้นแล้ว เป็นต้น เช่น ทฺฏฺฐํ นิสฺสิตํ ทฺฏฺฐจฺจุลฺลํ (กรรมที่อาศัยความชั่ว)

๑๗. อาลู ปัจจัย : อาลู ตพฺพหุเล (ลง อาลู ปัจจัยในความหมายว่า สภาพนั้นมีมาก)

- ในอรรถว่า สภาพนั้นมีมาก เช่น อภิขฺฌมา อสฺส ปกฺติ อภิขฺฌมาลู (ผู้มีอภิขฌามาก)

๑๘. ก ปัจจัย : ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สีชฺฉนฺติ (ศัพท์ที่มีได้สำเร็จด้วยสูตร] ย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนสูตร [คือสูตร ยทนุปปนฺนา นี้])

- ในอรรถว่า คล้ายเหมือน เป็นต้น เช่น หตฺถิโน อิว หตฺถิกา (ตุ๊กตาช้าง)

๑๙. ตตฺถ ปัจจัย : ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สีชฺฉนฺติ

- ในอรรถว่า จำนวน เช่น ก็ ปริมาณมสฺสาติ กิตฺตํ (มีจำนวนเท่าไร)

๒๐. วณฺตุ ปัจจัย : ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สีชฺฉนฺติ

- ในอรรถว่า จำนวน เช่น ยํ ปริมาณมสฺสาติ ยาวา (มีจำนวนเท่าใด)

๒๑. มย ปัจจัย : ตปฺปกตฺติวเจเน มโย (ลง มย ปัจจัยในศัพท์ที่แสดงสิ่งที่ถูกกระทำด้วยสิ่งนั้น)

- ในอรรถว่า วิจารณ์ เช่น สุวณฺณสฺส วิกาโร สุวณฺณมโย (รถอันเป็นวิจารณ์แห่งทอง)

๓. ภาพตัดชีวิต

“อลสสฺส ภาวโ”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า อลอสส ภาโว (ความเป็นผู้เกียจคร้าน) [พระกัจจายนะ
จะกล่าววิธีนี้]

၈၆၈. ဂွေတုတတာ ဂါဝေ တု.

ลง ญย บัจจัย, ตต บัจจัย และ ตา บัจจัยและบัจจัยอื่นๆ ในความหมายว่า
ความเป็น

ณอยุธยา ตู อ. ณอยุธยา, ตู และ ตู ปัจจุบัน ท. ด้วย โหนดติ ย่อมลง ภาเว ใน
อรรถาธิบาย ๕

ฉกฺขจฺยฺนตฺโต ฌยฺ-ตฺต-ตฺตา อิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ “ตสฺส ภาโว”อิจฺเจตสฺมี อตฺถ.

ลงปัจจัยเหล่านี้คือ ฌ, ตุต และ ตา ทำยานามศัพท์ที่ลงทำด้วยฉันทวิริยัตติ
ในความหมายนี้ว่า ความเป็นของบุคคลนั้น

ตุสททคฺคหณฺน ตฺตน-ณฺเยยาทีปฺปจฺจยา จ.

และลง ตูตุน ปัจจัยและ เณยฺย ปัจจัยเป็นต้นด้วยการกล่าว ตู ตัพพ์

[๓] ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อรรถสุมุจจะยะ คือ รวบรวมการลง ต่ตน และ เณยฺย ปัจจัย
 เป็นต้น โดยรวบรวมปัจจัย ๑๒ ศัพท์ที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ ในภาวดีทิต (กัจจันตถที่ปนี เล่ม ๒
 หน้า ๒๒๑) คือ

๑. เหตุการณ์ ปัจจุบัน

- ปุ่ชชชนสส ภาโว ปุ่ชชชนตตนิ (ความเป็นปุ่ชช)
- เวทนาย ภาโว เวทนตตนิ (ความเป็นเวทนา)
- ซายาย ภาโว ซายตตนิ (ความเป็นภรรยา)

២. លេខ្នង ប័ណ្ណ

- สุจิตฺต ภาโว โสเจยฺย (ความสะอาด)
- อธิปติโน ภาโว อาธิปเตยฺย (ความเป็นอธิปติ)
- กวิสฺส ภาโว กาเวยฺย (ความเป็นกวี)
- เณสฺส ภาโว เถยฺย (ความเป็นขโมย)

๓. พุย ปัจจัย

- ทาสฺส ภาโว ทาสพุยฺ (ความเป็นทาส)
- วทฺสฺส ภาโว วทฺสพุยฺ (ความเป็นผู้เจริญ)

๔. วีย ปัจจัย

- ทาสฺส ภาโว ทาสวียฺ (ความเป็นทาส)

๕. ณ ปัจจัย (พร้อมด้วย ว อาคม)

- วทฺสฺส ภาโว วทฺธวฺ (ความเป็นผู้เจริญ)
- ลชฺชสฺส ภาโว ลชฺชวฺ (ความเป็นละอาย)

๖. ล ปัจจัย

- มหฺนตฺส ภาโว มหฺลลํ (ความใหญ่) [ส่วนคำว่า มหฺลล ก ลง ก ปัจจัยในอัสสตี-
ตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า มหฺลลํ อสฺส อตฺถิติ มหฺลลโก, วิหาโร (วิหารที่มีความใหญ่, วิหารใหญ่)]

๗. ต ปัจจัย

- สพุพฺพณฺณโน ภาโว สพุพฺพณฺณตํ (ความเป็นผู้รู้ธรรมทั้งปวง)

๘. นิก ปัจจัย

- ปุณฺณชนสฺส ภาโว ปุณฺณชนิกอ (ความเป็นปุณฺณชน)

๙. ฌีย ปัจจัย [ฌีย ปัจจัยก็คือ ฌย ปัจจัย + อิ อาคมหน้าปัจจัย]

- ทลิตฺทสฺส ภาโว ทาลิตฺทียํ (ความจน), อลสฺส ภาโว อาลลียํ (ความเกียจคร้าน)

๑๐. อิม ปัจจัย

- อณฺโณ ภาโว อณฺนิมา (ความเล็ก)
- ลมฺมิโน ภาโว ลมฺมิมา (ความเบา)
- มหฺโต ภาโว มหฺมิมา (ความใหญ่)
- ครุโน ภาโว ครุริมา (ความหนัก)

๑๑. พุทฺก ปัจจัย

- ทวิณฺณ ภาโว เทวพุทฺก (ความเป็นสอง, ความสงสัย)

๑๒. สุตฺ ปัจจัย [สุตฺ ปัจจัยก็คือ ญฺย ปัจจัย + สฺ อาคม]

- สุมฺนสฺส ภาโว โสมนสฺส (ความเป็นผู้มีใจดี)

อุทาหรณ์ว่า อณฺเิม (ความเล็ก) คือ การเนรมิตกายให้เล็กละเอียดจนมองไม่เห็น, ลฺมฺโน ภาโว ลฺมฺมา (ความเบา) คือ การเนรมิตกายให้เบาลอยได้, มหฺโต ภาโว มหฺมา (ความใหญ่) คือ การเนรมิตกายให้ใหญ่, ครุโน ภาโว ครฺมา (ความหนัก) คือ การเนรมิตกายให้หนัก ทั้งหมดนี้นับเข้าใน ฤทธิ์ ๘ ประการ ดังข้อความในคัมภีร์อมรวิเวก (กัณฑ์ ๑ วรรค ๑ คำอธิบายคาถา ๓๘) ว่า

อณฺเิม มหฺมา เจว

ครฺมา ลฺมฺมา ตถา

ปตฺติ ปากมฺม'มฺลิตฺตํ

วลิตฺตํ จาญฺจ สฺทฺธิโย.^{๒๓๘}

“ฤทธิ์ ๘ ประการ คือ การเนรมิตกายให้เล็ก การเนรมิตกายให้ใหญ่ การเนรมิตกายให้หนัก การเนรมิตกายให้เบา การไปถึง[สถานที่อันตนต้องการ] การเนรมิตกายตามต้องการ[มีการดำเนินเป็นต้น] การเป็นใหญ่กว่าผู้อื่น และการขำนาญ[ในอินทรียมัจจุชนทรียมต้น]”

ในคัมภีร์ศัพทสโตนมหานิธิ (หน้า ๒๓) และศัพทกัลปทรมะ (เล่ม ๑ หน้า ๒๔) พบคาถาว่า

อณฺเิม ลฺมฺมา ปตฺติ

ปากมฺม มหฺมา ตถา

อีสิตฺตญฺจ วลิตฺตญฺจ

ตถา กามาวสายิตา.^{๒๓๙}

“การเนรมิตกายให้เล็ก การเนรมิตกายให้เบา การไปถึง[สถานที่อันตนต้องการ] การเนรมิตกายตามต้องการ[มีการดำเนินเป็นต้น] การเนรมิตกายให้ใหญ่ การเป็นใหญ่กว่าผู้อื่น การขำนาญ[ในอินทรียมัจจุชนทรียมต้น] และความสำเร็จสมปรารถนา”

ในคาถาข้างต้นนี้ไม่มีข้อความว่า ครฺมา (การเนรมิตกายให้หนัก) แต่มีข้อความเพิ่มเติมมาอีกอย่างหนึ่งว่า กามาวสายิตา (ความสำเร็จสมปรารถนา) นอกจากนั้น ในคัมภีร์พยายาของอมรโกษชื่อทากษิณะ (เล่ม ๑ หน้า ๑๗) มีคาถาล้ายคลึงกับข้อความในคัมภีร์อมรวิเวกนี้ว่า

อณฺเิม ลฺมฺมา ปตฺติ

ครฺมา มหฺเมสิตา

ปากมฺม วลิตา เจติ

อิสฺสริยญฺจก'มฺจุเต.^{๒๔๐}

“[โบราณจารย์]กล่าวถึงความเป็นใหญ่ ๘ ประการ คือ การเนรมิตกายให้เล็ก การเนรมิตกายให้เบา การไปถึง[สถานที่อันตนต้องการ] การเนรมิตกายให้หนัก การเนรมิตกายให้ใหญ่ การเป็นใหญ่[กว่าผู้อื่น] การเนรมิตกายตามต้องการ[มีการดำเนินเป็นต้น] และการชำนาญ[ในอินทรีมีจักขุนทรีเป็นต้น]”

ในคัมภีร์สมันตปาสาทิกา (เล่ม ๑ หน้า ๑๑๗) กล่าวถึงฤทธิ์เหล่านี้ว่าเป็นความเป็นใหญ่ ซึ่งเป็นหนึ่งในภคธรรม คือ บุญญาภินิหาร หรือบุญอันยิ่งใหญ่ ๖ ประการของพระผู้มีพระภาค (พระผู้มีบุญญาภินิหาร) ได้แก่ อิสสระยะ (ความเป็นใหญ่), ฐัมมะ (โลกุตตรธรรม ๙), ยสสะ (เกียรติยศที่ขจรขยายทั่วโลก), สิริ (ความงามเลิศแห่งพระวรกาย), กามะ (ความสำเร็จสมปรารถนา) และ ปยัตตะ (ความเพียร) ดังข้อความว่า

ยสฺมา จ โลก อิสสระยะ-ฐมฺม-ยส-สรี-กาม-ปยตฺเตสุ ฌสุ ฐมฺเมสุ ภคสทฺโท วตฺตติ. ปรมญฺจสฺส สกจิตฺเต อิสสระยํ, อณิมาลฉิมาทิกํ วา โลกียสมฺมตํ สพฺพการปริปุรํ อตฺถิ.^{๒๔๑}

“อนึ่ง เพราะ ภค ศัพท์ ย่อมเป็นไปในธรรม ๖ ประการในโลก คือ ความเป็นใหญ่ ธรรม ยศ สิริ กามะ และความเพียร ก็ความเป็นใหญ่ในจิตของตนของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ยอดเยี่ยม หรือความเป็นใหญ่ที่สมมติกันทางโลก มีการเนรมิตกายให้เล็กละเอียดและเนรมิตกายให้เบาลอยได้ เป็นต้น ก็ทรงมีอยู่อย่างบริบูรณ์โดยลักษณะทั้งปวง”

ในเรื่องนี้ท่านกล่าวว่า อิสสระยะ คือ ความเป็นใหญ่ในจิตของตน หรือเป็นฤทธิ์ ๘ ประการ มี อณิมา และ ลจฺจิม่า เป็นต้นที่ชาวโลกสมมติไว้ อาทิ ศัพท์ในพากย์นั้นละฤทธิ์ ๖ ประการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น]

ภวนติ เอตสฺมา พุทฺธิสทฺธา อิติ ภาโว. สทฺทปฺปวตฺตนิมิตฺตํ วุจฺจติ.

ความเข้าใจและศัพท์ย่อมเกิดจากเหตุนี้ ดังนั้น เหตุนี้ จึงชื่อว่า ภาวะ กล่าวคือ เหตุแห่งความเป็นไปของศัพท์

[ตามหลักภาษา ภาวะ คือ สาเหตุที่ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจและทำให้เกิดการเรียกชื่อ เพื่อแสดงลักษณะของบุคคลที่ประกอบด้วยภาวะนั้น เหมือนคำว่า อาลสฺยํ แปลตามศัพท์ว่า “ความเป็นผู้เกียจคร้าน” หรือ “ภาวะแห่งผู้เกียจคร้าน” ความหมายก็คือ ความเกียจคร้าน ความเกียจคร้านนี้เป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ว่าเป็นคนเกียจคร้าน และเรียกว่า อลฺโส (คนเกียจคร้าน) ในที่นี้กริยา

เกียจคร้านเป็นเหตุเกิดแห่งศัพทว่า อลโส ปทฐปฐิทธิปกรณังจึงอธิบายว่า สททปฐิตินิมิตตํ วุจจติ (กล่าวคือ เหตุแห่งความเป็นไปของศัพท)

แม้คำว่า โสมนสฺส นี้ก็เช่นเดียวกัน มีรูปวิเคราะห์เป็นกรรมธารยสมาสว่า สุนทฺร มโน สุมโน (จิตดี) หรือวิเคราะห์เป็นพหุพหิสมาสว่า สุนทฺร มโน เอตสฺมาติ สุมโน (ผู้มีจิตดี) จากนั้น จึงวิเคราะห์เป็นภาวตัทธิตว่า สุมนสฺส ภาโว โสมนสฺส แปลตามศัพทว่า “ภาวะแห่งจิตดี” หรือ “ภาวะแห่งผู้มีจิตดี” ความหมายก็คือ ความโสมนัส ความโสมนัสนี้เป็นเหตุให้บุคคลอื่นเข้าใจว่าเป็นจิตดี และเรียกว่า สุมโน (จิตดี) อีกนัยหนึ่ง ทำให้บุคคลอื่นเข้าใจได้ว่าบุคคลนั้นมีจิตดี และเรียกว่า สุมโน (ผู้มีจิตดี) ดังคำอธิบายในคัมภีร์ปรมัตถทีปนี (หน้า ๒๗) ว่า

สุมนสฺส ภาโว โสมนสฺส, มานสิกฺขเวทนาเยตํ นาม. เอตถ จ สุมนสฺส ภาโวติ ตสมิ จิตฺเต ปุคฺคเล วา สุมนาภิธานสฺส วา อโย โส สุมโนติ สุมนพฺพุธิยา วา ปวตฺตตินิมิตฺตุนติ อตฺถ. ภาโวติ หิ อภิธานพฺพุธินํ ปวตฺตตินิมิตฺตํ วุจจติ. ภาวนติ ปวตฺตุนติ อภิธานพฺพุธิโย เอตสฺมินติ กตฺวา.^{๒๔๒}

“คำว่า โสมนัสสะ คือ ภาวะแห่งจิตดี หรือภาวะแห่งผู้มีจิตดี คำนี้เป็นชื่อของสุขเวทนาทางใจ

อนึ่ง ในพากย์นี้ คำว่า “ภาวะแห่งจิตดี” หรือ “ภาวะแห่งผู้มีจิตดี” หมายถึง เหตุให้เกิดความเข้าใจว่านี่คือผู้มีจิตดี หรือเหตุที่มาของชื่อว่า สุมนะ (มีจิตดี) โดยแท้จริงแล้ว เหตุให้เกิดความเข้าใจและเป็นที่มาของชื่อ เรียกว่า ภาวะ โดยมีรูปวิเคราะห์ (คำจำกัดความ) ว่า ความเข้าใจและชื่อย่อมมีได้เพราะเหตุนี้ ดังนั้น เหตุนี้จึงชื่อว่า ภาวะ”

ปทฐปฐิทธิปกรณังแสดงรูปวิเคราะห์ของ ภาว เป็นอุปาทานสาธนะ โดยประธานของประโยค คือ พุทธิสทฺทา (ความเข้าใจและศัพท) แต่ในคัมภีร์ไวยาकरणอื่นและฎีกาบางฉบับใช้ประธานคือ อภิธานพฺพุธิโย (ชื่อและความเข้าใจ) โดยใช้ อภิธาน (ชื่อ) แทน สทฺท (ศัพท) ที่จริงแล้วทั้งสองอย่างก็ไม่ได้ต่างกัน เพราะว่าชื่อเรียกก็คือศัพทบัญญัตินั้นแหละ ดังที่คัมภีร์ปรมัตถทีปนี (หน้า ๒๗) ได้แสดงรูปวิเคราะห์ของคำนี้เป็นอธิกรณสาธนะโดยประกอบใช้ อภิธานพฺพุธิโย ว่า ภาวนติ ปวตฺตุนติ อภิธานพฺพุธิโย เอตสฺมินติ ภาโว อีกทั้งยังอ้างถึงรูปวิเคราะห์ที่เป็นกรณสาธนะและอุปาทานสาธนะตามมติของคัมภีร์อื่นว่า ภาวนติ พุทธิสทฺทา เอเตนติ ภาโว (เหตุให้เกิดความเข้าใจและชื่อ), ภาวนติ พุทธิสทฺทา เอตสฺมาติ ภาโว (เหตุให้เกิดความเข้าใจและชื่อ) รูปวิเคราะห์ทั้งสามอย่างนี้มีความหมายเหมือนกัน เพราะสรรพนาม คือ เอตสฺมี, เอเตน, เอตสฺมา หมายถึง เหตุ อันได้แก่ สทฺทปฐิตินิมิต (เหตุแห่งความเป็นไปของศัพท)]

วุดตตญจ “ยสฺส คุณสฺส หิ ภาวา ทพฺเพ สทฺทนิเวโส, ตทภิกฺขาเน ญฺย-ตฺต-
ตาทโย”ติ.

“สมจริงดังคำกล่าวว่า ‘โดยแท้จริงแล้ว การดำรงอยู่แห่งศัพทในทัฬพะย่อมมี เพราะความมีอยู่แห่งสภาพใด เมื่อมีการกล่าวถึงสภาพนั้น ให้ลงปัจจัยมี ญฺย, ตฺต และ ตา เป็นต้น”

[ประโยคนี้นี้มาจากคัมภีร์มหาภษยะ (อัยยยะ ๕ ปาทะ ๑ สุตฺร ๑๑๙) มีข้อความใน
ต้นฉบับสันสกฤตว่า

สิทธิํ तु यस्य कस्य भवति तद्वत् तद्वत् तद्वत् तद्वत् तद्वत्. ^{๒๔๓}

“ข้อความนี้ย่อมสำเร็จว่า การดำรงอยู่แห่งศัพทในทัฬพะย่อมมี เพราะความมีอยู่แห่ง
สภาพใด เมื่อมีการกล่าวถึงสภาพนั้น พึงลงภวปัจจัย”

คัมภีร์ปทวิจยคณฺฐิ (หน้า ๑๘๘) ประพันธ์ข้อความนี้เป็นคาถาว่า

ยคฺคุณสฺส สทฺทภาเว

ทพฺเพ สทฺโท ปวตฺตติ

สตี ตพฺพเจ

ปจฺจโย สมุทฺติโร. ^{๒๔๔}

“ศัพทย่อมเป็นไปในทัฬพะ เพราะความปรากฏแห่งสภาพใด เมื่อมีการ
กล่าวถึงสภาพนั้น ภวปัจจัยย่อมถูกกล่าวไว้”

ความหมายก็คือ เมื่อสิ่งต่าง ๆ มีสภาพแตกต่างกัน จึงเกิดการบัญญัติศัพทขึ้น เมื่อจะ
กล่าวถึงสภาพนั้น ๆ ก็ใช้ปัจจัยข้างต้นเป็นเครื่องหมาย

ภาวะแบ่งออกเป็น ๕ อย่าง คือ

๑. ขาติ ประเภทของสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกัน

เช่น ขาติบุรุษ เป็นเหตุให้เกิดชาติศัพท (ศัพทที่บัญญัติโดยอาศัยประเภท) ว่า บุริโส
(บุรุษ) ที่หมายถึงผู้ชายทุกคน ไม่ว่าจะเชื่อชาติ สีผิว หรือรูปร่างลักษณะต่างกัน ดังนั้น ศัพทว่า
บุริสตัดฺ (ความเป็นบุรุษ = ขาติบุรุษ) จึงเป็นเหตุแห่งการบัญญัติชาติศัพท หรือคำว่า มนุสฺสตัดฺ
(ความเป็นมนุษย์ = ขาติมนุษย์) ก็เป็นเหตุให้เกิดชาติศัพทว่า มนุสฺส (มนุษย์) ที่หมายถึงมนุษย์ทุกคน

๒. คุณะ คุณลักษณะต่าง ๆ ทั้งดีและไม่ดี

เช่น ความชั่ว เป็นเหตุให้เกิดคุณศัพท (ศัพทที่บัญญัติโดยอาศัยคุณลักษณะ) ว่า พาโล

ภาวนติ พุทธิสททา'สมา-

ติ ภาโว ส นิमितตกา

ทพพ-คุณ-กริยา-นาม-

ชาติ สททปวตติยา.^{๒๔๖}

“ความเข้าใจและศัพท์ย่อมเกิดจากเหตุ นั้น ดังนั้น เหตุ นั้นจึงชื่อว่า ภาวะ
ภาวะนั้นเป็นทัฬหศัพท์ คุณศัพท์ กริยาศัพท์ นามศัพท์ และชาติศัพท์ อัน
เป็นเหตุแห่งความเป็นไปของศัพท์”

โหนดยสฺมา สททฏณานิ

ภาโว โส สททวุตติยา

นิमितตภูตํ นามญจ

ชาติ ทพพํ กริยา คุณ.^{๒๔๗}

“ศัพท์และความเข้าใจย่อมเกิดขึ้นจากเหตุ นั้น ดังนั้น เหตุ นั้นชื่อว่า ภาวะ
ภาวะนั้นเป็นชื่อ, ชาติ, ทัฬหะ, กริยา และคุณลักษณะ ซึ่งเป็นเหตุเกิดแห่ง
ความเป็นไปของศัพท์”

เยน เยน นิमितเตน

พุทธิ สทโท จ วตตเต

ตํ ตํ นิमितตํ ภาว-

ปัจจเยน มุทิตํ.

ปจฺมํ ชายเต ฏณํ

ปจฺมา สทโท ตุ ชายเต

นามาทีสุ นิमितเตสุ

ปณฺจสุติ ปวฺจจติ.^{๒๔๘}

“ความเข้าใจและศัพท์ย่อมเป็นไปด้วยเหตุใด ๆ เหตุ นั้น ๆ ถูกกล่าวไว้
ด้วยภาวปัจจย

ความเข้าใจย่อมเกิดก่อน ภายหลังจึงเกิดศัพท์ขึ้นในเหตุมีชื่อเป็นต้น
๕ อย่าง”

มีข้อนำสังเกตเรื่องภาวปัจจยในคำว่า มนุสฺสสตต ดังนี้ กล่าวคือ ในประโยคที่ว่า ทูลลโก
มนุสฺสสตตปฏิลากิ (การได้รับความเป็นมนุษย์หาได้ยาก) พบในอรรถกถาของทีฆนิกายและสังยุตต-
นิกาย (ที. อ. ๑.๔๖, ส. อ. ๑.๒๓๓) แต่ในฉบับพม่าบางฉบับยังพบรูปว่า มนุสฺสสตตภาโว (อรรถภาพ
ของมนุษย์) ในเรื่องนี้ขอชี้แจงว่า คำว่า มนุสฺสสตต (ความเป็นมนุษย์) หมายถึง ชาติหรือกำเนิดมนุษย์
จึงเหมาะสม ส่วนคำว่า มนุสฺสสตตภาโว หมายถึง ร่างกายของมนุษย์ ถือว่าไม่เหมาะสม เพราะผู้พูด
ต้องการระบุถึงการได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ว่าหาได้ยาก มิได้ระบุถึงร่างกายของมนุษย์ แม้การได้ถือ
กำเนิดเป็นมนุษย์จะเป็นการได้รับร่างกายมนุษย์ด้วยเช่นกัน แต่มีลักษณะต่างกันตรงที่กำเนิดมนุษย์
เป็นชาติ ส่วนร่างกายมนุษย์เป็นทัฬหะหรือรูปธรรม และผู้พูดต้องการระบุถึงชาติ ดังคำว่า ปุริสสตต
(ความเป็นบุรุษ = ชาติบุรุษ) ที่สื่อถึงชาติบุรุษ มิได้สื่อถึงร่างกายของบุรุษ ที่จริงแล้ว คำว่า อตตภาว

มีรูปวิเคราะห์ว่า อตฺตโน ภาโว อตฺตภาโว (ความเป็นแห่งตน ชื่อว่า อตฺตภาวะ) คำว่า ตน ในที่นี้คือชื่อและความเข้าใจ ส่วนความเป็นแห่งตน ก็คือร่างกายที่เป็นเหตุให้เกิดชื่อและความเข้าใจแก่ผู้อื่นว่า เขาเป็นคนชื่อนั้น และมีลักษณะอย่างนั้น เป็นต้น คัมภีร์อภิธานปทีปิกา (คาถา ๑๕๑) แสดงคำไวพจน์ของศัพท์นี้ไว้ ๑๐ อย่างว่า

สรีรํ วปู คตฺตมฺจาท-

ตภาโว โพนฺทิ วิคฺคโ

เทหํ วา ปุริเส กาโย

ถิยํ ตนุ กเพวร.^{๒๔๙}

“ร่างกาย = สรีร, วปู, คตต, อตตภาว, โพนท, วิคคห, เทห เป็นไปในปungลิงค์ได้บ้าง, กาย, ตนุ เป็นไปในอิตถิลิงค์ และ กเพวร”]

ณฺย-ตฺต-ตฺตนนฺตานํ นิจฺจํ นปฺสกกตํ.

บทัตถิตที่ลงท้ายด้วย ณฺย ปัจจัย, ตฺต ปัจจัยและ ตฺตน ปัจจัยย่อมเป็นนปฺสกกลิงค์เสมอ

[บทที่ลง ณฺย ปัจจัย เช่น อาลสฺย (ความเป็นผู้เกียจคร้าน), ลง ตฺต ปัจจัย เช่น ปิสุกุลตฺต (ความเป็นผ้าบังสุกุล) และลง ตฺตน ปัจจัย เช่น ปุณฺณชนตฺตนํ (ความเป็นปุณฺณชน) มีรูปเป็นนปฺสกกลิงค์อย่างเดียว นับเข้าในจิตตาทิคณะ]

ตาปจฺจยนฺตสฺส สภาวโต นิจฺจमितถิลิงฺคตา.

บทัตถิตที่ลงท้ายด้วย ตา ปัจจัยย่อมเป็นอิตถิลิงค์ตามสภาพเสมอ

[บทที่ลง ตา ปัจจัย เช่น ปิสุกุลิตา (ความเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุล) เป็นอิตถิลิงค์เสมอ ซึ่งนับเข้าในกัญญาทิคณะ จัดว่าเป็นอิตถิลิงค์ตามสภาพ จึงไม่ต้องลง อา อิตถิปัจจัยอีก

คัมภีร์กัจจानัตถทีปนี (สูตร ๓๖๒) ประพันธ์คาถาที่กล่าวถึงลิงค์ของภาวัตถิตปัจจัยว่า

ณฺย-ตฺต-ตฺตนปจฺจยนฺตํ

ปทํ นิจฺจํ นปฺสเก

ตา ตฺวิตฺถิยํ ภาเว นิจฺจํ

สียํ เสสา ยถารหํ.^{๒๕๐}

“บทที่มี ณฺย, ตฺต และ ตฺตน ปัจจัยอยู่ท้าย ย่อมเป็นไปในนปฺสกกลิงค์เสมอ ส่วน ตา ปัจจัยย่อมมีได้ในอิตถิลิงค์เสมอ ปัจจัยที่เหลือพึงมีตามสมควร”

ข้อความว่า สียํ เสสา ยถารหํ (ปัจจัยที่เหลือพึงมีตามสมควร) หมายความว่า ปัจจัยใน

ภาวตัทธิตที่เหลืออาจใช้ในลึงค์ทั้งสามได้ เช่น ครุโน ภาโว คารโว (ความเป็นผู้หนักแน่น ชื่อว่า คารวะ) [ครุ ศัพท์ + ณ ปัจจัย], ปริมาณ ภาโว, กम्म วา ปารมี (ความเป็น หรือว่า การกระทำของผู้ประเสริฐ ชื่อว่า ปารมี) [ปริม ศัพท์ + ณ ปัจจัย], โจรสส ภาโว โจริกา [โจร ศัพท์ + กณ ปัจจัย] แต่ส่วนใหญศัพท์ที่ลง ฌะย, ณ และ กณ ปัจจัยในภาวตัทธิตมักปรากฏในนปุงสกลิงค์โดยมาก]

ฌะยปจจัยโยยํ คุณวจนพราหมณาทีหิ.

ลง ฌะย ปัจจัยนี้ท้ายศัพท์แสดงคุณลักษณะและ พราหมณ ศัพท์เป็นต้น

[ฉบับบัญญัติสันคิตีมีรูปว่า คุณวจน พราหมณาทีหิ (ท้าย พราหมณ ศัพท์เป็นต้นในการแสดงคุณลักษณะ) ในที่นี้ใช้ตามฉบับสิงหลซึ่งสอดคล้องกับคัมภีร์ปาณินิ (อัยยยะ ๕ ปาทะ ๑ สูตร ๑๒๔) ว่า คุณวจนพราหมณาทีหิ กम्मนิ จ (ลง ษยญ ปัจจัยท้ายศัพท์แสดงคุณลักษณะและ พราหมณ ศัพท์เป็นต้น ในอรรถว่า กระทำ และอื่นๆ) <มีรูปสันสกฤตว่า คุณวจนพราหมณาทีภยะ กรมณิ จ. เช่น ชขสย ภวะ กรม วา ชขยม (ความเป็นคนเขลา), พราหมณยม (ความเป็นพราหมณ์), มานวยม (ความเป็นมาณพ)> แม้ปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่ที่แปลและอธิบายปทรูปสิทธิปกรณ์ตามอรรถพยาชาของสิงหลก็มีรูปเดียวกันนี้]

ตตถ “อวณฺโณ เย โลปญฺจา”ติ อวณฺณโลโป อาทิวฺทฺธิ.

ลบสระ อ วัณณะในที่ลง ฌะย ปัจจัยนั้นด้วยสูตรว่า อวณฺโณ เย โลปญฺจ (อ วัณณะและวัณณะอื่นๆ ย่อมถึงการลบในเพราะะ ย ปัจจัย) และพฤทธิสระหน้า

อาลสฺยํ.

เช่น อาลสฺยํ (ความเกียจคร้าน)

การประกอบรูปศัพท์ อาลสฺยํ

ศัพท์เดิมเป็น อลส ศัพท์ และ ภาว ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า อลสสส ภาโว]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อลสสส ภาโว (ความเป็นแห่งคนเกียจคร้าน) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ฌะย ปัจจัยท้าย อลส ศัพท์ในภาวตัทธิตด้วยสูตรว่า “ฌะยตตตา ภาเว ตฺ”

ลบวิภตติท้าย อลสสส และ ภาโว ด้วยสูตรว่า “เตส วิภตติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท่ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ภาว ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลบ ณ อนุพันธ์ ด้วยสูตรว่า “เตสํ โณ โลปํ”

ลบ อ (ที่ ส) ท้าย อลส ศัพท์ด้วยสูตรว่า “อวณฺโณ เย โลปณฺจ” (เป็น อลส + ย)

ในเพราะปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์ พฤทธิ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “วุทฺธาทิสฺสสฺส ๗เปฯ สณฺจ”

สำเร็จรูปเป็น อาลสย

ตั้ง อาลสย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺหิตสฺมาสกิตกา นามํวาทเวตฺนาทิสฺสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภคติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อาลสย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภคติท้าย อ การันต์เป็น อัม ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อาลสยัม

เอวฺ อาโรคยัม.

ตัวอย่างว่า อาโรคยัม (ความเป็นผู้ไม่มีโรค, ความปราศจากโรค) = อโรคฺสฺส
ภาโว อาโรคยัม.

ก็เช่นเดียวกันนี้

อุทฺทคฺสฺส ภาโว โอทคยัม, สขินฺ ภาโว สขยัม, อณณฺสฺส ภาโว อาณณยัม, วิธวาย
ภาโว เวธยัม, ทฺพฺพลฺสฺส ภาโว ทฺพฺพลยัม, จปฺลสฺส ภาโว จาปฺลยัม.

ความเป็นผู้มีใจฟูขึ้น ชื่อว่า โอทคยะ

ความเป็นเพื่อน ชื่อว่า สขยะ

ความเป็นผู้ปราศจากหนี้ ชื่อว่า อาณณยะ

ความเป็นแม่หม้าย ชื่อว่า เวธพยะ

ความเป็นผู้ไถ่กำลัง ชื่อว่า ทพพลยะ

ความเป็นผู้โลเล ชื่อว่า จาปัลยะ

[คำว่า อณณ มีศัพท์เดิมมาจาก น + อิณ มีรูปวิเคราะห์ว่า นตฺถิ อิณํ อสฺสาติ อณฺโณ

(อณณะ คือ ผู้ไม่มีหนี้) แปลง น เป็น ณ และแปลงสระ อิ เป็น อ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น คือ มีศัพท์เดิมมาจาก นอิน = อนิน = อณณ ดังปทฺรปฐิทธิฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๘๗) กล่าวว่า

เตสุ วุทธิติอาทินา นการิการานํ ณตตมตตณจ.^{๒๕๑}

“แปลง น เป็น ณ และแปลงสระ อิ เป็น อ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น”]

วิยตตสส ภาโว เวยยตติยํ, มจฺจนสส ภาโว มจฺจนริยํ.

ความเป็นผู้ฉลาด ชื่อว่า เวยยตติยะ

ความเป็นผู้ตระหนี่ ชื่อว่า มัจจนริยะ

เอวํ อิสฺสรียํ, อาลสิยํ, มุณฺฑิยํ, มุพฺหิยํ.

ตัวอย่างว่า

อิสฺสรีย (ความเป็นใหญ่) = อิสฺสรสส ภาโว อิสฺสรียํ.

อาลสิย (ความเกียจคร้าน) = อลสสส ภาโว อาลสิยํ.

มุณฺฑิย (ความเป็นผู้หัวโล้น) = มุณฺฑสส ภาโว มุณฺฑิยํ.

มุพฺหิย (ความหลง) = มุพฺหสส ภาโว มุพฺหิยํ. ก็เช่นเดียวกันนี้

เอตถ “เวยยตติยน”ติอาทิสฺ “เตสุ วุทธิ”ติอาทินา ยมฺหิ อิการาคโม.

ในตัวอย่างมี เวยยตติยํ เป็นต้นนี้ ลง อิ อักษรเป็นอาคมในเพราะะ ย ปัจจัย ด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น

การประกอบรูปศัพท์ เวยยตติย

ศัพท์เดิมเป็น วิยตต ศัพท์ และ ภาว ศัพท์

[หลังจากลง ณย ปัจจัยเป็นต้นแล้ว]

ในเพราะปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์ พฤทธิ อิ เป็น เอ ด้วยสูตรว่า “วุฐาติสฺรสส ๗เปฯ สณจ”

ซ้อน ย เป็น ยุย ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน” (เป็น เวยยตตย)

ลง อิ อาคมท้าย เวยยตต ด้วยสูตรว่า “เตสุ วุทธิ” เป็นต้น

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เวยยตติย

ตั้ง เวยยตติย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตพฐิตสมาสกิตกา นามว่าตเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เวยยตติย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปฐมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เวยยตติย

“ปนฺนทิตฺตสฺส ภาโว ปณฺนทิตฺตยฺน”ติอาทิสฺส “ยวตฺ ตลนทการานํ พยฺยชนานิ จลนช-
การตฺตณฺ”ติ ตยการสโยคาทีนํ จลนชการาเทสา, ทฺวิตฺตํ.

ในตัวอย่างว่า “ความเป็นบัณฑิต ชื่อว่า บัณฑิตยะ” มีการแปลง ตย อักษร
ซึ่งเป็นพยัญชนะสังโยคเป็นต้น เป็น จ, ล, ฌ และ ช อักษรด้วยสูตรว่า ยวตฺ ตลนทการานํ
พยฺยชนานิ จลนชการตฺตํ (พยัญชนะทั้งหลายของ ต, ล, น และ ทช อักษรที่มี ย อักษร
ตามมาย่อมถึงความเป็น จ, ล, ฌ และ ช อักษรได้บ้าง) และมีการซ้อนพยัญชนะ

ปนฺนทิจฺจํ, พหุสฺสฺตสฺส ภาโว พาหุสฺสจฺจํ.

เช่น ปนฺนทิจฺจํ (ความเป็นบัณฑิต)

ความเป็นผู้มีสัจมาก ชื่อว่า พาหุสัจจะ

การประกอบรูปศัพท์ ปนฺนทิจฺจํ

ศัพท์เดิมเป็น ปนฺนทิต ศัพท์ และ ภาว ศัพท์

[หลังจากลง ฌย ปัจจัยเป็นต้นแล้ว]

ลบ ฌ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสฺ โณ โลปํ”

ลบ อ (ที่ ต) ท้าย ปนฺนทิต ด้วยสูตรว่า “อวณฺโณ เย โลปณฺจ” (เป็น ปนฺนทิต + ย)

แปลง ตย เป็น จ ด้วยสูตรว่า “ยวตฺ ตลนทการานํ พยฺยชนานิ จลนชการตฺตํ”

ซ้อน จ เป็น จจ ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน”

สำเร็จรูปเป็น ปนฺนทิจฺจ

ตั้ง ปนฺนทิจฺจ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตพฐิตสมาสกิตกา นามว่าตเวตุนาที่สุ จ”

ล ง ส ี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปณฺทิจจ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง ส ี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปณฺทิจจ

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา อฺการสฺส อกาโร.

แปลง อฺ อักษรเป็น อ อักษรด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

[ปทรูปสัททิมัญชรแสดงรูปที่ซ้อน ส เป็น สฺส ว่า พาทุสฺสจฺจ เพราะศัพท์เดิมมาจาก พหุส-
สฺส ศัพท์ แต่โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๗) แสดงรูปว่า พาทุสจฺจ โดยให้ลบ ส
ต้นสังโยค ดังคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๗) กล่าวว่า

พาทุสจฺจนฺติ ทฺวยสฺส อฺสฺส อตฺตํ นิปาตนา, สโยคาทิสการโลโป.^{๒๕๒}

“คำว่า พาทุสจฺจ แปลง อฺ ที่ ๒ เป็น อ ด้วยนิปาตนศัพท์[ว่า พาทุสจฺจ] ลบ ส อักษรต้น
สังโยค”

ที่จริงแล้วการแปลงสระ อฺ เป็น อ ใน พาทุสฺสจฺจ หรือ พาทุสจฺจ จัดเป็นการกระทำตาม
อย่าง สจฺจ ศัพท์ ตามหลักนิรุตตินัยเรียกว่า อนุकरण คือ การกระทำตามอย่าง (Analogy) ดังนั้น
จึงไม่รู้รูปว่า พาทุสฺสจฺจ หรือ พาทุสจฺจ ดังคำว่า สุกฺคติ ทำตามอย่าง ทฺคฺคติ, อนุทฺทยา ทำตามอย่าง
นิตฺทยา ดังนั้น เป็นต้น

อนึ่ง จะกล่าวถึงนิรุตตินัย ๑๐ ประการ (Ten Philological Theory) ที่ใช้หลัก
ภาษาศาสตร์เป็นหลักและนิยมเรียนในมหาวิทยาลัยทั่วโลก มีดังต่อไปนี้

๑. วิสทิสะ (Dissimilation) การทำอักษรหน้าและหลังให้ต่างกัน เช่น

- ลางฺคฺล $\Rightarrow$ นงฺคฺล (แปลง ล เป็น น)
- ลลาต $\Rightarrow$ นลาฏฺฐ (แปลง ล เป็น น, แปลง ต เป็น ฏ)
- เมนนฺท $\Rightarrow$ มลินฺท (แปลงสระ เอ เป็น อิ และแปลง น เป็น ลิ)

๒. สทิสะ (Assimilation) การทำอักษรหน้าและหลังให้เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน เช่น

- อาลมฺพน $\Rightarrow$ อารมฺมณ (แปลง ลมฺพ เป็น รมฺม และแปลง น เป็น ณ)
- ปณฺจทส $\Rightarrow$ ปณฺณรส (แปลง ญจ เป็น ณฺณ) = ปนฺนรส (แปลง ณฺณ เป็น นฺน)

- ปท + น = ปทน (แปลง ท เป็น น)
- พฐ + ต = พฐ + ต (แปลง ฐ เป็น ท ให้เป็นสัททิลเหมือน ต) = พฐท (แปลง ต เป็น ฐ ให้เป็นโสมสะเหมือน ท)

๓. ปักขิตตะ (Epenthesis) การเพิ่มอักษร เช่น

- ปทม $\Rightarrow$ ปทม (เพิ่มสระ อ)
- รตน $\Rightarrow$ รตน (เพิ่มสระ อ)
- สวปน $\Rightarrow$ สุปิน (เพิ่มสระ อิ)
- เกลส $\Rightarrow$ กิลส (เพิ่มสระ อิ)
- ชาตยา $\Rightarrow$ ชาติยา (เพิ่มสระ อิ)
- ปลวติ $\Rightarrow$ ปลวติ (เพิ่มสระ อ)

๔. อนุकरण (Analogy) การกระทำตามอย่าง (ทำเทียม) เช่น

- สุกติ $\Rightarrow$ สุกคติ (ซ้อน ค) ทำตามอย่าง ทุกคติ
- อนุทยา $\Rightarrow$ อนุททยา (ซ้อน ท) ทำตามอย่าง นิททยา
- ปฤชชน (ซ้อน ช) ทำตามอย่าง ปฤคชน ในสันสกฤต (ปฤก + ชน = ปฤคชน แปลง ก เป็น ค)

- พาหุสสุจํ หรือ พาหุสจํ (แปลงสระ อุ ใน สุ ของ สุก เป็น อ) ทำตามอย่าง สจํ

๕. ปฏิकरण (Compensation) การทำแทน คือ เมื่อลบอักษรเสียงใดเสียงหนึ่งแล้ว ต้องใช้อักษรเสียงอื่นแทน เพื่อเป็นเครื่องสังเกตให้รู้เหตุแห่งการลบนั้น เช่น

- กร + ตพพ = กาดพพ (แปลง กร เป็น กา โดยใช้สระ อา แทน ร)
- กร + ตํ = กาดํ (แปลง กร เป็น กา โดยใช้สระ อา แทน ร)
- ลภยย์ + อหํ = ลภยยาหํ (ใช้สระ อา แทนนิคหิต)
- ปณจ + นํ = ปณจानํ (ทำที่สระ อ ใน จ เป็น อา ตามกฎทั่วไป) = ปณจหนํ (ใช้ น แทนสระ อา)

๖. วิปริตตะ (Metathesis) การสลับอักษร เช่น

- อหนุ = อहन (สลับสระจาก ห ไป น) = อนห (สลับ น มาอยู่หน้า ห)
- ปริ + อุปาสติ = ปริยุปาสติ = ปยิปาสติ (สลับ ย มาอยู่หน้า ร)
- คห + นา + ติ = คห + ณ + ติ = คหณาคติ = คณหาติ (สลับ ณ มาอยู่หน้า ห)

- อส + มิ = อสมิ เมื่อแปลง ส เป็น ห ได้รูปว่า อหมิ = อมุหิ (สลับ ห มาอยู่หลัง ม)
- อส + ม = อสม เมื่อแปลง ส เป็น ห ได้รูปว่า อหม = อมุห (สลับ ห มาอยู่หลัง ม)
- สุตุมาร = สุตุมาร (สลับนิคคหิตใน ส หลังมาไว้ใน ส หน้า)

๗. โลปะ (Elision) การลบอักษร เช่น

- ชาติยา $\Rightarrow$ ชติยา (ลบ สระ อิ ใน ติ) $\Rightarrow$ ชจยา
- จตุทส $\Rightarrow$ จุทส (ลบ ต ใน ตุ)
- ภนเต $\Rightarrow$ ภนเต (ลบ ท)
- ฐร + วยห $\Rightarrow$ ฐรวยห $\Rightarrow$ ฐรยห (ลบ ว)
- ปฏิสงขาย โยนิโส $\Rightarrow$ ปฏิสงขา โยนิโส (ลบ ย)
- อนุปาทาย $\Rightarrow$ อนุปาทา (ลบ ย)

๘. สัมปสารณะ (Contraction) การนำเข้าหากันด้วยการเปลี่ยนพยัญชนะกึ่งสระเป็นสระ โดยทั่วไปกฎไวยากรณ์สันสกฤตอนุญาตให้แปลงสระ อิ เป็น ย, อุ เป็น ว, ฤ เป็น ร และ ฌ เป็น ล (ส่วนบาลีมีเพียงการแปลง อิ เป็น ย, อุ เป็น ว เท่านั้น) แต่ยังอาจเปลี่ยนพยัญชนะกึ่งสระมี ๔ เสียง คือ ย, ว, ร และ ล ให้เป็นสระ อิ, อุ, ฤ และ ฌ ได้ การเปลี่ยนพยัญชนะกึ่งสระดังกล่าวให้เป็นสระนี้เรียกว่า สัมปสารณะ คือ การนำเข้าหากันด้วยการเปลี่ยนพยัญชนะกึ่งสระเป็นสระ นอกจากนั้น สันสกฤตเรียกสระ เอ และ โอ ว่า สันธยักระ คือ อักษรที่เชื่อมกัน โดย อ + อิ = เอ และ อ + อุ = โอ

ดังนั้น จึงมีตัวอย่างของสัมปสารณะที่ผสมกับสระอื่นแล้วกลายเป็นสันธยักระว่า

อย $\Rightarrow$ ออิ $\Rightarrow$ เอ, อว $\Rightarrow$ ออุ $\Rightarrow$ โอ

ตัวอย่างการแปลง ออิ เป็น เอ	ตัวอย่างการแปลง ออุ เป็น โอ
อชฌยณ $\Rightarrow$ อชฌเณ	ยวน $\Rightarrow$ โยน
อุทยน $\Rightarrow$ อุเทน	ลวณ $\Rightarrow$ โลณ
อุชฌยนิ $\Rightarrow$ อุชฌเชนิ	อวกาส $\Rightarrow$ โอภาส
पालยติ $\Rightarrow$ ปาเลติ	วिवหาร $\Rightarrow$ วยวหาร $\Rightarrow$ โวหาร
โจรยติ $\Rightarrow$ โจเรติ	ภวนโต $\Rightarrow$ โภนโต

๙. **ทวิภาวะ (Reduplication)** การซ้อนพยัญชนะ เช่น

- ชาติ + สร = ชาติสสร (ซ้อน ส)
- อุป + กิเลส = อุปกิเลส (ซ้อน ก)
- ป + กมติ = ปกมติ (ซ้อน ก)
- วิ + ป + ยุตต = วิปยุตต (ซ้อน ป)

๑๐. **ธนิทัตตะ (Aspiration)** การเปลี่ยนสัททิลเป็นธนิธ เช่น

- พรสุ $\Rightarrow$ ผรส (แปลง ป เป็น ผ)
- สุขุมาร $\Rightarrow$ สุขุมาร (แปลง ก เป็น ข)
- โคทาวรี $\Rightarrow$ โคธาวรี (แปลง ท เป็น ธ)

อนึ่ง เมื่อรวมสัททิลเข้ากับ ส หรือ ห อักษร ก็สามารถเปลี่ยนสัททิลเป็นธนิธได้ เช่น

- อส + ติ = อติ (รวม ต กับ ส เป็น ถ) = อตติ (ซ้อน ต)
- อส + ตุ = อตุ (รวม ต กับ ส เป็น ถ) = อตตุ (ซ้อน ต)
- วส + ต = วถ (รวม ต กับ ส เป็น ถ) = วตถ (ซ้อน ต)
- วส + ตุ = วตุ (รวม ต กับ ส เป็น ถ) = วตตุ (ซ้อน ต)
- อส + ต = อถ (รวม ต กับ ส เป็น ถ) = อตถ (ซ้อน ต)
- สส + ต = สถ (รวม ต กับ ส เป็น ถ) = สตถ (ซ้อน ต)
- ตท + หิต = ตธิธ (รวม ท กับ ห เป็น ธ) = ตทธิธ (ซ้อน ท)
- ทุห + ต = ทุธ (รวม ต กับ ห เป็น ธ) = ทุทุธ (ซ้อน ท)
- นห + ต = นธ (รวม ต กับ ห เป็น ธ) = นทุธ (ซ้อน ท)

นิรุตตินัยทั้ง ๑๐ ประการนี้ อาจประพันธ์เป็นคาถาท่องจำได้ว่า

วิสทิสํ สทิสญจ	ปกฺขิตฺตานุกตฺปิ จ
ปฏิกิตฺติ วิปริตํ	โลโป จ สมฺปสารถิ
ทฺวิตฺตํ ธนิตฺตตฺตญจ	นิรุตฺติขยา ทสธา นยา.

“นิรุตตินัย ๑๐ คือ การทำให้ต่างกัน การทำให้เหมือนกัน การเพิ่มอักษร การกระทำตามอย่าง การทำแทน การสลับอักษร การลบอักษร การนำเข้าหากันด้วยการเปลี่ยนพยัญชนะกึ่งสระเป็นสระ การซ้อนพยัญชนะ และการเปลี่ยนสัททิลเป็นธนิธ”]

เอว โปโรหิจจํ, อธิปัตตสส ภาโว อาธิปัจจํ, มุฏจสสตติสส ภาโว มุฏจสสจจํ. อิวณณ-
โลโป. กุสสสส ภาโว โกสสลล.

ตัวอย่างว่า

โปโรหิจจํ (ความเป็นบุโรหิต) = บุโรหิตสส ภาโว โปโรหิจจํ.

ความเป็นผู้ใหญ่ ชื่อว่า อาธิปัจจะ

ความเป็นผู้มีสติหลงลืม ชื่อว่า มุฏจัสสัจจะ, มีการลบสระ อี วัณณะ[ข้างท้าย]

ความเป็นผู้ฉลาด ชื่อว่า โกสสลล

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า โกสสลล เป็นภาวัตถิตี หมายถึง กิริยาความฉลาด ปัจจุบันคำนี้นิยมใช้เป็นฉายา
ของพระภิกษุ บางท่านตั้งรูปวิเคราะห้ให้หมายถึงบุคคลว่า กิ สลล อสฺสติ โกสฺสโล (โกสสละ คือ ผู้มี
ลูกศรอะไร) แม้รูปวิเคราะห้ข้างต้นจะไม่มีความหมายใดๆ แต่ให้ถือว่าคำนี้เป็นรูปพินาม คือ ชื่อที่
ตั้งตามใจ ดังคำว่า อสฺสกณฺโณ (ต้นหูกวาง) ซึ่งแปลตามศัพท์ว่า หูม้า

อนึ่ง คำนี้อาจตั้งรูปวิเคราะห้เป็นอัสสัถิตีต่อมาว่า โกสสลล อสฺส อตฺถิติ โกสฺสโล (โกสสละ
คือ ผู้มีความฉลาด) นัยนี้สอดคล้องกับคำบาลีว่า คารโว (ผู้มีความเคารพ) โดยมีรูปวิเคราะห้ว่า
คารวํ อสฺส อตฺถิติ คารโว พบหลักฐานในพระบาลีและอรรถกถาว่า

ณฺหทา โทสา ภายา โมหา	เถเร จ ปริภาสติ
กายสฺส เกทา ทุปฺปญฺเอย	ขโต อุปฺพทิตฺตริโย
นिरยํ คจฺฉติ ทุมฺเมโธ	น จ ลิกฺขาย คารโว. ^{๒๕๓}

“ภิกษุผู้วินิจฉัยอธิกรณ์มีปัญญาทราวม ไร่เขลา และไม่มีมีความเคารพใน
สิกขา บริภาษพระเถระทั้งหลาย เพราะฉันทาคติ โทสาคติ ภายาคติ และโมหาคติ
เป็นผู้ชุดตน ก่้างัดอินทรีย์แล้ว ย่อมเข้าถึงนรกเพราะกายพินาศ”

น จ ลิกฺขาย คารโวติ โส ขโต อุปฺพทิตฺตริโย ปญฺญาย อภาวโต ทุมฺเมโธ. ตีสุ ลิกฺขาสฺ
อสิกฺขนโต น จ ลิกฺขาย คารโว กายสฺส เกทา นริยเมว อุปคจฺฉติ.^{๒๕๔}

“บาทคาถาว่า น จ ลิกฺขาย คารโว (และไม่มีมีความเคารพในสิกขา) หมายความว่า ภิกษุ
นั้นเป็นผู้ชุดตนแล้ว ก่้างัดอินทรีย์แล้ว มีปัญญาทราวม เพราะไม่มีปัญญา และไม่มีมีความเคารพใน
สิกขา เพราะมิได้ปฏิบัติในไตรสิกขา ย่อมเข้าถึงนรกเพราะกายพินาศโดยแท้”

นอกจากนี้ ในคัมภีร์จุฬารรคพบคำว่า อีสฺสริยาธิปจฺโจ (ผู้มีความเป็นใหญ่และอธิปัตย์) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อีสฺสริยณฺจ อธิปจฺจณฺจ อีสฺสริยาธิปจฺจํ, อีสฺสริยาธิปจฺจํ อสฺส อตฺถิติ อีสฺสริยาธิปจฺโจ (อีสฺสริยาธิปจฺโจ คือ ผู้มีความเป็นใหญ่และอธิปัตย์) ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาว่า

อีสฺสริยาธิปจฺจนฺติ อีสฺสรภาเวน จ อธิปติภาเวน จ สมณฺนาคตํ.^{๒๕๕}

“คำว่า อีสฺสริยาธิปจฺจํ (ผู้มีความเป็นใหญ่และอธิปัตย์) คือ ผู้ถึงพร้อมด้วยความเป็นใหญ่และอธิปัตย์”]

เอว เวปุลลํ.

ตัวอย่างว่า เวปุลลํ (ความไพบุลย์) ก็เช่นเดียวกันนี้ = วิปุลสฺส ภาโว เวปุลลํ.

สมานานํ ภาโว สามณฺณํ, คิลานสฺส ภาโว เคลณฺณํ. “กวจาติมชฺชุตฺตรา”ทิสฺสุเตน สโยเค ปเร รสฺสตตํ.

ความเป็นแห่งผู้เสมอกัน ชื่อว่า สามัญญะ

ความเจ็บป่วย ชื่อว่า เคลัญญะ, มีการรัสสะ [อา เป็น อ] ในเพราะพยัญชนะ สยังโยคเบื้องหลัง ด้วยสูตรเป็นต้นว่า กวจาติมชฺชุตฺตรา (ความเป็นที่ชะและรัสสะของสระ ที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

[ในที่นี้ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ สามณฺณ เป็นภาวตัทธิตว่า สมานานํ ภาโว สามณฺณํ ตามนัยนี้หมายถึง ความเสมอภาคกัน ในบางที่ก็ลง ญฺย ปัจจัยในสกัตกตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า สมานเอว สามณฺณํ ตามนัยนี้แปลว่า สามัญญ์ทั่วไป ดังข้อความในคัมภีร์เนตติอรรถกถาว่า

เอกตฺตตายาติ เอกสฺส ภาโว เอกตฺตํ, เอกตฺตเมว เอกตฺตตา, ตาย เอกตฺตตาย. เอก-สทฺโท เจตฺถ สมานสทฺทปริยาโย, ตสฺมา สามณฺเณนาติ อตฺโถ.^{๒๕๖}

“คำว่า เอกตฺตตาย (โดยสามัญทั่วไป) มีรูปวิเคราะห์ว่า คำว่า เอกตฺตะ คือ ความเสมอกัน คำว่า เอกตฺตตา คือ ความเสมอกันนั้นแหละ [พระศาสดาทรงแสดงธรรมเหล่าใดไว้]โดยสามัญทั่วไป อนึ่ง เอก ศัพท์ในคานานี้เป็นคำไวพจน์ของ สมาน ศัพท์ จึงมีความหมายว่า โดยสามัญทั่วไป”

ในบางที่คำว่า สามณฺณ มาจาก สมณ ศัพท์ + ญฺย ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า สมณสฺส ภาโว สามณฺณํ (ความเป็นสมณะ) หมายถึง กิริยาการออกบวช ดังอุทาหรณ์ว่า สามณฺณผล (ผลแห่งความเป็นสมณะ) ที่พบในสามัญญผลสูตรซึ่งกล่าวถึงผลของการออกบวช

ในภาษาสันสกฤตพบคำว่า สามานย ในความหมายสองอย่างแรกที่ลง ญย ปัจจัยท้าย
สมาน ศัพท์ในภาวตัถัตถิและสกัตถัตถิตีติ ดังข้อความในคัมภีร์ศัพทสโตมมทานิ (หน้า ๔๗๔) ว่า

สามานย น. สมานสย ภาวะ ษยณ. สาทศยปรโยชกรเม ยถา มุขํ ปทมมิว สุนทร-
มิตยาเทหา เสาหนุรยยาที. สมานเมว สุวารเถ ษยณ. ทรวยคุณกรมสุ ตุลยตยา สติตยาฯ ชาเตา. ^{๒๕๗}

“สามานย นบุ่งสกลิงค์ ความเป็นแห่งผู้เสมอกัน [ชื่อว่า สามานยะ] ลง ษยณ ปัจจัย [บาลี
คือ ญย ปัจจัย] ย่อมเป็นไปในสภาพที่ประกอบความเสมอกัน เช่น ความงาม เป็นต้น ในอุทาหรณ์ว่า
มุขํ ปทมมิว สุนทร (ดวงหน้างามดังดอกบัว) เป็นความงาม เป็นต้น

สิ่งที่เสมอกันนั้นแหละ [ชื่อว่า สามานยะ] ลง ษยณ ปัจจัย ในอรรถสกัตถ์ ย่อมเป็นไปใน
ประเภทที่ตั้งอยู่โดยความเสมอกันในทััพพะ คุณ และกิริยา”

นอกจากนั้น คำว่า สามณฺณ ยังปรากฏในความหมายว่า ผู้เกื้อกูลแก่สมณะ โดยลง ญย
ปัจจัยในความหมายว่า หิต (เกื้อกูล) มีรูปวิเคราะห์ว่า สมณานํ หิตา สามณฺณา (ผู้เกื้อกูลแก่สมณะ
ทั้งหลาย ชื่อว่า สามณฺณ) ดังที่กล่าวไว้ในสูตร ๓๗๘]

สุหตฺส ภาโว โสหชฺช.

ความเป็นผู้มีใจงาม ชื่อว่า โสหชฺช

[คำว่า สุหตฺ มีรูปศัพท์เดิมมาจาก สุหทย ลบ ย ด้วยมหาสูตร คือ เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น มี
รูปวิเคราะห์ว่า สุญฺจ หทยํ ยสฺสาติ สุหโต (ผู้มีใจงาม) ส่วน โสหชฺช เป็นรูปภาวตัถัตถิที่ลง ญย ปัจจัย
ต่อมา อย่างไรก็ตาม โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๗) กล่าวถึงรูปว่า สุหชฺโซ (ผู้มี
ใจงาม) ดังอุทาหรณ์ในคัมภีร์ธรรมบท (ขุ.ธ. ๒๕.๒๑๙.๕๕) ว่า ฆาติมิตฺตา สุหชฺชา จ (ญาติ มิตร
และผู้มีใจงาม) ตามนัยนี้มีรูปวิเคราะห์ว่า สุญฺจ หทยํ ยสฺสาติ สุหโต แล้วลง ญย ปัจจัยใน
สกัตถัตถิตีติโดยมีรูปวิเคราะห์ว่า สุหโต เอว สุหชฺโซ แล้วจึงลง ญ ปัจจัยในภาวตัถัตถิ มีรูปวิเคราะห์ว่า
สุหชฺชส ภาโว โสหชฺช]

เอวํ เวสารชฺช.

ตัวอย่างว่า เวสารชฺช (ความแกล้งกล้า) ก็เช่นเดียวกันนี้

กุสิตฺส ภาโว โสชช.

ความเกียจคร้าน ชื่อว่า โสชช

“เตสุ วุทธิ”ติอาทินา อีการสส อกาโร.

แปลง อี อักษรเป็น อ อักษรด้วยสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น

[ในฉบับฉันทะสังคีติพบว่า กุสึทสส ภาโว โกสชชฺ แต่ปทรูปสัทธินิสสัยใหม่กล่าวถึง รูปวิเคราะห์ว่า กุสึตสส ภาโว โกสชชฺ โดย กุสึต ประกอบรูปศัพท์มาจาก กุ บทหน้า + สท ธาตุ + อ ปัจจัย แปลง สท เป็น สิท แล้วจึงแปลง ท เป็น ต ส่วนในรูปว่า โกสชชฺ มีศัพท์เดิมมาจาก กุสึต แปลง ต เป็น ท หลังจากนั้นจึงแปลง ทุย เป็น ช แล้วจึงซ้อน ช เป็น ชช โดยท่านอ้างเหตุผลว่า แม้คำว่า กุสึต มีศัพท์เดิมมาจาก กุสึท แต่ในภาษาบาลีมีใช้คำว่า กุสึต เท่านั้น ไม่มีใช้คำว่า กุสึท ดังประโยคในมัชฌิมนิกายว่า

ปเร กุสึตา ภวิสสนฺติ, มยเมตถ อารทฺธวีริยา ภวิสสามาติ สลฺเลโข กรณียो.^{๒๕๘}

“เธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลสด้วยความคิดว่า ชนเหล่าอื่นจักเกียจคร้าน แต่เราทั้งหลายจักปรารถนาความเพียรในเรื่องนี้”]

ตถา “ปฺริสสฺส ภาโว ปฺริสนฺ”ติอาทิสฺ “ยวตฺ ตลนา”ทิสฺตเต การคฺคหณฺน ยวตฺ สการกจฺญปวคฺคานํ สการกจฺญปวคฺคาเสสา.

นอกจากนั้น ในตัวอย่างเป็นต้นว่า “ความเป็นผู้ชาย ชื่อว่า ปฺริสสะ” มีการแปลง ส อักษร, พยัญชนะ ก วรรณ, จ วรรณ, ฎ วรรณ และ ป วรรณที่ตามด้วย ย เป็น ส อักษร, พยัญชนะ ก วรรณ, จ วรรณ, ฎ วรรณ และ ป วรรณ ด้วยการ ศัพท์ในสูตรเป็นต้นว่า ยวตฺ ตลน (พยัญชนะทั้งหลายของ ต, ล, น และ ท อักษรที่มี ย อักษรตามมาย่อมถึงความเป็น จ, ล, ญ และ ช อักษรได้บ้าง)

[ในรูปว่า ปฺริส + ญย แปลง สย เป็น ส ด้วย การ ศัพท์ในสูตรว่า ยวตฺ เป็นต้น]

สฺมฺนสฺส ภาโว สฺมฺนสฺส.

ความเป็นผู้มีใจดี ชื่อว่า สฺมฺนสฺส

เอวํ โทมนสฺสํ, โสวจสฺสํ, โทวจสฺสํ. เอตฺถ สการาคโม.

ตัวอย่างว่า โทมนสฺสํ (ความเสียใจ) = ทุมฺมนสฺส ภาโว โทมนสฺส.

โสวสฺส (ความว่าง่าย) = สุวสฺส ภาโว โสวสฺส.

โทวสฺส (ความว่างาย) = ทุพฺพสฺส ภาโว โทวสฺส.

ในตัวอย่างเหล่านี้ มีการลง ส อักษรเป็นอาคม

ก็เช่นเดียวกันนี้

[รู้ว่า ทฺมน, สุว, ทฺวจ เมื่อลง ญย ปัจจัยแล้ว ลง ส อาคม แล้วแปลง สย เป็น ส แล้ว
ซ้อน ส เป็น สฺส หากไม่มีการลง ส อาคมรูปที่สำเร็จด้วย ญย ปัจจัยจะเป็น โทมณฺญ, โสวจฺจ, โทวจฺจ
แต่เพราะในภาษาที่ใช้ปรากฏรูปว่า โทมนสฺส เป็นต้น ท่านจึงแสดงการลง ส อาคมเป็นต้นแล้ว
สำเร็จเป็นรูปว่า โทมนสฺส, โสวสฺส, โทวสฺส ทั้งนี้เพื่อให้จำง่าย ตามมุมมองสันสกฤตศัพท์เหล่านี้
เป็น ส การันตศัพท์ที่มีรากศัพท์มาจาก มนส, วสฺ การมีรูปสำเร็จอย่างนี้เป็นเพียงการที่รูปเดิม
กลับมาปรากฏขึ้นเท่านั้น แม้คำว่า มนสา (มนสฺ + อา), มนโส (มนสฺ + โอ), มนสิ (มนสฺ + อิ)
ก็เช่นเดียวกัน]

ตถา นิปกสฺส ภาโว เนปกํ.

เช่นเดียวกันนี้ ความเป็นผู้ฉลาดชื่อว่า เนปฺกกะ

[ในคัมภีร์อรรถกถาของทีฆนิกายอภิยา เนปฺก ศัพท์ว่า

นิปโก สโตติ เนปฺกํ วุจฺจติ ปญฺญา, ตาย สมฺมุนาคโตติ นิปโก.^{๒๕๔}

“ในคำว่า นิปโก สโต (ผู้ฉลาดมีสติ) ปัญญาได้ชื่อว่า เนปฺกกะ บุคคลใดเพียบพร้อมด้วย
ปัญญานั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า นิปกะ”

นั่นเพราะปัญญาที่ได้ชื่อว่า เนปฺกกะ เป็นวิปัสสนาปัญญาที่เกิดจากการอบรมจิต และเป็น
คำไวพจน์ของ สมฺปชฌณ ดังคัมภีร์อภิธานปิปปิกา (คถา ๑๕๔) กล่าวว่า สมฺปชฌณํ ตํ เนปฺกํ
(สมฺปชฌณ, เนปฺก = ปัญญาที่ประกอบด้วยสติ)]

ทฺวิตฺตํ.

มีการซ้อนพยัญชนะ

เอว อาริกํ.

ตัวอย่างว่า

อาธิกุกั (ความเป็นใหญ่) = อธิกสฺส ภาโว อาธิกุกั.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ทุกคสฺส ภาโว โทภคคั, วาณิขสฺส ภาโว วาณิขขั, ราชนิโน ภาโว รชขั,
“กวจา”ทินา รสฺสตตฺ. สรฺูปสฺส ภาโว สารูปป.

ความเป็นผู้ไร้โชค ชื่อว่า โทภคคะ

ความเป็นพ่อค้า ชื่อว่า วาณิขชะ

ความเป็นพระราชา ชื่อว่า รัชชะ, มีการร้สสะด้วยสูตรที่ขึ้นต้นว่า กวจา (ความ
เป็นที่พะและร้สสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ใน
บางแห่ง)

ความเป็นผู้มีสภาพเสมอกัน ชื่อว่า สารูปปะ (ความเสมอกัน, ความเหมาะสม)

[คำว่า ทุกค มีรูปวิเคราะห์ว่า นตฺถิ ภโค ยสฺสาติ ทุกโค (ผู้ไร้โชค) โดย ทุก อุปสรรคใช้ใน
ความหมายว่า อภาว (ไม่มี) ดังคำว่า ทุสฺสีโล (ผู้ไม่มีศีล) มีรูปวิเคราะห์ว่า นตฺถิ สิลฺล ยสฺสาติ ทุสฺสีโล

คำว่า สารูปป ตามรูปวิเคราะห์ข้างต้นเป็นภาวตัทธิต สำเร็จรูปมาจาก สรฺูป ศัพฺพ + ญย
ปัจจัยในภาวตัทธิต จึงอาจใช้เป็นประธานในประโยคได้ คำว่า สรฺูป ตามนัยนี้เป็นพหุพพิหิสมาส มี
รูปวิเคราะห์ว่า สมานํ รุปํ อสฺสาติ สรฺูป (ผู้มีสภาพเสมอกัน) ความหมายของ สารูปป ตามนัยแรก
สอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์ปาณินิ (อธยายะ ๑ ปาทะ ๒ สูตร ๖๔) ซึ่งแสดงรูปวิเคราะห์ สรฺูป
ศัพฺพว่า สมานํ รุปํ เอสนติ สรฺูปา <มีรูปสันสกฤตว่า สมานํ รูปเมษามิติ สรฺูปา>.

อย่างไรก็ตาม ในบางที่ก็ใช้เป็นบทวิเสสนะที่แปลว่า “อันเหมาะสม” ตามนัยนี้สำเร็จรูป
มาจาก สํ บทหน้า + รุห ธาตุ + ญย ปัจจัยในกัตตุสาธนะ มีรูปวิเคราะห์กล่าวไว้ในคัมภีร์ฎีกาใหม่
ของสีลขันธวรรคว่า

สารูปปติ ปติรูปํ ภวติ, โสภนํ วา อาโรเปตฺติ สารูปป.^{๒๖๐}

“คำว่า สารูปปะ คือ สิ่งที่เหมาะสม หรือสิ่งที่ยกขึ้นสู่ความดีงาม”

ความหมายหลังนี้สอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์ปาณินิ (อธยายะ ๗ ปาทะ ๓ สูตร ๔๓)
ที่กล่าวถึงการแปลง ห เป็น ป ด้วยสูตรว่า รุหสฺส โป'ณฺณตริสฺส (ในเพราะปัจจัยอื่น แปลง ห ของ รุห
ธาตุเป็น ป) <มีรูปสันสกฤตว่า รุหะ โป'นฺยตริสฺยาม> เช่น โรปยติ = โรหยติ (ย่อมให้งอกขึ้น, ย่อม
ปลูก)]

เอว โอปมม, โสขมม.

ตัวอย่างว่า

โอปมม (ความเหมือนกัน) = อุปมาเยว โอปมม. [ลง ญย ปัจจัยในอรรถสกัถ]

โสขมม (ความสุขุม, ความละเอียดอ่อน) = สุขุมสส ภาโว โสขมม.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ว่า โอปมม มีการลง ญย ปัจจัยในอรรถสกัถ ท่านก็นำมาแสดงไว้ในที่นี้ เพราะเป็นตัวอย่างของการแปลง มย เป็น ม ด้วย การ ศัพท์ในสูตรว่า ยวตํ เป็นต้น จะเห็นได้ว่า ท่านแสดงตัวอย่างของการแปลงด้วย การ ศัพท์ในสูตรข้างต้นตามลำดับตั้งแต่รูปว่า โปรสสํ เป็นต้นมา]

ตถสส ภาโว ตจจ, ทุมเมธสส ภาโว ทุมเมชฌ, สมณสส ภาโว สามณณ.

ความจริง ชื่อว่า ตัจจะ

ความเป็นผู้มีปัญญาทราหม ชื่อว่า ทุมเมชฌะ

ความเป็นสมณะ ชื่อว่า สามัญญะ

เอว พุราหุณณ.

ตัวอย่างว่า

พุราหุณณ (ความเป็นพราหมณ์) = พุราหุณสส ภาโว พุราหุณณ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

นปฺปนสส ภาโว เนปฺปนณ.

ความเป็นผู้ละเอียด ชื่อว่า เนปฺปนญะ

“ตจจ” ตีอาที่สุปี การคฺคหณเนว ยวตํ ฌ-ธ-ณการานํ ฌ-ณ-ณ-การาทเสา.

ในตัวอย่างว่า ตจจ เป็นต้น มีการแปลง ฌ, ธ และ ณ อักษรที่มี ย ตามมาเป็น ฌ, ณ และ ณ อักษรด้วย การ ศัพท์

ตต-ตาปจฺเจสุ- ปัสสุลิกสส ภาโว ปัสสุลิกตตํ, ปัสสุลิกตา.

ในการลง ตุต ปัจจัยและ ตา ปัจจัย เช่น

ความเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร ชื่อว่า บังสุกุลิกัตตะ หรือ บังสุกุลิกตา

[ศัพท์บางศัพท์ลง ตุต ปัจจัยในภาวตัทธิตแล้วก็กลับไป ทำให้ไม่ปรากฏปัจจัย แต่ในเวลา แปลต้องแปลภาวปัจจัยอีกด้วย เป็นต้นว่า

- รตน (ความเป็นรัตนะ) มาจากรูปวิเคราะห์ว่า รตนสส ภาโว รตนตต.
- อตฺตา (ความเป็นคน) มาจาก อตฺตโน ภาโว อตฺตตต.
- อตฺตนิย (ความเป็นของตน) มาจาก อตฺตนิยสส ภาโว อตฺตนิยตต.

ลบ ตุต ปัจจัยท้าย รตนตต, อตฺตตต และ อตฺตนิยตต ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๓) ว่า โลโป (การลบปัจจัยย่อมมีได้) ดังข้อความในโมคคัลลานไวยากรณ์ว่า

พทุเ รตนํ ปณีตํ, จกฺขุํ สุณฺณํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วาติ ภาวปฺปัจจัยโลโป.^{๒๖๑}

“ลบภาวปัจจัยในอุทาหรณ์ว่า พทุเ รตนํ ปณีตํ (ความเป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทเจ้า) จกฺขุํ สุณฺณํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา (จักขุว่างเปล่าจากความเป็นตนหรือความเป็นของตน)”

คำอธิบายข้างต้นสอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์อรรถกถาของขุททกปาฐะ (หน้า ๑๕๗) ว่า

จกฺขุํ โข อานนฺท สุณฺณํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วาติเอวมาทิสฺส อตฺตภาเวน วา อตฺต-
นิยภาเวน วาติ อตฺโถ. อิตฺถา हि จกฺขุํ อตฺตา วา อตฺตนิยํ วาติ อปฺปฏิสฺสิทฺธเมว สฺยิยา. เอวํ รตนํ
ปณีตํ รตนตตํ ปณีตํ. รตนภาโว ปณีโตติ อยมตฺโถ เวทิตพฺโพ. อิตฺถา हि พทุเ เนว รตนนฺติ
สฺสิขฺเมยฺย.^{๒๖๒}

“ความหมายคือ [ว่างเปล่า]จากความเป็นตนหรือความเป็นของตน ในพระบาลีว่า จกฺขุํ
โข อานนฺท สุณฺณํ อตฺเตน วา อตฺตนิเยน วา (ดูกรอานนท์ จักขุว่างเปล่าจากความเป็นตนหรือ
ความเป็นของตน) เป็นต้น มิฉะนั้นแล้วก็ไม่อาจคัดค้านว่าจักขุเป็นตนหรือเป็นของตน เช่นเดียว
กันนี้ คำว่า รตนํ ปณีตํ แปลว่า ความเป็นรัตนะอันประณีต พึงทราบข้อความอย่างนี้ว่า ภาวะแห่ง
รัตนะอันประณีต มิฉะนั้นแล้วอาจสำเร็จความว่าพระพุทเจ้ามิใช่รัตนะ”

แม้โมคคัลลานไวยากรณ์จะแสดงตัวอย่างการลบภาวปัจจัยไว้อย่างเดียว แต่ตัทธิตปัจจัย
อื่นก็อาจถูกลบได้เช่นเดียวกัน ดังคำว่า ปิตามหํ (ทรัพย์ฝ่ายปู่) มาจาก ปิตามห ศัพท์ + ณ ปัจจัย
มีรูปวิเคราะห์ว่า ปิตามหโต อาคตํ ปิตามหํ (ทรัพย์ที่มาจากปู่) หรือ ปิตามหสฺส อิทํ ปิตามหํ (ทรัพย์
ของปู่) โดยความเป็นจริง ณ ปัจจัยเป็นปัจจัยที่ถูกลบแน่นอน แต่ถ้าลบด้วยสูตรปกติ เครื่องหมาย

คือการพทุทธิของ ณ บัจจยก็ยังปรากฏอยู่ จึงต้องลบ ณ บัจจยด้วยสูตรนี้เพื่อห้ามการพทุทธิสระ อี ใน ปี เป็น เอ ถ้ามีรูปว่า เปตามหํ ก็จัดว่าไม่ได้ลบ ณ บัจจยด้วยสูตรนี้ เพราะปรากฏการพทุทธิตามกฎทั่วไป ดังหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า

เอตถ จ ปีตามหนติ ตทุธิตโลปี กตฺวา เวทิตพฺพํ. เปตามหนติ วา ปาโล.^{๒๖๓}

“อนึ่ง ในพากย์นี้ คำว่า ปีตามหํ ฟังทราบกระทำการลบตัทธิตบัจจย หรือมีปาฐะว่า เปตามหํ”

ตทุธิตโลปี กตฺวา เวทิตพฺพนฺติ ยถา อณฺณตฺถาปี ปีตามหํ ธนํ ลทฺธา, สุขํ ชีวติ สมฺชโยติ วุตฺตํ, เอวํ ตทุธิตโลปี กตฺวา วุตฺตนฺติ ทฎฺฐพฺพํ. ปีตามหโต อาคตํ, ปีตามหสฺส วา อิทํ เปตามหํ.^{๒๖๔}

“คำว่า ตทุธิตโลปี กตฺวา เวทิตพฺพํ (ฟังทราบกระทำการลบตัทธิตบัจจย) หมายความว่า แม้ในที่อื่นได้กล่าวว่า ปีตามหํ ธนํ ลทฺธา, สุขํ ชีวติ สมฺชโย (สมุชยได้ทรัพย์ฝ่ายปู่แล้วยังชีพอยู่เป็นสุข) ฉะนั้น ฟังทราบว่ากล่าวไว้โดยกระทำการลบตัทธิตบัจจย ฉะนั้น อีกอย่างหนึ่ง ทรัพย์ที่มาจากปู่หรือทรัพย์ของปู่ ชื่อว่า เปตามหะ”]

เอวํ เตจฺจวิริกตฺตํ เตจฺจวิริกตา, โอิทริกตฺตํ โอิทริกตา, มนุสฺสตฺตํ มนุสฺสตา ชาติ, นีลตฺตํ นีลตา कुโณ, ยาจกตฺตํ ยาจกตา ฤริยา, ทณฺฑิตตฺตํ ทณฺฑิตตา ทพฺพํ, สจฺจวาติตา, ปารมิตตา, กตณฺณตฺตา, สพฺพณฺณตฺตา, “กฺวจา”ทีนา ตาปจฺจเย รสฺสตฺตํ, อปฺปิจฺจนา, อสฺสคฺคตา, ภสฺสารามตา, นิทฺทารามตา, ลหฺตุตา อิจฺจาติ.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า

เตจฺจวิริกตฺตํ เตจฺจวิริกตา (ความเป็นผู้ทรงไตรจีวร) = เตจฺจวิริกสฺส ภาโว เตจฺจวิริกตฺตํ, เตจฺจวิริกตา.

โออิทริกตฺตํ หรือ โออิทริกตา (ความเป็นผู้ประกอบในท้อง, ความเป็นคนเห็นแก่ปากท้อง) = โออิทริกสฺส ภาโว โออิทริกตฺตํ, โออิทริกตา.

มนุสฺสตฺตํ หรือ มนุสฺสตา (ความเป็นมนุษย์) คือ ชาติมนุษย์ = มนุสฺสสฺส ภาโว มนุสฺสตฺตํ, มนุสฺสตา.

นีลตฺตํ หรือ นีลตา (ความเป็นสีเขียว) คือ คุณลักษณะ[สีเขียว] = นีลสฺส ภาโว นีลตฺตํ, นีลตา.

ยาจกตฺตํ หรือว่า ยาจกตา (ความเป็นยาจก) คือ กิริยา = ยาจกสฺส ภาโว ยาจกตฺตํ, ยาจกตา.

ทณฺฑิตตํ หรือว่า ทณฺฑิตา (ความเป็นผู้มีไม้เท้า) คือ สิ่งของ[ไม้เท้า] = ทณฺฑิโน ภาโว ทณฺฑิตตํ, ทณฺฑิตา.

สจฺจวาทิตา (ความเป็นผู้กล่าวความจริง) = สจฺจวาทิโน ภาโว สจฺจวาทิตา.

ปารมิตา (ความเป็นผู้บริสุทธิในพระนิพพาน) = ปารมิโน ภาโว ปารมิตา.

กตญฺญตา (ความเป็นผู้รู้คุณ) = กตญฺญโน ภาโว กตญฺญตา.

สพฺพญฺญตา (ความเป็นพระสัพพัญญู), ความเป็นรัสสะในเพราะ ตา ปัจจัย ย่อมมีด้วยสูตรที่ขึ้นต้นว่า กุจฺจา (ความเป็นที่สะสมและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง) = สพฺพญฺญโน ภาโว สพฺพญฺญตา.

อปฺปิจฺจนตา (ความเป็นผู้ปรารถนาน้อย) = อปฺปิจฺจนสฺส ภาโว อปฺปิจฺจนตา.

อสฺสคฺคตา (ความเป็นผู้ไม่สมาคม) = อสฺสคฺคสฺส ภาโว อสฺสคฺคตา.

ภสฺสสฺสรามตา (ความยินดีในการพูด) = ภสฺสสฺสรามสฺส ภาโว ภสฺสสฺสรามตา.

นิทฺทสฺสรามตา (ความยินดีในการนอน) = นิทฺทสฺสรามสฺส ภาโว นิทฺทสฺสรามตา.

ลหฺตุตา (ความเบา) = ลหฺตุโน ภาโว ลหฺตุตา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า โอทริก ใน โอทริกตฺตํ หรือ โอทริกตา มีรูปวิเคราะห์ในสูตร มา ยฺจน'มาคโม จาเน ว่า อุทเร นิยุตฺโต โอทริโก (ผู้ประกอบในท้อง, คนเห็นแก่ปากท้อง) ดังนั้น โอทริกตฺตํ หรือ โอทริกตา จึงหมายถึง ความเป็นคนเห็นแก่ปากท้อง ดังคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาว่า

โอทริกตฺตํ ฆสมฺมรภาโว กุจฺฉิปรุกตา.^{๒๖๕}

“ความเป็นผู้ประกอบในท้อง คือ ความเป็นคนเห็นแก่ปากท้อง กล่าวคือ การยังท้องให้ อิ่ม”

โอทริกตฺเตน ขาทิโตติ โอทริกภาเวน อามิสฺเคเรน มิจฺฉาชีเวน ชีวีกาภปฺปนเนน นาสิต- สีสลาทิคุณตาย ขาทิตธมฺมสรีโร.^{๒๖๖}

“คำว่า โอทริกตเตน ขาทิโต (ผู้ถูกความเป็นคนเห็นแก่ปากท้องครอบงำแล้ว) หมายความว่า ผู้มีศีลระคือธรรมที่ถูกความเป็นคนเห็นแก่ปากท้องคือความติดใจในอาหารครอบงำแล้ว เพราะเป็นผู้มีศีลคุณเป็นต้นถูกทำลายแล้วโดยการเลี้ยงชีพด้วยมิฉินาชีพ”

คำว่า อปปัจจน เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์ว่า

- อปปา อิจจา ยสฺสาติ อปปัจจน (ผู้มีความปรารถนาน้อย)
- น สํสคฺโค อสํสคฺโค (ผู้ไม่สมาคม)
- ภสฺเส อาราโม ยสฺสาติ ภสฺสาราโม (ผู้มีความยินดีในการพูด)
- นิทฺทาย อาราโม ยสฺสาติ นิทฺทาราโม (ผู้มีความยินดีในการนอน)

คำว่า มนุสฺสตุตฺ หรือ มนุสฺสตา (ความเป็นมนุษย์) คือ ชาตินมนุษย์ คัมภีร์ฎีกาที่อธิบาย หิโตปเทศ (คำอธิบายคาถา ๒๑๒) กล่าวว่า มนุสฺสตุตฺ มนุสฺสตา, สุตตฺตวิทฺตฺตาทิกมิตติ ภาโว (ความเป็นมนุษย์ ชื่อว่า มนุสฺสตา ความหมายก็คือ ภาวะมีความกล้าหาญและความมีปัญญาเป็นต้น) <มีรูปสันสกฤตว่า มานุษย์ มนุษฺยตา, สุตตฺตวิทฺตฺตาทิกมิตติ ยาวต>

คำว่า ปารมิตา (ความเป็นผู้บริสุทธิ์ในพระนิพพาน) มิใช่มีรูปวิเคราะห์ว่า ปารมียา ภาโว ปารมิตา (ความเป็นแห่งบารมี) เพราะในภาษาบาลีไม่นิยมใช้ภาวะซ้อนภาวะ และพระพุทฺธปิยะจะกล่าวไว้ในสูตร ๓๘๘ ว่า ปรมานํ ภาโว, กมฺมํ วา ปารมํ ทานาทิกิริยา (ความเป็น หรือว่า การกระทำของผู้ประเสริฐ ชื่อว่า ปารมํ คือ การทำความดีมีการให้ทานเป็นต้น) จะเห็นได้ว่าคำว่า ปารมํ เป็นบพภาวะตามรูปวิเคราะห์ข้างต้นแล้ว คำว่า ปารมํ ใน ปารมิตา จึงไม่ควรเป็นบพภาวะอีก เมื่อสังเกตดูศัพท์ที่ลงภาวปัจจัยจะพบว่าภาวปัจจัยมักอยู่ท้ายบพนามที่ระบุบุคคล เช่น สจฺจวาทิตา (ความเป็นผู้กล่าวความสัตย์, การกล่าวความสัตย์), กตญฺญตา (ความเป็นผู้รู้คุณ) เป็นต้น ดังนั้น คำว่า ปารมํ ใน ปารมิตา จึงควรมีรูปวิเคราะห์เป็นกัตตุสาธนะ แม้ศัพท์นิตีปกรณ์ (ธาตุมาลา) ก็ยังกล่าวถึงรูปดังกล่าวว่า

อปโร นโย. ปาเร นิพฺพานे มชฺชติ สุขมฺหิติ, สดฺเต จ มชฺชติ โสเธตฺติ ปารมํ, มหาปุริโส. ตสฺส ภาโว, กมฺมํ วา ปารมิตา.^{๒๖๗}

“อีกอย่างหนึ่ง บุคคลใดยอมบริสุทธิ์ในพระนิพพาน และยังเหล่าสัตว์ให้บริสุทธิ์ เหตุฉะนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ปารมํ หมายถึง พระมหาบุรุษ ความเป็น หรือว่า การกระทำ ของบุคคลนั้น ชื่อว่า ปารมิตา”

ตามนัยนี้คำว่า ปารมิตา แปลว่า ความเป็นผู้บริสุทธิ์ในพระนิพพาน หรือ ความเป็นผู้ยัง

เหล่าสัตว์ให้บริสุทธิ์ในพระนิพพาน โดย ปารมี สำเร็จรูปมาจาก ปาร บพหน้า + มช ธาตุ (บริสุทธิ์) + ณี ปัจจัยในกัตตุสภาระ หรือมาจาก ปาร บพหน้า + มช ธาตุ + เณ การิตปัจจัย + ณี ปัจจัยในเหตุกัตตุสภาระ รูปวิเคราะห์ดังกล่าวนำมาจากคัมภีร์อรรถกถาของจริยาปิฎก (หน้า ๓๒๔) และฎีกาของสีลขันธวรรค (เล่ม ๑ หน้า ๘๑)

ในคำว่า สพพณฺณตา ให้ทำรัสสะ อุ ของ ญ ในเพราะ ตา ปัจจัยด้วยสูตรว่า กุจาทิมชฺฌตฺตรานํ เป็นต้น ส่วนคัมภีร์पालาวตารกล่าวว่าให้ทำรัสสะด้วยสูตรว่า ยทนุปปนฺนา นิปาตนา สิชฺฌนฺติ (ศัพท์ที่มีได้สำเร็จ[ด้วยสูตร] ย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนสูตร [คือสูตร ยทนุปปนฺนา นี้]) ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

ยทาทีนา อีสฺส รสฺเส ทณฺฑิตฺตนฺติ ทณฺฑทพฺพสมฺพณฺธา.^{๒๖๘}

“เมื่อรัสสะ อี ด้วยสูตรว่า ยท เป็นต้นแล้ว จึงสำเร็จรูปว่า ทณฺฑิตฺตํ (ทณฺฑิตตะ คือ ความเป็นผู้ไม่เท่า) ย่อมมีได้โดยเนื่องด้วยทััพพะคือไม่เท่า”]

ตฺตนปจฺเจ- ปุณฺณชนสฺส ภาโว ปุณฺณชนตฺตนํ, เวทนตฺตนํ, ชายตฺตนํ.

ในการลง ตฺตน ปัจจัย เช่น

ความเป็นปุณฺณชน ชื่อว่า ปุณฺณชนตฺตนะ

เวทนตฺตนํ (ความเป็นเวทนา) = เวทนาย ภาโว เวทนตฺตนํ.

ชายตฺตนํ (ความเป็นภรรยา) = ชายาย ภาโว ชายตฺตนํ.

ณฺเวยเย- สฺจุสฺส ภาโว โสเจยฺย.

ในการลง ณฺเวยเย ปัจจัย เช่น

ความสะอาด ชื่อว่า โสเจยฺยะ

[ในฎีกาของอังคุตตรนิกาย (เล่ม ๒ หน้า ๗๗) พบรูปว่า โสจพฺย โดยลง ณฺเวยเย ปัจจัยท้าย สฺจุ ศัพท์ในภาวตัทธิต แปลงสระ อิ ใน จิ เป็นสระ อุ, แปลงสระ อุ เป็น อว และแปลง ว เป็น พ มีรูปวิเคราะห์ว่า สฺจุสฺส ภาโว โสจพฺย (ความสะอาด ชื่อว่า โสจพฺยะ) ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

สฺจุสฺสทฺโต ภาเว ยการํ อิการสฺส จ อุการาทสํ กตฺวา อยํ นิทฺเทโสติ อาห “โสจพฺย สฺจุภาโว”ติ.^{๒๖๙}

“ศัพท์ว่า โสจพฺย นี้แสดงไว้โดยลง ย อักษร [คือ ญ ย บัจจย]ท้าย สฺจ ศัพท์ในภาวตัดทิต แล้วแปลง อ อักษรเป็น อุ อักษร ฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า โสจพฺย สฺจภาโว (ความสะอาด ชื่อว่า โสจพฺยะ)”

อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์อรรถกถาของอังคุตตรนิกาย (เล่ม ๒ หน้า ๗๑) มีปรากฏรูปว่า โสเจยฺยนฺติ สิวเสน สฺจภาโว ดังนั้น คำว่า โสจพฺย คงเป็นรูปที่พระภิกษุจารย์พบในฉบับโบราณ จึงอธิบายตามปาฐะที่ท่านพบในสมัยนั้น]

เอว อธิปเตยฺย.

ตัวอย่างว่า

อธิปเตยฺย (ความเป็นอธิปติ) = อธิปติโน ภาโว อธิปเตยฺย.

ก็เช่นเดียวกันนี้

กวิสส ภาโว กาเวยฺย, เณสฺส ภาโว เถยฺย. มหาวุตฺตนา นการสฺส โลโป.

ความเป็นกวี ชื่อว่า กาเวยยะ

ความเป็นขโมย ชื่อว่า เถยยะ, ลบ น อักษรด้วยมหาสูตร

[คัมภีร์วินยวินิจจยฎีกา (คำอธิบายคานา ๔๓) กล่าวตามคำอธิบายของปทรูปสิทธิปกรณ์ ข้างต้นว่า เถโน วุจฺจติ โจโร. ตสฺส ภาโว เถยฺย. เอตฺถ นการโลโป นิรุตฺตินเยน ทฎฺฐพฺโพ (ขโมย เรียกว่า เถนะ ความเป็นขโมย ชื่อว่า เถยยะ พึงทราบการลบ น อักษรด้วยนิรุตตินัยในคำนี้) อย่างไรก็ตาม คัมภีร์โมคคัลลานบัญญัติกล่าวถึงการลง ญ บัจจยท้าย เถน ศัพท์ แล้วแปลง น เป็น ย ด้วยนิปาตนสูตร ดังข้อความว่า

เณสฺส ภาโว กมฺมํ วา เถยฺย. เถยฺยนฺติ นสฺส โย นิปาตนา.^{๒๗๐}

“ความเป็นขโมย หรือการกระทำของขโมย ชื่อว่า เถยยะ ในบทว่า เถยฺย แปลง น เป็น ย ด้วยนิปาตนสูตร”

แม้คัมภีร์ปาจิตยาทีโยชนาก็อธิบายตามมติของโมคคัลลานบัญญัติว่า

เถยฺยสฺวสโกติ เถนํ เถยฺย, นการสฺส ยการํ กตฺวา. เถยฺยาย สฺวสโก อิมสฺสาติ เถยฺย-สฺวสโก.^{๒๗๑}

“ในคำว่า เถยยส่วาสโก (ผู้มีส่วาสเพื่อการขโมย) การขโมย ชื่อว่า เถยยะ โดยแปลง น อักษรเป็น ย อักษร การส่วาสเพื่อการขโมยของบุคคลนี้มีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า เถยย-ส่วาสกะ”

ในคัมภีร์ข้างต้น ท่านประกอบใช้เป็น เถยยาย (เพื่อการขโมย) ในรูปวิเคราะห์ตาม ข้อความในคัมภีร์สารัตถทีปนี (เล่ม ๓ หน้า ๓๑๐) ว่า เถยยาย ส่วาสเอดสุสชาติ เถยยส่วาสโก แม้ คัมภีร์วินยาลังการฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๑๓) ก็มีข้อความเดียวกันนี้ แต่คัมภีร์กังขาวิตรณินฎีกา (หน้า ๑๗๙) แสดงรูปวิเคราะห์ว่า เถยเยน ส่วาสเอดสุสชาติ เถยยส่วาสเอด (ผู้มีส่วาสด้วยการขโมย)

นอกจากนั้น คำว่า เถยย ในบางแห่งสำเร็จรูปมาจาก เถน ธาตุ + ตวา ปัจจัย แปลง ตวา เป็น ย ช้อน ย เป็น ยย แล้วลบ น อักษร รูปนี้พบในคำว่า เถยยสตุถ (พ้อคำเกวียนที่ขโมยแล้วไป) มีรูปวิเคราะห์ว่า เถยย คโต สตุถเอด เถยยสตุถเอด ลบ คต ศัพท์กลางสมาส และพบในประโยคว่า ราชานัน วา เถยย คจจนติ (หรือหลอกพระราชาแล้วไป) โดย เถยย ศัพท์มีการลงนิคคหิตอาคมเหมือนคำว่า สกุกจจ (โดยเคารพ) ที่มาจาก สกุกจจ (ส ศัพท์ + กร ธาตุ + ตวา ปัจจัย) ดังข้อความว่า

ราชานัน วา เถยย คจจนติติ ราชานัน วา เถเนตวา วณเจตวา รมเอด สนตกั กิณจิ คเหตุวา อิทานิ น ตสส ทสสามาติ คจจนติ.^{๒๗๒}

“คำว่า ราชานัน วา เถยย คจจนติ (หรือหลอกพระราชาแล้วไป) หมายความว่า หรือหลอก พระราชาได้ถือเอาของอย่างใดอย่างหนึ่งของพระราชาแล้วไปโดยคิดว่าเราจักไม่ให้แก่พระองค์ในบัดนี้”

เถยยนติ เถเนตวา. สกุกจจนติอาทิสู วีย นิคคหิตาคโม โหติ. ราชานัน รมเอด สนตกั วา เถยย เถเนตวา คจจนติติ อตุถเอด. อิติ อิมมตตุ ทสเสนโต อาห ราชานัน วา เถเนตวาติอาทิส.^{๒๗๓}

“คำว่า เถยย แปลว่า หลอก ลงนิคคหิตเป็นอาคมดังอุทาหรณ์ว่า สกุกจจ (โดยเคารพ) เป็นต้น ความหมายคือ หลอกพระราชาหรือหลอกเอาของพระราชาแล้วไป พระอรรถกถาจารย์จะ แสดงข้อความดังกล่าวนี้ จึงกล่าวว่า ราชานัน วา เถเนตวา (หรือหลอกพระราชา) เป็นต้น”]

“ณฺยตฺตตา”ติ โยควิภาเคน กมฺมณิ สกตเถ จ ณฺยาทโย.

ลง ณฺย ปัจจัยเป็นต้นในอรรถกระทำ และในอรรถของตนเองด้วยการแบ่ง สูตรให้เหลือว่า ณฺยตฺตตา (ลง ณฺย ปัจจัย, ตฺต ปัจจัย และ ตา ปัจจัย)

[คำว่า กมฺมณิ (อรรถกระทำ) หมายถึง กิริยาการกระทำ และสิ่งที่บุคคลพึงกระทำ เช่น

วีรานํ กมฺมํ วีริยํ (การกระทำของผู้กล้าหาญ) ภิสัคคสฺส กมฺมํ เกสซฺชํ (สิ่งที่หมอกระทำ) ดังคัมภีร์
 ตัตตวโปธิณี (คำอธิบายสูตร ๑๗๘๘) ที่อธิบายสูตรในปาณินิไวยากรณ์ (อรรถาธิบาย ๕ ปาณะ ๑ สูตร
 ๑๒๔) กล่าวว่า

กมฺมํ กุริยา การิณฺณจ. สรีรยาสมมาตรสาธยํ โสจาติ กุริยา, สตุเถน วิหิตโต ยาคาติ การิณฺ
 นิติ เตสํ เกพมาหุ.^{๒๗๔}

“อรรถกรกระทำ คือ การกระทำ และสิ่งที่บุคคลพึงกระทำ อาจารย์ทั้งหลายกล่าวถึงความ
 ต่างกันของอรรถกรกระทำเหล่านั้นว่า ความโศกเป็นต้นที่พึงให้สำเร็จด้วยความเหนื่อยทางสรีระอย่าง
 เดียว ชื่อว่า การกระทำ การบูชาเป็นต้นที่ทำตามคัมภีร์ ชื่อว่า สิ่งที่บุคคลพึงกระทำ”]

วีรานํ ภาโว กมฺมํ วา วีริยํ, ปริภวฺสสฺส กมฺมํ ปาโรภวฺยํ, ปาโรภวฺยสฺส ภาโว ปาโร-
 ภวฺยตา.

ความเป็นผู้กล้าหาญ หรือว่า การกระทำของผู้กล้าหาญ ชื่อว่า วีริยะ

การกระทำของภิกษุผู้เลี้ยงเด็ก ชื่อว่า ปาโรภวฺย (อาการของพระที่ชอบอุ้มเด็ก)

ภาวะแห่งการกระทำของภิกษุผู้เลี้ยงเด็ก ชื่อว่า ปาโรภวฺยตา [หมายถึง มหิจฉา
 ความปรารถนามาก และ ปาปิฉฉา ความปรารถนาทรมาน]

[ในพระไตรปิฎกฉบับฉันทะสังคีตมีกพบรูปที่ชื่อว่า วีริย แต่พระไตรปิฎกฉบับไทยพบรูปว่า
 วีริย เมื่อสำเร็จเป็นรูปว่า วีริย แล้ว ให้รัสสะ อี เป็น อี ก็สำเร็จรูปเป็นรูปว่า วีริย ดังสหพินิตปกรณ์
 (สุตตมาลา สูตร ๗๖๒) กล่าวว่า วีรสฺส ภาโว วีริยํ, รสฺสสฺเต กเต วีริยํ (ความเป็นผู้กล้าหาญ ชื่อว่า
 วีริยะ เมื่อทำรัสสะแล้วย่อมได้รูปว่า วีริย) อีกอย่างหนึ่ง คัมภีร์อภิธัมมัตถวินิ (หน้า ๑๙๓) แสดง
 รูปวิเคราะห์กิตก์ว่า วิธินา อีริยิตพฺพํ ปวตฺเตตพฺพนติ วีริยํ (วีริยะ คือ สิ่งที่พึงให้ดำเนินไปด้วยวิธี)
 ตามนัยนี้สำเร็จรูปมาจาก วิธิ บทหน้า + อีริ ธาตุ (เป็นไป) + เณ การิตปัจจัย + ญะ ปัจจัยใน
 กรรมสาธนะ ลบ ธิ อักษรใน วิธิ เพื่อย่อคำ เมื่อลบสระ อี ใน วิ แล้วก็นำ ุ อักษรมาประกอบกับสระ
 อี จึงมีรูปเต็มว่า วีริย

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์มณีสารมัญชุสา (เล่ม ๑ หน้า ๒๗๖) กล่าวถึงรูปวิเคราะห์ข้างต้นว่า
 เป็นรูปผสมของกิตก์และสมาส โดยให้วิเคราะห์เป็นกิตก์ก่อนว่า อีริยิตพฺพํ ปวตฺเตตพฺพนติ อีริยํ แล้ว
 จึงตั้งรูปวิเคราะห์สมาสต่อมาว่า วิธินา อีริยํ วีริยํ แต่ความเห็นนี้ไม่เป็นที่ยอมรับของโบราณจารย์
 ชาวพม่า เพราะถือว่าบทสำเร็จทุกบทต้องมีใช้ในภาษาบาลี ถ้าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของบทซึ่งไม่พบ

ในวรรณกรรมบาลีก็ต้องตั้งรูปวิเคราะห์เป็นกัตตันตสมาส คือ สมาสที่มีกัตกัปัจจัยอยู่ท้าย ดังอุทาหรณ์ว่า
 กุมภ กโรตติติ กุมภกาโร (ผู้ทำหม้อ, ช่างหม้อ) ที่สำเร็จรูปมาจาก กุมภ บพหน้า + กร ธาตุ + ณ
 ปัจจัยในกัตตุสาธนะ รูปดังกล่าวไม่อาจตั้งรูปวิเคราะห์ว่า กโรตติติ กาโร, กุมภ กาโร กุมภกาโร เพราะ
 การ ศัพท์ที่เป็นกัตตุสาธนะไม่มีใช้ในภาษาบาลี เนื่องจากต้องลง ณ ปัจจัยท้ายธาตุที่มีอุปบพอยู่หน้า
 เท่านั้น ดังนี้ เป็นต้น

คำว่า ปาฏิภุญญา ประกอบรูปศัพท์มาจาก ปาฏิภุ ศัพท์ + ญ ปัจจัยใน กมฺม ตัทธิต
 แล้วจึงลง ตา ปัจจัยในภาวตัทธิตท้าย ปาฏิภุญ ศัพท์อีกทอดหนึ่ง ส่วนวิสุทธิมรรคมหาฎีกา (เล่ม ๑
 หน้า ๔๙) กล่าวว่าให้ลง ตา ปัจจัยท้าย ปาฏิภุญ ในสกัตตตัทธิต ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

ปาฏิภุตติติ ปาฏิภุ, ปเรส ทารเก ปาฏิภุโต. ปาฏิภุสส กมฺม ปาฏิภุญ, สา เอว ปาฏิ-
 ภุญญา, อลงกรณาทินา กุลทารกปาฏิภุสเสตํ นาม.^{๒๗๔}

“ผู้เลี้ยง[เด็ก] ชื่อว่า ปาฏิภุ คือ ผู้เลี้ยงเด็กของบุคคลอื่น การกระทำของภิกษุผู้เลี้ยงเด็ก
 ชื่อว่า ปาฏิภุญ การกระทำของภิกษุผู้เลี้ยงเด็กนั้นแหละ ชื่อว่า ปาฏิภุญญา คำนี้เป็นชื่อของการ
 เลี้ยงเด็กในสกุลด้วยการประดับตกแต่ง เป็นต้น”]

เอว โสวสสุตา.

ตัวอย่างว่า

โสวสสุตา (ความเป็นผู้ว่าง่าย) = สุวสสุ กมฺม โสวสสุ, โสวสสุสส ภาโว
 โสวสสุตา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ภิสคฺคสส กมฺม เภสชฺช, พยาวัณฺณสส กมฺม เวยยาวัจจ, สจฺจส ภาโว กมฺม วา
 สาเจยฺย.

สิ่งที่หมอกกระทำ ชื่อว่า เภสชฺช (ยา)

การกระทำของผู้ชวนขาย ชื่อว่า เวยยาวัจจ (การชวนขาย)

ความเป็น หรือว่า การกระทำของผู้หลอกลวง ชื่อว่า สาเจยฺย (การหลอก-
 ลวง)

[ในฉบับสิงหลมีรูปว่า ภิสชสส กมฺม เภสชฺช คัมภีร์ปทฺฐปสฺสทิสภาสาฎีกาจึงกล่าวถึง

รูปวิเคราะห์นี้ เพราะ ภิสช ศัพท์พบในความหมายว่า หมอ อย่างไรก็ตาม คัมภีร์ปทรูปสัทธินิสสัย-
ใหม่และปทรูปสัทธิดัณฐิแสดงรูปวิเคราะห์ว่า ภิสคคสส กมมฺ เกสชชฺ โดยลบ คฺ ใน คค แล้วแปลง
คฺย เป็น ช แล้วจึงซ้อน ช เป็น ชช อนึ่ง คัมภีร์ปทรูปสัทธินิสสัยใหม่อธิบายเพิ่มเติมว่ารูปวิเคราะห์
ข้างต้นเป็นนัยทางไวยากรณ์มคธ ส่วนไวยากรณ์สันสกฤตแสดงรูปวิเคราะห์ที่ปวิวรรตเป็นบาลีว่า
ภิสชสส กมมฺ เกสชชฺ หรือ เกสชเมว เกสชชฺ

ในสัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา) กล่าวถึงรูปวิเคราะห์ว่า ภิสกสส อิทนฺติ เกสชชฺ โดยแปลง
กฺย เป็น ชช ด้วยสูตรว่า กยานํ กฺยคํ ชชฺยคณฺจ (แปลง กฺย เป็น กฺย คู่หนึ่ง และ ชช คู่หนึ่ง) ความ
จริงแล้วคำว่า ภิสกฺก หรือ ภิสคฺค เป็นคำไวพจน์กัน มาจาก อภิ บทหน้า + สช ชาติ (จัดแจง) + ญ
ปัจจัยในกัตตุสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์นิรุตติที่ปนี (คำอธิบายสูตร ๔๕) ว่า อาโรคฺยฺ อภิสชเชตฺติ
ภิสกโก (ผู้จัดแจงความไม่มีโรค) เมื่อแปลง ช เป็น ค แล้วให้แปลง ค เป็น ก ดังคำว่า กฺลฺลฺปโก =
กฺลฺลฺปโค, ชฺรฺปโก = ชฺรฺปโค, คฺวิปฺกํ = คฺวิปคํ จึงอาจมีรูปว่า ภิสคโค ที่ไม่แปลง ค เป็น ก ก็ได้

สรุปความว่า รูปวิเคราะห์ทั้งสองว่า ภิสคคสส กมมฺ เกสชชฺ หรือ ภิสกสส อิทนฺติ
เกสชชฺ เป็นนัยทางไวยากรณ์มคธ สอดคล้องกับรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า

ภิสกสส กมมฺ เตน อนุญฺจาทตฺตติ เกสชชฺ. คิลานปจฺจโยว เกสชชฺ คิลานปจฺจยเกสชชฺ^{๒๗๖}

“สิ่งที่หมอกระทำ เพราะหมอนั้นอนุญฺจาทไว้ เหตุนั้น จึงชื่อว่า เกสชชะ เกสชคือปัจจัย
แห่งคนไข้ ชื่อว่า คิลานปัจจยเกสชชะ”

ภิสกสส กมมฺ เตน วิธาทพฺพโต. เตนานฺ เตน อนุญฺจาทตฺตติ.^{๒๗๗}

“สิ่งที่หมอกระทำ เพราะหมอนั้นปรุ้งไว้ ฉะนั้นจึงกล่าวว่า เตน อนุญฺจาทตฺตา (เพราะ
หมอนั้นอนุญฺจาทไว้)”

ภิสกสส อิมานิ เตน อนุญฺจาทตฺตติ เกสชชานิ, เยสํ เกสณฺจิ สปฺปายานเมตํ อวิจฺจํ^{๒๗๘}

“สิ่งเหล่านี้เป็นของหมอ เพราะหมอนั้นอนุญฺจาทไว้ เหตุนั้น จึงชื่อว่า เกสชชะ คำนี้เป็น
ชื่อของยาที่เหมาะสมอย่างใดอย่างหนึ่ง”

ในคำว่า พฺยวฏฺฐสส ฉบับสิงหลมีรูปว่า พฺยวตสส คัมภีร์ปทรูปสัทธิดัณฐิจึงแสดง
รูปวิเคราะห์ตามฉบับสิงหลว่า พฺยวตสส กมมฺ เวยฺยวจฺจํ คำว่า พฺยวฏฺฐ สำเร็จมาจาก วิ บทหน้า +
อา บทหน้า + วห ชาติ + ต ปัจจัย เมื่อแปลง ต เป็น ฎ เหมือน ทุกฺกฏ ก็ได้รูปสำเร็จว่า พฺยวฏฺฐ

อนึ่ง คำว่า พฺยวฏฺฐ มาจากศัพท์เดิมว่า ววฏฺฐ ให้แปลง ว เป็น พฺย ด้วยมหาสูตร ดัง
อุทาหรณ์ว่า พฺยย = วย แม้รูปว่า ววฏฺฐ ก็ปรากฏใช้ในวรรณกรรมบาลีบางแห่งเหมือน พฺยวฏฺฐ เช่น

วาวภาติ ขาทนตุถิ คณหิตุ อุปกมมนตา.^{๒๗๙}

“คำว่า วาวภา (ผู้ชวนขาย) หมายความว่า ผู้พยายามถือเอาเพื่อเคี้ยวกิน”

กิลาสุนติ ปโยชนาภาเวน อวาวภา.^{๒๘๐}

“คำว่า กิลาสุน (เกียจคร้าน) หมายความว่า ไม่ชวนขายเพราะไม่มีประโยชน์”

ในคำว่า เวยยาวจ เมอลบ ณ อนุพันธ์แล้วมีรูปว่า เวยยาวญ + ย ให้แปลง ญ เป็น ฦ ด้วย การ ศัพท์ในสูตรว่า ยวต เป็นต้น หลังจากนั้นจึงแปลง ฦ เป็น จจ ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า โทธสส จ ดังคำว่า ภจโจ = ภโฏ หรือแปลง ฦ เป็น จ แล้วซ้อน จ เป็น จจ ก็ได้ ส่วนสัททนีติปกรณ์ (สูตร ๑๑๖) กล่าวถึงการแปลง ญ เป็น จจ ด้วยสูตรว่า โภย จจยัค (แปลง ญ เป็น จจ คู่หนึ่ง) นอกจากนั้น ยังมีตัวอย่างที่แปลง ฦ เป็น ฦ แล้วซ้อน ฦ เป็น ฦฦ เช่น นนุสส ภาโว นนุฦ (ภาวะของนักพ่อน, การพ่อน) แต่ปทรูปสัทธีปกรณ์ไม่ได้กล่าวถึงการแปลงทั้งสองอย่างนี้ไว้ เพราะเป็นศัพท์เฉพาะที่ไม่มีใช้โดยทั่วไป]

สกตเถ ปน ยถาภูตเมว ยถาภุจจํ, กรุณาเยว การุณญํ, ปตตกาลเมว ปตตกถลํ,
อากาसानนุตเมว อากาसानญจํ, กายปาคุณญตา อิจจาติ.

อนึ่ง ในอรรถของตนเอง เช่น

ความเป็นจริงนั้นแหละ ชื่อว่า ยถาภุจจะ

ความกรุณานั้นแหละ ชื่อว่า การุณญะ

กรรมที่มีกาลสมควรแล้วนั้นแหละ ชื่อว่า ปัตตกัลล

อากาศอันไม่มีที่สุดนั้นแหละ ชื่อว่า อากาसानญจะ

กายปาคุณญตา (ความคล่องแคล่วแห่งกายนั้นแหละ) = กายปาคุณญํ เอว
กายปาคุณญตา.

ดังนี้ เป็นต้น

[คำว่า ยถาภูต เป็นอัพท์ยัสมาส โดย ยถา ศัพท์ใช้ในความหมายว่า วิจนา (การประกอบซ้ำ) มีรูปวิเคราะห์ว่า ยํ ยํ ภูตํ ยถาภูตํ (ความเป็นจริงทุกๆ อย่าง)

คัมภีร์กัณหาวัตรณี (หน้า ๑๐๙) แสดงรูปวิเคราะห์ของ ปตตกถล ว่า

ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกฺกลนฺติ เอตฺถ ปตฺโต กาโล อิมสฺส กมฺมสฺสาติ ปตฺตกาละ, ปตฺตกาลเมว ปตฺตกฺกลํ.^{๒๘๑}

“ในคำว่า ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกฺกลํ (ถ้ากรรมของสงฆ์มีกาลสมควรแล้ว) นี้ พึงทราบ รูปวิเคราะห์ว่า กาลสมควรแล้วมีอยู่แก่กรรมนี้ เหตุนั้น กรรมนั้นชื่อว่า ปตฺตกาละ กรรมที่มีกาลสมควร แล้วนั้นแหละ ชื่อว่า ปตฺตกัลละ”

คัมภีร์นिरูตติที่ปนี (สูตร ๕๕๐) แสดงความเห็นว่ ในบางศัพท์อาจลงตัทธิตปัจจัย ๒ ศัพท์ พร้อมกันได้ ดังคำว่า ปาคุญฺจตา มีรูปวิเคราะห์ว่า ปคุณฺสสฺส ภาโว ปาคุญฺจตา ลง ญฺย และ ตา ปัจจัย ในภาวตัทธิตได้ ท่านยกตัวอย่างที่เชื่อมเป็นพหุพหิหิตมาสและลง อี ตัทธิตปัจจัยในอรรถสัถ์ด้วยกันว่า พุรุมฺวณฺโณ วีย วณฺโณ ยสฺส โสยํ พุรุมฺวณฺโณ (ผู้มีผิวพรรณดุษพรหม) อีกอย่างหนึ่ง คำว่า ปาคุญฺจตา อาจตั้งรูปวิเคราะห์ตามธรรมเนียมนิยมโดยลง ตา ปัจจัยในอรรถสัถ์ และมีรูปวิเคราะห์ว่า ปคุณฺสสฺส ภาโว ปาคุญฺจ, ปาคุญฺจเมว ปาคุญฺจตา ส่วนคำว่า พุรุมฺวณฺโณ ให้ลง อี ปัจจัยในอัสสัถิตัทธิตท้ายกรรมธารยสมาส โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า พุรุมฺโน วณฺโณ พุรุมฺวณฺโณ, พุรุมฺวณฺโณ วีย วณฺโณ อสฺส อตฺถิติ พุรุมฺวณฺโณ ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

พุรุมฺวณฺโณ, เทวณฺโณติ เอตฺถ พุรุมฺโน วณฺโณ พุรุมฺวณฺโณ, พุรุมฺวณฺโณ วีย วณฺโณ อสฺส อตฺถิติ อตฺถเ สติ อีปฺจโย ปฺจยตฺโถ เอว โหติ, น สกตฺโถ. พุรุมฺวณฺโณ วีย วณฺโณ ยสฺส โสยํ พุรุมฺวณฺโณติ อตฺถเ สติ สกตฺโถเยว. อปี จ เอกสฺมี อณฺยปทฺตเ เทว สมาสตฺหิตา วตฺตนฺตฺติปิ ยฺชชติ, ตถา ปคุณฺสสฺส ภาโว ปาคุญฺจตาติอาทิสฺส เทว ตฺหิตปฺจยา ภาวตฺถติ.^{๒๘๒}

“ในคำว่า พุรุมฺวณฺโณ (ผู้มีผิวพรรณดุษพรหม), เทวณฺโณ (ผู้มีผิวพรรณดุษเทพ) นี้ เมื่อมีความหมายว่า ผิวพรรณของพรหม ชื่อว่า พรหมวณฺโณ ผิวพรรณที่เหมือนผิวพรรณของพรหมมีอยู่แก่บุคคลนั้น อี ปัจจัยมีอรรถของปัจจัยโดยแท้ ไม่ใช่อรรถสัถ์ แต่เมื่อมีความหมายว่า ผิวพรรณที่เหมือนผิวพรรณของพรหมมีอยู่แก่บุคคลใด บุคคลนั้นชื่อว่า พรหมวณฺโณ อี ปัจจัยก็มีอรรถสัถ์นั้นเทียว อีกอย่างหนึ่ง ควรกล่าวได้ว่า สมาสและตัทธิตทั้งสองอย่างย่อมเป็นไปได้ในอัญญปตฺตสมาส (พหุพหิหิตมาส) บทหนึ่ง เช่นเดียวกันนี้ ในอุทาหรณ์ว่า ปคุณฺสสฺส ภาโว ปาคุญฺจตา (ความเป็นผู้คล่องแคล่ว ชื่อว่า ปาคุญฺจตา) เป็นต้น ตัทธิตปัจจัยสองศัพท์ย่อมมีได้ในอรรถภาวตัทธิต”]

การประกอบรูปศัพท์ อากาसानนุจ

ศัพท์เดิมเป็น อากาส ศัพท์ และ อนนฺต ศัพท์

[ประกอบรูปศัพท์ตามวิธีของสมาสจนสำเร็จเป็นรูปว่า อากาसानนุจ]

ลง ญ ยัจยในอรรถสัถ์ด้วยการตัดสูตรให้เหลือ ญยตุตตา ในสูตรว่า “ญยตุตตา
ภาเว ตุ”

ลบ ญ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตส โณ โลป”

ลบ อ อักษร (ที่ ต) ท้าย อากาसानนุต ด้วยสูตรว่า “อวณฺโณ เย โลปณฺจ”

(เป็น อากาसानนุต + ย)

แปลง น เป็นนิคคหิตด้วยสูตรว่า “เตสฺ วุฑฺธิ” เป็นต้น (เป็น อากาसानนุต + ย)

แปลง ตย เป็น จ ด้วยสูตรว่า “ยวตฺ ตลนทการานํ พยณฺชนานิ จลยชการตฺ”

(เป็น อากาसानจ)

แปลงนิคคหิตเป็น ญ ด้วยสูตรว่า “วคฺคนตํ วา วคฺเค”

สำเร็จรูปเป็น อากาसानญจ

ตั้ง อากาसानญจ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺนนาทิสฺ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อากาसानญจ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อากาसानญจ

[สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๑๐๕) กล่าวว่า นสฺส นิคฺคหิตํ ตยานเมโก โจ (แปลง น
เป็นนิคคหิต และแปลง ตย เป็น จ)]

“วิสมสฺส ภาโว”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า วิสมสฺส ภาโว (ความเป็นของสิ่งไม่สม่ำเสมอ) [พระกัจจายนะ จะกล่าววิธีนี้]

[คำว่า วิสม มีรูปวิเคราะห์ว่า วิคโต สโม อสฺสาติ วิสโม (วิสมะ คือ สิ่งไม่สม่ำเสมอ)]

“ตฺตตา, ภาเว”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า ตฺตตา (ลง ตฺต ปัจจัยและ ตา ปัจจัย) และ ภาเว (ในความหมายว่า ความเป็น) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๘๘. ณ วิสมาทิหิ.

ลง ณ ปัจจัย, ตฺต ปัจจัยและ ตา ปัจจัยท้าย วิสม ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า ความเป็น

ณ จ อ. ณ ปัจจัย ด้วย ตฺตตา จ อ. ตฺต และ ตา ปัจจัย ท. ด้วย โหนฺติ ย่อมลง ปรในเบื้องหลัง สหฺเทหิ จากศัพท์ ท. วิสมาทิหิ อันมี วิสม เป็นต้น ภาเว ในอรรถภาวะ ฯ

วิสมอิจฺเจวมาทิหิ ญฺญูจฺยฺนเตหิ ญฺปฺปจฺโย โหติ ตฺตตา จ “ตสฺส ภาโว” อิจฺเจตสฺมี อตฺเถ.

ลง ณ ปัจจัย และลง ตฺต ปัจจัย, ตา ปัจจัยท้ายนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ญฺญูจฺยฺนเตหิ วิสม ศัพท์อย่างนี้เป็นต้น ในความหมายนี้ว่า ความเป็นของบุคคลนั้น

อากตฺติคโณยํ.

กลุ่มศัพท์มี วิสม เป็นต้นนี้เป็นอากตฺติคณะ (กลุ่มศัพท์ที่มีรูปเหมือนกัน)

[อากตฺติคณะ คือ กลุ่มศัพท์ที่มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน ในที่นี้คือศัพท์ อ การันต์ที่ลง ณ ปัจจัย อนึ่ง อากตฺติคณะดังกล่าวแสดงไว้ด้วย อาทิ ศัพท์ที่ใช้ในอรรถว่า ปการะ คือ ศัพท์เหมือนกัน หมายถึง ศัพท์ต่างๆ ที่อยู่ในประเภทเดียวกัน หมายความว่า อาทิ ศัพท์ที่แปลว่า “เป็นต้น” เป็นคำ

เป็น อว ในเพราะสระหลัง)

ความหลักแหลม ชื่อว่า ปาฏวะ หรือ ปฏุตตะ หรือ ปฏุต

[คำว่า วิสม ใน เวสม มีรูปวิเคราะห์ว่า วิคโต สโม อสฺสาติ วิสโม (สิ่งที่มีความสม่ำเสมอ อันปราศจากแล้ว, สิ่งที่ไม่สม่ำเสมอ)

ปทรูปสิทธินี้สยใหม่กล่าวว่า สันสกฤตใช้เป็น คฤ จึงมีการเปลี่ยนเสียงตามลำดับว่า คฤ $\Rightarrow$ คร $\Rightarrow$ ครุ หนึ่ง ในวรรณกรรมบาลีพบ ครุ หรือ ครุ ทั้งสองแบบ สัททนีติปกรณ์ (สูตร-มालา สูตร ๒๓๔, ๗๘๑, ๘๕๗, ๑๒๓๗) กล่าวถึง ครุ ศัพท์ และในปาฬินยาทีสังคหะ (หน้า ๕๑๘) ก็วินิจฉัยว่า ครุ ศัพท์เป็นคำบาลี ส่วน ครุ ศัพท์เป็นรูปสันสกฤต คัมภีร์นั้นยังอนุญาตให้ใช้ ครุ ศัพท์ ได้โดยถือว่าเป็นนัยมาจากภาษาสันสกฤต แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๗ สูตร ๒) ก็กล่าวถึง ครุ ศัพท์ ดังนั้นตามมติของคัมภีร์ทั้งสองนั้น ครุ ศัพท์จึงเป็นคำบาลีแท้ การที่คัมภีร์เหล่านั้นมีมติเช่นนี้ก็เนื่องมาจากพบบทตัดทิตคือ คารโว, คารว (ครุ ศัพท์ + ณ ปัจจัย) เมื่อพฤทธิ อ ใน ค เป็น คา ก็มีรูปว่า คารโว, คารว หากศัพท์เดิมเป็น ครุ ก็ต้องมีรูปตัดทิตว่า โครโว, โครว

อย่างไรก็ตาม พระสังฆรักขิตะผู้เป็นศิษย์ของพระโมคคัลลานะผู้แต่งโมคคัลลาน-ไวยากรณ์ประกอบใช้ ครุ ศัพท์ในคัมภีร์สุโฆธาลังการและสารัตถวิลาสินี (โมคคัลลานบัญญัติกา) นอกจากนี้ คัมภีร์อภิธานปิฎกปิฎก (คำอธิบายคาถา ๘๕๐) และมณีสารมัญชุสา (เล่ม ๑ หน้า ๑๓) ได้กล่าวว่า ครุ ศัพท์เป็นคำบาลีแท้ ความเห็นเช่นนี้คงเกิดจากการคิดหาเหตุผลว่า ในภาษาสันสกฤตและปรากฤตที่คล้ายกับบาลีมากกว่าสันสกฤต มีเพียง ครุ ไม่มี ครุ และในบาลีสามารถแปลง โอ เป็น อา ได้เหมือนคำว่า อชฺชว (อชฺ + ณ), มทฺทว (มทฺ + ณ), อาสภ (อุสภ + ณ) หนึ่ง ในภาษาปรากฤตให้พฤทธิ อุ เป็น เอา แล้วแปลง เอา เป็น อา ดังคัมภีร์ปากตประกาศ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๔๔) กล่าวว่า อา จ เคารเว (แปลงเป็น อา และอื่นๆ ใน เคารว ศัพท์) มีอุทาหรณ์ ๓ ศัพท์ว่า คารว, คอรว, โครว

สรุปความว่า ในภาษาบาลีมีใช้ทั้งสองรูป คือ ครุ และ ครุ ตามมติทั้งสองนั้น]

การประกอบรูปศัพท์ เวสม

ศัพท์เดิมเป็น วิสม ศัพท์ และ ภาว ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า วิสมสฺส ภาโว]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วิสมสฺส ภาโว (ความเป็นแห่งสิ่งไม่สม่ำเสมอ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ณ ปัจจัยในภาวตัทธิตด้วยสูตรว่า “ณ วิสมาทธี”

ลบวิภัตติท้าย วิสมสฺส และ ภาโว ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ภาว ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสํ โณ โลป”

ในเพราะปัจจัยที่มี ณ อนุพันธ์ พฤทธิ อี เป็น เอ ด้วยสูตรว่า “วุทฺธาทิสฺสสฺส ๗เปฯ สณฺณ จ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เวสม

ตั้ง เวสม ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถตฺตสมาสกิตฺถา นามวาทเวตฺตนาทิสฺสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เวสม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺถเอ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อ ด้วยสูตรว่า “สิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เวสม

“อุชฺฐโน ภาโว อชฺชว, มุทฺฐโน ภาโว มุทฺทว” อิจฺจตฺร “อาตฺตตฺตญฺจ”ติ ฌมฺหิ อิการุการานํ
อาตฺตํ ทฺวิภาโว สํโยเค อาทิสฺสตฺตตฺตญฺจ.

ความซื่อตรง ชื่อว่า อัชชะวะ

ความอ่อนโยน ชื่อว่า มัททวะ, ในตัวอย่างนี้ แปลง อี และ อุ อักษรเป็น อา
ในเพราะ ณ ปัจจัยด้วยสูตรว่า อาตฺตตฺตญฺจ (แปลง อี และ อุ ที่มีได้ลงท้ายด้วยพยัญชนะ
สังโยคเป็น อา ในเพราะปัจจัยที่ประกอบด้วย ณ อนุพันธ์ ในที่อันสมควร และให้ลง
อาคม[ในที่ที่ไม่พฤทธินั้น]), มีการซ้อนพยัญชนะ และการรัสสะระหน้าในเพราะพยัญชนะ
สังโยค

อุชฺฐตา, มุทฺฐตา.

เช่น

อุชฺฐตา (ความซื่อตรง) มุทฺฐตา (ความอ่อนโยน)

เอวํ อีสฺสส ภาโว อาริสฺสยํ, อาสภํ, กุมารสฺส ภาโว โกมารํ, ยฺวสฺส ภาโว โยพพณํ

มหาเวตติกา นการาคโม. ปริมาณ ภาโว กมมํ วา ปารมี ทานาทิกิริยา. “ฉวนิกา”ทีสุตฺเตน
อิจฺจโย. สมคฺคานํ ภาโว สามคฺคี.

ความเป็นฤๅษี ชื่อว่า อาริสยะ

อาสภํ (ความเป็นผู้ประเสริฐ) = อุษภสฺส ภาโว อาสภํ.

ความเป็นเด็ก, วัยเด็ก ชื่อว่า โกมาระ

ความเป็นหนุ่ม, วัยหนุ่ม ชื่อว่า โยพพนะ, ลง น อักษรเป็นอาคมด้วยมหาสูตร

ความเป็น หรือว่า การกระทำของผู้ประเสริฐ ชื่อว่า ปารมี คือ การกระทำ
ความดีมีให้ทานเป็นต้น, ลง อี [อิตถิ]ปัจจัยด้วยสูตรเป็นต้นว่า ฉวนิกา (ลง อี ปัจจัย
ท้าย ฉว, ณี, เณย, ณ และ นตุ ในอิตถิลิงค์ ได้บ้าง)

ความพร้อมเพรียง ชื่อว่า สามัคคี

[คำว่า โกมาร ในรูปวิเคราะห์ว่า กุมารสฺส ภาโว โกมารํ (ความเป็นเด็ก ชื่อว่า โกมาระ)
พบในตัวอย่างว่า โกมารพฺรหฺมจริย (การประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่วัยเด็ก), โกมารพฺรหฺมจรี (ผู้
ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่วัยเด็ก) คือ บุรุษผู้รักษาศีล ๑๐ เยี่ยงนักบวชในสมัยก่อน ถ้าเป็นสตรีผู้
รักษาศีล ๑๐ เช่นนี้ ก็ประกอบ โกมารี ศัพท์เป็นอิตถิลิงค์มีรูปว่า โกมาริกพฺรหฺมจริย (การประพฤติ
พรหมจรรย์ตั้งแต่วัยเด็ก) ดังตัวอย่างและคำอธิบายในพระบาลีและอรรถกถาฎีกาว่า

โส อฏฺฐจตฺตาลีสวสฺसानิ โกมารพฺรหฺมจริยํ จรติ มนฺเต อธิยมาโน. อฏฺฐจตฺตาลีสวสฺसानิ
โกมารพฺรหฺมจริยํ จริตฺวา มนฺเต อธิยิตฺวา อาจริยสฺส อาจริยธฺนํ ปริเยสตี ธมฺเมเนว, โน อธฺมเมเน.^{๒๘๓}

“พราหมณ์นั้นประพฤติโกมารพรมจรรย์ เรียนมนตร์อยู่ตลอด ๔๘ ปี เขาประพฤติโกมาร-
พรมจรรย์ เรียนมนตร์อยู่ตลอด ๔๘ ปี แสวงหาทรัพย์สำหรับบูชาอาจารย์เพื่ออาจารย์โดยชอบธรรม
เท่านั้น [คือ ด้วยการบิณฑบาต] ไม่แสวงหาโดยไม่ชอบธรรม”

กุมารภาวโต ปภุติ จรณเณ โกมารพฺรหฺมจริย.^{๒๘๔}

“ชื่อว่าโกมารพรมจรรย์ ด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่วัยเด็ก”

อิมสฺมี ชาตเก โพธิสฺตโต โกมารพฺรหฺมจรี อโหสิ.^{๒๘๕}

“ในชาตกนี้ พระโพธิสัตว์เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่วัยเด็ก”

สา กปฺปสฺตสทฺสสํ เทวมนุสฺเสสฺส สฺสริตฺวา กสฺสปพฺพุทฺทกาเล กิกิสฺส กาสิริณฺโณ เคเห สฺตตนฺนํ

ภคินี นพภนุตรา หุตวา วิสติ วสสสหสฺสานิ ทส สีสานิ สมาทาย โกมาริกพฺรหฺมจฺริยํ จรณฺตี สงฺฆสฺส
วสนปรีเวณิ กาเรตวา เอกํ พุทฺธนฺตรํ เทวมนุสฺเสสุ สํสริตวา อิมสฺมี พุทฺธูปปาเท ราชคชนฺคร เสฏฺฐิ-
กุลเ ปฏิสนฺธิ คณฺหิ.^{๒๘๖}

“นางกุนทลเหล่านั้นท่องเที่ยวเกิดในเทวดาและมนุษย์ตลอดแสนกัป เกิดอยู่ในระหว่าง
พี่น้องสาว ๗ นางในพระราชวังของพระเจ้ากาสิพระนามว่ากิกิในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะ สมทาน
ศีล ๑๐ ประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่วัยเด็กตลอดสองหมื่นปี ให้สร้างบริเวณที่พำนักแก่สงฆ์ ท่องเที่ยว
เกิดในเทวดาและมนุษย์พุทฺธนฺตรหนึ่งแล้ว ถือปฏิสนธิในตระกูลเศรษฐีแห่งนครราชคฤห์ในอุบัติสมัย
แห่งพระพุทธเจ้าพระองค์นี้”

ส่วนคำว่า โกมารภจ ใน ชีวโก โกมารภจ (หม่อชีวกโกมารภจ) ประกอบรูปศัพท์
มาจาก กุมารภต ศัพท์ + ญ บัณฑิตในสังกัดทิต มีรูปวิเคราะห์ว่า กุมารเณ ภโต กุมารภโต,
กุมารภโต เอว โกมารภจ (ผู้อันราชกุมารเลี้ยงดูแล้วนั้นแหละ) พุทฺธิสระ อู ใน กุ เป็น โอ, แปลง
ตย เป็น จ แล้วซ้อน จ เป็น จจ ดังคำอธิบายในคัมภีร์ฎีกาของทีฆนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๒๕๕) ว่า

กุมารเณ ภโตติ กุมารภโต, โส เอว โกมารภจ ยถา ภิสคฺคเมว เกสฺซชฺ.^{๒๘๗}

“ผู้อันราชกุมารเลี้ยงดูแล้ว ชื่อว่า กุมารภตะ ผู้อันราชกุมารเลี้ยงดูแล้วนั้นแหละชื่อว่า
โกมารภจจะ ดังคำว่า ยานนั้นแหละ ชื่อว่า เกสช”

กุมารภโต เอว โกมารภจ สกตฺตถุตฺติปจฺเจยน, นิจฺจติเนยน วา ยถา “ภิสคฺคเมว
เกสฺซชฺน”ติ.^{๒๘๘}

“ผู้อันราชกุมารเลี้ยงดูแล้วนั้นแหละชื่อว่า โกมารภจจะ ด้วยปัจจัยที่แสดงอรรถสกัถ์ หรือ
ด้วยนิจฺจตินัย ดังคำว่า ยานนั้นแหละ ชื่อว่า เกสช”]

๓๘๙. รมณียาติโต กณ.

ลง กณ ปัจจัย, ตต ปัจจัยและ ตา ปัจจัยท้าย รมณีย ศัพท์เป็นต้นในความหมาย
ว่า ความเป็น

กณ จ อ. กณ ปัจจัย ด้วย ตตตา จ อ. ตต และ ตา ปัจจัย ท. ด้วย ไหนฺติ ย่อม
ลง ปรี ในเบื้องหลัง สหฺเทหิ จากศัพท์ ท. รมณียาติโต อันมี รมณีย เป็นต้น ภาเว ใน
อรรถภาวะ ๒

รมณีย อิจเจวมาทิตอ กณฺปจฺจโย โหติ ตต-ตา จ ภาวตเถ.

ลง กณฺ ปัจจย และ ตต ปัจจยและ ตา ปัจจยท้ายศัพท์อย่างนี้ว่า รมณีย เป็นต้น ในความหมายว่า ความเป็น

รมณียสฺส ภาโว รมณียกํ รมณียตฺตํ รมณียตา.

ความเป็นสิ่งน่ารื่นรมย์ ชื่อว่า รมณียกะ, รมณียัตตะ หรือ รมณียตา (ความน่ารื่นรมย์)

[คำว่า รมณีย ประกอบรูปศัพท์มาจาก รมฺ ภาตุ (กีฬายํ = เล่น) + อนีย ปัจจยในกรรม-
สถานะ มีรูปวิเคราะห์ว่า รมิตพฺโพติ รมณียโย (สิ่งน่ารื่นรมย์)]

การประกอบรูปศัพท์ รมณียกํ

ศัพท์เดิมเป็น รมณีย ศัพท์กับ ภาว ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า รมณียสฺส ภาโว]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า รมณียสฺส ภาโว (ความเป็นแห่งสิ่งน่ารื่นรมย์) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง กณฺ ปัจจยในภาวัตถิตด้วยสูตรว่า “รมณียาทิตอ กณฺ”

ลบวิภตติท้าย รมณียสฺส และ ภาโว ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ภาว ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลบ ญฺ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสํ โณ โลป”

ในเพราะปัจจยที่มี ญฺ อนุพันธ์ พฤทธิ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “วุฑฺฐาทิสฺสสฺส ๗เปฯ สณฺณ จ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น รมณียก

ตั้ง รมณียก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถุทิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺส จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย รมณียก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น รมณียกํ

อิการาเทโส (ในอุทาหรณ์ว่า โจริกา นี้ แปลงเป็น อี อักษรด้วยมหาสูตร) อย่างไรก็ตาม ฉบับบัญญัติสังคีติมีรูปว่า มชเฒ อิการาคโม (ลง อี อักษรเป็นอาคมในท่ามกลาง) ในที่นี้ใช้ตามฉบับสิงหล เพราะควรแปลง สระ อ เป็น อี ในเพราะ ก บัจจยที่มี อา อิตถีบัจจยอยู่ท้าย แต่ปทรูปสิทธิภูิกานิสสัยใหม่กล่าวว่าการมีรูปว่า อิการาคโม เพราะในคำอธิบายสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้นของปทรูปสิทธิภูิกาท่านได้กล่าวถึงการลงอาคมในท่ามกลาง ดังคำว่า อีสสรีย, อาลลีย

ในเรื่องนี้ผู้แปลคิดว่าข้อความที่พบในฉบับสิงหลสมควรกว่า เพราะการแปลงสระ อ เป็น อี ในเพราะ ก บัจจย หรือ ก อาคมที่มี อา อิตถีบัจจยอยู่ท้ายนั้นเป็นธรรมเนียมของไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต ดังอุทาหรณ์ตัดทิต, สมาส และกิตก์ตามลำดับว่า

อุทาหรณ์ตัดทิต

- สพพิกา (หญิงทั้งปวง) = สพพา เอว สพพิกา (สพพา ศัพท์ + ก บัจจย + อา อิตถีบัจจย) [สันสกฤตมีรูปว่า สรวุริกา]
- อฏฐิกา (อูฐตัวเมีย) = อฏฐา เอว อฏฐิกา (อฏฐา ศัพท์ + ก บัจจย + อา อิตถีบัจจย) [สันสกฤตมีรูปว่า อุษฏฐริกา]
- ปุตติกา (บุตรหญิง) = ปุตตภูตา เอว ปุตติกา (ปุตตภูตา ศัพท์ + ก บัจจย + อา อิตถีบัจจย) [สันสกฤตมีรูปว่า ปุตริกา]
- มุณฑิกา (หญิงโล้น) = มุณฑา เอว มุณฑิกา (มุณฑา ศัพท์ + ก บัจจย + อา อิตถีบัจจย) [สันสกฤตมีรูปว่า มุณฑิกา]
- ปิจิกา (ตั่ง) = ปิจา เอว ปิจิกา (ปิจา ศัพท์ + ก บัจจย + อา อิตถีบัจจย)
- พาลิกา (เด็กสาว) = พาลา เอว พาลิกา (พาลา ศัพท์ + ก บัจจย + อา อิตถีบัจจย)
ทำรัสสะ อา ใน ลา เป็น อ)
- ปาปิกา ทิฏฐิ (ความเห็นทราวม) = ปาปา เอว ปาปิกา (ปาปา ศัพท์ + ก บัจจย + อา อิตถีบัจจย)
- ภาทtika เทสนา (เทศนาอันงาม) = ภาททา เอว ภาทtika (ภาททา ศัพท์ + ก บัจจย + อา อิตถีบัจจย)
- เอกิกา (หญิงผู้เดียว) = เอกา เอว เอกิกา (เอกา ศัพท์ + ก บัจจย + อา อิตถีบัจจย)
- หตติโปติกา (ช้างพังน้อย) = หตติโปตา เอว หตติโปติกา (หตติโปตา ศัพท์ + ก บัจจย + อา อิตถีบัจจย)

- มามิกา (หญิงผู้เป็นของเรา, หญิงผู้ควรนับถือ) = มม อยนฺติ มามิกา (อมฺห ศัพท์ + ณ บัจจย + อา อิตถีบัจจย แปลง อมฺห เป็น มามก แล้วแปลงสระ อ หน้า ก เป็น อิ)

อุทาหรณ์สมาส

- อปฺปมตฺติกา, อาปตฺติ (อาบัติมีประมาณน้อย) = อปฺปา มตฺตา เอตยาติ อปฺปมตฺติกา (อปฺปา ศัพท์ + มตฺตา ศัพท์ + ก อาคมท้ายสมาส + อา อิตถีบัจจย)

- พหุทาสิกา, นารี (หญิงผู้มีทาสมาก) = พหุ ทาสา เอติสฺสาติ พหุทาสิกา (พหุ ศัพท์ + ทาส ศัพท์ + ก อาคมท้ายสมาส + อา อิตถีบัจจย)

อุทาหรณ์กิตก์

- มหฺลลิกา (หญิงชรา) = आयुमहतं लातीति महल्लिका (มหนฺต บทหน้า + ลา ธาตุ = ถือเอา + ณฺว บัจจย + อา อิตถีบัจจย)

- กุम्ภการิกา (หญิงผู้ทำหม้อ) = कुम्भं करोतीति कुम्भकारिका (कुम्भ บทหน้า + กร ธาตุ = กระทำ + ณฺว บัจจย + อา อิตถีบัจจย)

- กมฺมการิกา (หญิงผู้ทำงาน) = कमं करोतीति कमकारिका (กมฺม บทหน้า + กร ธาตุ = กระทำ + ณฺว บัจจย + อา อิตถีบัจจย)

- อนนฺทายิกา (หญิงผู้ให้ข้าว) = अनं तदातीति अनन्तयिका (อนนฺ บทหน้า + ทา ธาตุ = ให้ + ณฺว บัจจย + อา อิตถีบัจจย)

- อุปาสิกา (หญิงผู้เข้าไปนั่งใกล้[พระรัตนตรัย]) = उपसितीति उपาสिका (อุป บทหน้า + อาส ธาตุ = เข้าไปนั่งใกล้ + ณฺว บัจจย + อา อิตถีบัจจย)

- สาวิกา (หญิงผู้ฟัง) = सुनातीति साविका (สุ ธาตุ = ฟัง + ณฺว บัจจย + อา อิตถีบัจจย)

- ฐมฺมวาจิกา (หญิงผู้สอนธรรม) = धम्मं वाजेतीति धम्मवाजिका (ฐมฺม บทหน้า + วจ ธาตุ = พูดชัดเจน + ณฺว บัจจย + อา อิตถีบัจจย)

อุทาหรณ์ข้างต้นครอบคลุมบทตัทธิตที่ลง ก บัจจย, บทสมาสที่ลง ก อาคมท้ายสมาส และ บทกิตก์ที่ลง ณฺว บัจจย ในปทฐปสัทธิปกรณ์ (สูตร ๕๗๐) กล่าวถึงการแปลงสระ อ เป็น อิ ในบทกิตก์ว่า กุम्ภการิกา เป็นต้นด้วยสูตรว่า เตสฺ วุฑฺธิ เป็นต้นเท่านั้น มิได้ระบุถึงการแปลงเป็น อิ ในเพราะ ก บัจจย การที่ท่านมิได้กล่าวเรื่องนี้ไว้คงเป็นเพราะกัจจายนไวยากรณ์กล่าวถึงการลง ก อักษรเป็นอาคม มิได้ระบุถึง ก บัจจยในอรรถสกัณฑ์ อย่างไรก็ตาม โมคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๔๒) กล่าวว่า

ธาดุสส กา'สยาทิโต เม'สสิ.^{๒๘๙}

“เมื่อมี ชม [อา อิตถิปัจจย] อยู่ท้ายศัพท์ที่มีไชนามศัพท์ซึ่งลง สิ วิภัตติเป็นต้น ให้แปลง
อ ที่อยู่หน้า ก อักษรของศัพท์ที่มีไชธาดุ เป็น อ)”

สูตรข้างต้นหมายความว่า คำว่า พาลิกา ลง ก บัจจยในสกัตถตัทธิต หรือคำว่า กุมภ-
การิกา ลง ฌก บัจจย (ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์เป็น ฌว บัจจย แล้วแปลงเป็น อก) เมื่อ
สำเร็จเป็นรูปว่า พาลกา กุมภการิกา แล้ว ให้แปลงสระ อ ที่อยู่หน้า ก อักษรเป็น อ จึงสำเร็จรูปเป็น
พาลิกา กุมภการิกา

ข้อความว่า “แปลง อ ที่อยู่หน้า ก อักษรของศัพท์ที่มีไชธาดุ” หมายความว่า ถ้าเป็นสระ
อ ที่อยู่หน้า ก อักษรอันเป็นส่วนหนึ่งของธาดุ เช่น สกา (หญิงผู้สามารถ) = สก ธาดุ (สามารถ) + อ
บัจจย ก็ไม่ต้องแปลงสระ อ ของ ส เป็น อ จึงไม่มีรูปว่า ลิกา

ข้อความว่า “อยู่ท้ายศัพท์ที่มีไชนามศัพท์ซึ่งลง สิ วิภัตติเป็นต้น” หมายความว่า ถ้าเป็น
นามศัพท์ซึ่งลง สิ วิภัตติเป็นต้น ก็ไม่ต้องแปลงสระ อ เป็นสระ อี เช่น พหโว ปริพพาชกา ยสส์
มถุรายนติ พหุปริพพาชกา, มถุรา (มีปริพาชกมาก คือ เมืองมถุรา) คำว่า ปริพพาชก เป็นนามศัพท์
ที่ลงวิภัตตินามในรูปวิเคราะห์ จึงไม่แปลงสระ อ หน้า ก เป็น อี แล้วสำเร็จเป็นรูปว่า พหุปริพพาชกา

โมคคัลลานสูตรข้างต้นกล่าวตามคัมภีร์กาทันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๑๔๒) ว่า เก ปจฺเจ
ถิกตาการปเร ปุพฺโพ อกาโร อิการิ (อ อักษรต้นย่อมถึงความเป็น อี ในเพราะ ก บัจจยที่มี อา อักษร
ซึ่งกระทำไว้ในอิตถิลึงค์อยู่ท้าย) <มีรูปสันสกฤตว่า เก ปฺรตฺยเย สฺตฺริกฺถิกตาการปเร ปฺรุวโการ อิการม.>
แม้ในคัมภีร์ปาณินิ (อธฺยายะ ๗ ปาठะ ๓ สูตร ๔๔) ก็กล่าวว่า ปจฺยญฺจจากา ปุพฺพสฺส อสฺส
อ อปฺสยาทิโต (แปลงสระ อ ที่อยู่หน้า ก อักษรซึ่งมี อา อันตั้งอยู่ในความเป็นบัจจย เป็น อี แม้
อา อิตถิปัจจยก็อยู่ท้ายศัพท์ที่มีไชนามศัพท์ซึ่งลง สิ วิภัตติเป็นต้น) <มีรูปสันสกฤตว่า ปฺรตฺยยสฺถา-
กาตฺปฺรุวสฺยาด อิทาปฺยสฺปะ.>

ในคัมภีร์อภิธานัปปทีปิกาวีกา (คำอธิบายคาถา ๒๐๓ และ ๓๑๑) ได้อธิบายเรื่องนี้ว่า

สงฺคฺมม กโรนฺติ ตฺนฺติ อฺปการิกา. ฌวฺ. เก ปจฺเจ ถิกตาการปเร ปุพฺโพ อกาโร อิการิ.
อกาเทโสปี หิ โกติ วุจฺจติ ยถา เทวทฺตฺโต ทตฺโตติ. กปจฺจโย วา.^{๒๙๐}

“ชนทั้งหลายประชุมกันแล้วย่อมกระทำสิ่งนั้น เหตุนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า อฺปการิกา (เชิงเพิน)
ลง ฌว บัจจย, อ อักษรต้นย่อมถึงความเป็น อี ในเพราะ ก บัจจยที่มี อา อักษรซึ่งกระทำไว้ใน

อิตถิลิงค์อยู่ท้าย โดยแท้จริงแล้ว แม้ อก อาเทศก็เรียกว่า ก ปัจจัย ดังเช่นคำว่า เทวทัต เรียกว่า ทัตตะ[ด้วยเอกเทศโวหารนัย คือ นัยที่กล่าวเพียงบางส่วน] หรือลง ก ปัจจัย”

ยทาทีนา เก ปจฺเจย อิตถิกตากาเร ปเร ปุพฺโพ อกาโร อิกการมาปชฺชเต. เกติ กี. เจตนา. ปจฺเจยติ กี. พกา. อิตถิติ กี. ปาจากา.^{๒๙๑}

“อ อักษรต้นย่อมถึงความเป็น อี ในเพราะ ก ปัจจัยที่มี อ อักษรซึ่งกระทำไว้ในอิตถิลิงค์ อยู่ท้ายด้วยสูตรว่า ยทนุปปนนา เป็นต้น

ถามว่า : ประโยชน์อะไรด้วยคำว่า เก (ในเพราะ ก ปัจจัย)

ตอบว่า : คำว่า เก มีประโยชน์เพื่อห้ามการแปลงสระ อ เป็น อี ในอุทาหรณ์ว่า เจตนา [เพราะไม่ใช่ ก ปัจจัย]

ถามว่า : ประโยชน์อะไรด้วยคำว่า ปจฺเจย

ตอบว่า : คำว่า ปจฺเจย (ในเพราะปัจจัย) มีประโยชน์เพื่อห้ามการแปลงในอุทาหรณ์ว่า พกา (นกกระยางทั้งหลาย) [เพราะ ก ใน พกา ไม่ใช่ปัจจัย]

ถามว่า : ประโยชน์อะไรด้วยคำว่า อิตถิ (อิตถิลิงค์)

ตอบว่า : คำว่า อิตถิ มีประโยชน์เพื่อห้ามการแปลงในอุทาหรณ์ว่า ปาจากา (พ่อครัวทั้งหลาย) [เพราะเป็นรูปปุงลึงค์ พหูพจน์”]

ภาวตัทธิต.

จบ ภาวตัทธิต

สรุป ปัจจัยในภาวตัทธิตมี ๗ ศัพท์ ดังนี้คือ

๑. ฌย ปัจจัย : ฌยตตตา ภาเว ตฺ (ลง ฌย ปัจจัย, ตต ปัจจัย และ ตา ปัจจัย และปัจจัยอื่นๆ ในความหมายว่า ความเป็น)

- อลสสฺส ภาโว อาลสฺยํ (ความเป็นผู้เกียจคร้าน)

๒. ตต ปัจจัย : ฌยตตตา ภาเว ตฺ.

- ปัสสุลิกสฺส ภาโว ปัสสุลิกตตํ (ความเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร)

๓. ตา ปัจจัย : ฌยตตตา ภาเว ตฺ.

- ปัสสุลิกสฺส ภาโว ปัสสุลิกตา (ความเป็นผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นวัตร)

๔. ตตฺน ปัจจัย : ฌยตตตา ภาเว ตฺ.

- ปุณฺณชนสฺส ภาโว ปุณฺณชนตตํ (ความเป็นปุณฺณชน)

๕. ฌยย ปัจจัย : ตฺ ศัพท์ในสูตรว่า ฌยตตตา ภาเว ตฺ (ลง ฌย ปัจจัย, ตต ปัจจัย และ ตา ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ในความหมายว่า ความเป็น)

- สฺจิสฺส ภาโว สฺเจยฺยํ (ความสะอาด)

๖. ฌ ปัจจัย ในอรรถว่า ความเป็น : ฌ วิสมาทีหิ (ลง ฌ ปัจจัย, ตต ปัจจัย และ ตา ปัจจัยท้าย วิสม ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า ความเป็น)

- วิสมสฺส ภาโว เวสมํ (ความไม่สม่ำเสมอ)

๗. กณ ปัจจัยในอรรถว่า ความเป็น : รมณียาทีโต กณ (ลง กณ ปัจจัย, ตต ปัจจัยและ ตา ปัจจัยท้าย รมณีย ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า ความเป็น)

- รมณียสฺส ภาโว รมณียกํ (ความเป็นสิ่งน่ารื่นรมย์)

๔. วิเสสตัทธิต

“สพเพ อิเม ปาปา, อยมิเมส วิเสเสน ปาโป”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า สพเพ อิเม ปาปา, อยมิเมส วิเสเสน ปาโป (คนทั้งหมด เหล่านี้เป็นคนบาป, คนนี้เป็นคนบาปยิ่งกว่าคนเหล่านี้) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[กัจจายนไวยากรณ์แสดงรูปวิเคราะห์โดยพิสดารว่า อยญจ ปาโป อยญจ ปาโป, สพเพ อิเม ปาปา, อยมิเมส อติสเสน ปาโปติ ปาปโตร (คนนี้เป็นคนบาป คนนี้เป็นคนบาป คนทั้งหมด เหล่านี้เป็นคนบาป, คนนี้เป็นคนบาปยิ่งกว่าคนเหล่านี้) แต่ปทรูปสัทธิปกรณแสดงรูปวิเคราะห์ย่อ กว่าเดิม ที่จริงแล้วรูปวิเคราะห์สั้นๆ ของประโยคข้างต้น คือ วิเสเสน ปาโปติ ปาปโตร (คนบาปโดย พิเศษ) หรือ อติสเสน ปาโปติ ปาปโตร (คนบาปยิ่ง) โดยประกอบใช้ศัพท์ว่า วิเสเสน (โดยพิเศษ) หรือ อติสเสน (อย่างยิ่ง) นอกจากนั้น ปทรูปสัทธินิสสัยใหม่ยังกล่าวไว้ว่า อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็น อีกรูปอย่างหนึ่งว่า ปาปานิ วิเสโสติ ปาปโตร (คนยิ่งกว่าคนบาปทั้งหลาย) ก็ได้

อนึ่ง คำว่า อิเมส ในคัมภีร์ปทรูปสัทธินิสสัยใหม่แปลเป็นอุปาทานว่า “กว่า” ส่วนคัมภีร์ ปทรูปสัทธินิสสัยแปลไว้ ๒ อย่างว่า “กว่า” หรือ “ในบรรดา” โดยถือว่าลงบัญญัติในอรรถอุปาทาน หรือนิทาธณะ ในคัมภีร์มุคฺคโพรฎฐิกา (คำอธิบายสูตร ๔๖๒) กล่าวถึงบัญญัติในรูปวิเคราะห์ ข้างต้นว่าลงในอรรถนิทาธณะ โดยกล่าวว่า นิทาธณ ญฺฐี (ลงบัญญัติในอรรถนิทาธณะ) <มี รูปสันสกฤตว่า นิรุตธาธณ ษฺฐี> แม้มุคฺคโพรฎฐิกาใหม่ (คำอธิบายสูตร ๔๖๒) ก็กล่าวว่า

ตโร จ ตโม จ ตตตมา. เทว จ พหโว จ ทวิพหโว เตส, ทวิพหุนมิติ นิทาธณ ญฺฐี.
ทวินัน มชฺเฌ เอกสฺเสว อุกฺกโส สมฺภวตฺติ ตโต อาห วุตฺติยํ เอกสฺสาติสเย อิติ.^{๒๔๒}

“ตร และ ตม ปัจจัย ชื่อว่า ตตตมะ บุคคลสองคนและบุคคลหลายคน ชื่อว่า ทวิพหุ [ใน ท่ามกลาง]แห่งบุคคลเหล่านั้น คำว่า ทวิพหุน ลงบัญญัติในอรรถนิทาธณะ ความยิ่งยวดแห่ง บุคคลผู้เดียวในท่ามกลางแห่งบุคคลทั้งสองย่อมมิได้ ดังนั้น จึงกล่าวไว้ในวุตติว่า เอกสฺสาติสเย (ใน ความยิ่งยวดแห่งบุคคลผู้เดียว)”

ดังนั้น ประโยคที่ว่า อยมิเมส วิเสเสน ปาโป จึงแปลตามไวยากรณ์สันสกฤตว่า คนนี้เป็น คนบาปยิ่งในบรรดาคนเหล่านี้ ที่จริงแล้วในภาษาบาลีและสันสกฤตมีวิธีใช้อย่างหนึ่งเพื่อแสดง

นิทธารณะ ก็คือการประกอบใช้คำว่า มชฺเฌ (ในท่ามกลาง) [สันสกฤตเป็น มชฺเย] หรือ อนฺตเร (ในระหว่าง) [สันสกฤตเป็น อนฺตเร] อย่างไรก็ตาม สนามหลวงไทยบัญญัติให้แปลฉนัญญูหรือสัตตมวิภคติที่ลงในอรรถนิทธารณะว่า บรรดา แต่ถ้าแปลว่า ในบรรดา จะทำให้สอดคล้องกับภาษาไทยมากขึ้น

นอกจากนั้น ฉนัญญูวิภคติอาจลงในอรรถอุปาทานก็ได้ โดยนับเข้าในวิภคตอุปาทาน คืออุปาทานที่แสดงการจำแนกสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าดีเลิศกว่าอีกสิ่งหนึ่ง ดังอุทาหรณ์ในสูตร ๓๑๒ ว่า

- อตฺตทณฺโฑ ตโต วรํ (ผู้มีตนอันฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐกว่าเหล่าสัตว์อาชาไนยที่ฝึกแล้วนั้น)
- กิณฺญาปิ ทานโต สิลเมว วรํ (ศีลนั้นเทียวประเสริฐกว่าทานเป็นไหนๆ)
- ตโต มยา สุตฺตา อสฺสุตฺตเมว พหุตรํ (ความรู้ที่ยังไม่เคยได้ฟังนั้นแหละ มีมากกว่าความรู้ที่เราได้ฟังมาแล้วนั้น)
- สิลเมว สุตฺตา เสยโย (ศีลนั้นแหละประเสริฐกว่าความรู้ที่เราได้ฟังมาแล้ว)

๓๔๐. วิเสส ตรตมิลิกิยญฺจา.

ลง ตร, ตม, อิลิก, อีย และ อิญฺจ ปัจจัยในความหมายว่า ยิ่ง

ตรตมิลิกิยญฺจา อ. ตร, ตม, อิลิก, อีย และ อิญฺจ ปัจจัย ท. โหนฺติ ย่อมลง วิเสสในอรรถวิเสส ๕

วิเสสตุเถ ตร-ตม-อิลิก-อีย-อิญฺจ อิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ.

ลงปัจจัยเหล่านี้คือ ตร, ตม, อิลิก, อีย และ อิญฺจ ปัจจัยในความหมายว่า ยิ่ง

[ปัจจัย ๕ ศัพท์เหล่านี้ใช้แสดงความยิ่งแห่งคุณลักษณะคือความดีหรือความเลวในบุคคลคนหนึ่งจากบุคคลสองคนหรือมากกว่านั้น ดังอุทาหรณ์ว่า วิทฺวตฺตโร (คนฉลาดกว่า), วิทฺวตฺตโม (คนฉลาดที่สุด), มุพฺพทโร (คนโง่กว่า), มุพฺพทโม (คนโง่ที่สุด) มีหลักฐานในไวยากรณ์บาลีและสันสกฤตว่า

อิมะ ปณฺจ ปจฺจยา คุณวเสนาธิเก สญฺเจตฺเต วา หินฺตเถ วา ปวตฺตนฺตติ วทฺติ.^{๒๔๓}

“อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า ปัจจัย ๕ ศัพท์เหล่านี้ย่อมเป็นไปในอรรถว่าประเสริฐหรืออรรถว่าทราม อันยิ่งเกินโดยเนื่องด้วยคุณลักษณะ”

อตร ฏฐพพ- สุตเต อุกกฏฐพพ ปโยชีย วุตติย อติสยสพโท ปยุตโต. อสสายมธิปปาโย-
วิทวตตโร วิทวตตโม อิติ อิว มุพฺพหตโร มุพฺพหตโม อิจฺจปี ภวติ. น หิ ปกฏฐมตฺเต เอว ตรตมา,
ปรนตฺต อปฏฐสส อติสเยปี. คุณานํ อุกกฏฐापฏฐตฺเตปี ตทตฺติสเย เอว ตรตมปโยชโก.^{๒๔๔}

“พึงทราบในสูตรนี้ว่า ท่านโวปะทวะประกอบ อุกกฏฐ ศัพท์ไว้ในสูตร แล้วประกอบ อติสย
ศัพท์ไว้ในวุตติ จุดมุ่งหมายของท่านมีดังนี้ คือ แม้รูปว่า มุพฺพหตโร (คนโง่กว่า) มุพฺพหตโม (คนโง่ที่สุด)
ก็ได้เหมือนรูปว่า วิทวตตโร (คนฉลาดกว่า), วิทวตตโม (คนฉลาดที่สุด) เพราะ ตร และ ตม ปัจจัย
มิได้เป็นไปในผู้ที่ประเสริฐอย่างเดียว แต่ยังเป็นไปในความยิ่งของผู้ที่ทราดอย่างอื่นอีกด้วย เมื่อมี
ความประเสริฐหรือความทราดของคุณลักษณะ ให้ประกอบใช้ ตร และ ตม ปัจจัยในความยิ่งแห่ง
คุณลักษณะเหล่านั้น”]

ปาปตโร, ปาปตรา, ปาปตรํ.

เช่น

[บุ่งลิงค์]	ปาปตโร (คนบาปกว่า)
[อิติถิลิงค์]	ปาปตรา (หญิงบาปกว่า)
[นบุ่งสกลิงค์]	ปาปตรํ (จิตบาปกว่า)

การประกอบรูปศัพท์ ปาปตโร

ศัพท์เดิมเป็น วิเสส ศัพท์ และ ปาป ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า วิเสเสน ปาโป]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วิเสเสน ปาโป (คนบาปโดยพิเศษ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ตร ปัจจัยท้าย ปาป ศัพท์ในวิเสสตัถุทิตด้วยสูตรว่า “วิเสเส ตรตมสิกฺขิยฺญา”

ลบวิภัตติท้าย วิเสเสน และ ปาโป ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตฺสส”

ลบ วิเสส ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น ปาปตร

ตั้ง ปาปตร ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตฺสมาสกิตกา นามํวตเวตฺตุนาหิสฺส จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปาปตร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปาปตโร

ตโตปิ อธิโก ปาปตโม, ปาปตมา, ปาปตมฺ. ปาปสิโก, ปาปสิกา, ปาปสิกํ. ปาปิโย,
ปาปียา, ปาปิยํ. ปาปิฏโจ, ปาปิฏจา, ปาปิฏจํ.

คนบาปยิ่งกว่านั้นอีก มีรูปว่า ปาปตโม, ปาปตมา, ปาปตมฺ (คนบาปที่สุด) =
วิเสเสน ปาโปติ ปาปตโม.

ปาปสิโก, ปาปสิกา, ปาปสิกํ (คนบาปที่สุด) = วิเสเสน ปาโปติ ปาปสิโก.

ปาปิโย, ปาปียา, ปาปิยํ (คนบาปที่สุด) = วิเสเสน ปาโปติ ปาปิโย.

ปาปิฏโจ, ปาปิฏจา, ปาปิฏจํ (คนบาปที่สุด) = วิเสเสน ปาโปติ ปาปิฏโจ.

[คำว่า ตโตปิ อธิโก ปาปตโม, ปาปตมา, ปาปตมฺ (คนบาปยิ่งกว่านั้นอีก มีรูปว่า ปาปตโม,
ปาปตมา, ปาปตมฺ) แสดงว่า ตม ปัจจัยแสดงอรรถที่ยิ่งกว่า ตร ปัจจัย สนามหลวงของไทยจึงแปล
ปาปตโร ว่า “คนบาปกว่า” และแปล ปาปตโม ว่า “คนบาปที่สุด” จะเห็นได้ว่าคัมภีร์อภิธัมมัตถ-
วิภาวินีได้กล่าวถึงการที่คัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะได้แสดงจิตหยาบไปหาจิตประณีตโดยประกอบใช้
ตร และ ตม ปัจจัยตามกฎหมายข้อนี้ว่า

- กามาวจรจิต = หีน (จิตทราวม) - รูปาวจรจิต = อุกกุฏจ (จิตประณีต)
- อรูปาวจรจิต = อุกกุฏจตร (จิตประณีตกว่า)
- โลกุตตรจิต = อุกกุฏจตม (จิตประณีตที่สุด)

ดังข้อความในคัมภีร์อภิธัมมัตถวิภาวินี (หน้า ๑๖๗) ว่า

ตสฺมา หีนุกกุฏจุกกุฏจตรตมานุกุฏเมน เตสํ นิหุเทโส กโต.^{๒๔๕}

“ดังนั้น พระอรุทราชจารย์จึงกระทำการแสดงจิตเหล่านั้นตามลำดับแห่งจิตทราวม, จิต
ประณีต, จิตประณีตกว่า และจิตประณีตที่สุด”

แม้ในฎีกาของมัชฌิมนิกายและอังคุตตรนิกายก็มีข้อความที่ประกอบใช้ ตร และ ตม ปัจจัย
เพื่อแสดงสิ่งที่ยิ่งกว่าและยิ่งที่สุดว่า

ตาสูปิ อุกกฏจุกกฏจตรุกกฏจตมเมว ทสเสตุ กเมน ฌาณตตยัม วุตตัม^{๒๔๖}

“แม้ในบรรดาสมบัติเหล่านั้น พระอรรถกถาจารย์กล่าวถึงฌาณ ๓ ไว้ตามลำดับ เพื่อแสดงฌาณที่ยิ่ง, ฌาณที่ยิ่งกว่า และฌาณที่ยิ่งที่สุด [คือ สวากปารมีฌาณ, บัจเจกโพธิฌาณ และอภิสัมโพธิฌาณ]”

ข้อความว่า ตโตปิ อธิโก (คนบาปยิ่งกว่านั้นอีก) ยังแสดงว่า ตม, อธิก, อีย และ อิกฺข แสดงอรรถที่ยิ่งกว่า ตร บัจจย ไม่เพียงระบุถึง ตม บัจจยอย่างเดียว ดังคัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๒๑๘) กล่าวว่า

ตตถ นิหติฏฺจนเยน ตมาทโย จตฺตาโรปิ ตรโตปิ อธิเก อติสยตฺเถ ภาวนตฺติติ เมยฺยา^{๒๔๗}

“แม้บัจจย ๔ ศัพท์มี ตม เป็นต้นพึงทราบว่าย่อมมีในอรรถอติสยะอันยิ่งกว่า ตร บัจจยอีก ตามนัยที่แสดงไว้ในปทฐปสิทธิปกรณ์นั้น”

ในอติสยบัจจยทั้ง ๕ ศัพท์เหล่านั้น คัมภีร์ทางศาสนานิยมใช้ ตร และ ตม บัจจยมากที่สุด ส่วน อธิก อีย และ อิกฺข พบในศัพท์เฉพาะเท่านั้น จะเห็นได้ว่ามิใช่รูปว่า ปณิตตโร, ปณิตตโม เท่านั้น ไม่พบรูปว่า ปณิตติโก, ปณิตติโย, ปณิตติโก ดังข้อความในสหพนิตติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๘๖) ว่า

เอเตสุ ปณฺจสุ ตรตมานนฺว วิเสโส ปณฺณายติ อิมสฺส อธิมุตฺติ มฺหุ อิมสฺส มฺหุตฺรา อิมสฺส มฺหุตฺมาตฺถา ทิวจฺนโต^{๒๔๘}

“ในบัจจยทั้ง ๕ ศัพท์เหล่านั้น ความพิเศษ[คือการนิยมใช้]ของ ตร และ ตม บัจจย เท่านั้นย่อมปรากฏ ดังพระพุทธานุญาตว่า อิมสฺส อธิมุตฺติ มฺหุ อิมสฺส มฺหุตฺรา อิมสฺส มฺหุตฺมา (อริยาคัยของบุคคลนี้จะยิ่งยด อริยาคัยของบุคคลนี้จะยิ่งยดกว่า อริยาคัยของบุคคลนี้จะยิ่งยดที่สุด) เป็นต้น”

แม้คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๒๑๘) ก็อธิบายเรื่องนี้ว่า

เตสุ จ ตรตมา สหฺพสาธารณา. โน ตถา อธิกาทโย. ตสฺมา อธิกาทโย ปณิตาที่หิ น ภาวนติ^{๒๔๙}

“อนึ่ง ในบรรดาบัจจยเหล่านั้น ตร และ ตม บัจจยเป็นศัพท์ที่ใช้ทั่วไปแก่ศัพท์ทั้งหมด ส่วน อธิก บัจจยเป็นต้นมิใช่เช่นนั้น ดังนั้น อธิก บัจจยเป็นต้นจึงไม่ลงท้าย ปณิต ศัพท์เป็นต้น”

วิธีใช้บัจจยเหล่านั้น พึงทราบดังนี้คือ

๑. สันสกฤตถือว่า ตร บัจจยใช้แสดงความยิ่งของบุคคลคนหนึ่ง ในจำนวนสองคน ส่วน ตม บัจจยใช้แสดงความยิ่งของบุคคลคนหนึ่ง ในจำนวนหลายคน ดังสูตรในคัมภีร์มุคฺคโพธะ (สูตร ๔๖๒)

ว่า ตรตมา ทวิพหุนเมกุกุเส (เมื่อมีความยิ่งของผู้หนึ่งในบุคคลสองคนหรือจำนวนมาก ให้ลง ตร และ ตม ปัจจัย) <มีรูปสันสกฤตว่า ตรตมา ทวิพหุนาเมโกตกรเซ> แม้พาลาวดารฎีกาใหม่ (หน้า ๒๑๘) ก็กล่าวว่า

ทวิหุนมนตเร เอกสส อติสยตุโถ ตเรน, พหุนมนตเร เอกสส ตเมน จ สกุกตภาสาया-
คตनเยน คมฺยเต.^{๓๐๐}

“อรรถอันยิ่งของบุคคลคนหนึ่งในระหว่างบุคคลสองคน ย่อมรู้ได้ด้วย ตร ปัจจัย ส่วน
อรรถอันยิ่งของบุคคลคนหนึ่งในระหว่างบุคคลหลายคน ย่อมรู้ได้ด้วย ตม ปัจจัย ตามนัยที่มาใน
ภาษาสันสกฤต”

อย่างไรก็ตาม ในภาษาบาลีอาจใช้ ตร ปัจจัยในการกล่าวถึงความยิ่งของบุคคลคนหนึ่งใน
บุคคลหลายคนได้ เช่น

ตตฺร ภิกฺขเว ยวายํ ปุคฺคโล พรหิตาย ปฏิปนฺโน โน อตฺตหิตาย, อयํ อิมสํ ทวิหุนํ ปุคฺคลานํ
อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ. ตตฺร ภิกฺขเว ยวายํ ปุคฺคโล อตฺตหิตาย ปฏิปนฺโน โน พรหิตาย, อयํ อิมสํ
ติณฺณํ ปุคฺคลานํ อภิกฺกนฺตตโร จ ปณีตตโร จ. ตตฺร ภิกฺขเว ยวายํ ปุคฺคโล อตฺตหิตาย เจว ปฏิปนฺโน
พรหิตาย จ, อयํ อิมสํ จตฺตุนํ ปุคฺคลานํ อคฺโค จ เสฏฺโฐ จ ปาโมกฺโข จ อุตฺตโม จ ปวโร จ.^{๓๐๑}

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในบุคคลสี่จำพวกเหล่านั้น บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูลตนเอง งามกว่าและประณีตกว่า[ใน]บุคคลสองจำพวกแรกเหล่านี้ บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อ
เกื้อกูลตนเอง แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น งามกว่าและประณีตกว่า[ใน]บุคคลสามจำพวกแรกเหล่านี้
ส่วนบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลตนเองและปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลผู้อื่น เป็นเลิศ ประเสริฐ เป็นประธาน สูงสุด
ยิ่งใหญ่ที่สุดกว่า[ใน]บุคคลสี่จำพวกเหล่านี้”

๒. สนามหลวงบัญญัติการใช้ปัจจัยเหล่านี้ว่า ตร, อสิก และ อีย ปัจจัย ใช้ใน วิเสสคุณ-
ศัพท์ ส่วน ตม และ อิฏฺฐ ใช้ในอติวิเสสคุณศัพท์ กล่าวคือ ตม และ อิฏฺฐ ปัจจัยมีอรรถยิ่งไปกว่า
ปัจจัย ๓ ศัพท์ที่เหลือ แต่ความเห็นนี้ไม่สอดคล้องกับคำอธิบายในคัมภีร์พาลาวดารฎีกาใหม่ที่นำมา
แสดงไว้ข้างต้น แต่ตรงตามกฎไวยากรณ์สันสกฤต กล่าวคือ คัมภีร์ปาณินิกล่าวถึงการลง ตร และ อีย
ปัจจัยในการแสดงความยิ่งของหนึ่งในบรรดาคนสองคน ดังสูตรในอรรถยาระ ๕ ปาทะ ๓ สูตร ๕๗
ว่า ทวิจจนวิชฺโชปปะเท ตโรยิยา (เมื่อควรจำแนกความยิ่งยวดของหนึ่งในบรรดาคนสองคน ให้ลง
ตร และ อีย ปัจจัยท้ายอุปบท) <มีรูปสันสกฤตว่า ทวิจจนวิชฺชโยปปะเท ตโรยิสฺสุเนนา (เมื่อควร
จำแนกความยิ่งยวดของหนึ่งในบรรดาคนสองคน ให้ลง ตโรยิ และ อียิสฺสนุ ปัจจัยท้ายอุปบท)> และ

กล่าวถึงการลง ตม และ อิกฺขุ ปัจจัยในการแสดงความยิ่งยวดของคนหนึ่งหรือสองคนในบรรดาคนจำนวนมาก ดังสูตรในอธฺยาเย ๕ ปาทะ ๓ สูตร ๕๕ ว่า อติสายน ตมอิกฺขุจา (ลง ตม และ อิกฺขุ ปัจจัยในความหมายว่า ยิ่งยวด) <มีรูปสันสกฤตว่า อติสายน ตมพิษฺเณนา (ลง ตมป และ อิชฺจน ปัจจัยในความหมายว่า ยิ่ง)>

นอกจากนั้น สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๘๖) ยังแสดงว่า ปัจจัยเหล่านั้นมักลงท้ายคุณศัพท์ คือ ศัพท์แสดงคุณลักษณะ ไม่นิยมลงท้ายชาติศัพท์และกิจกรรมศัพท์ จะเห็นได้ว่า ในอุทาหรณ์ว่า ปาปโตร (คนบาปกว่า), ปญฺจโตร (ฉลาดกว่า), ปณฺเฑตโตร (ประณีตกว่า) คำว่า ปาป, ปญฺ, ปณฺเฑ เป็นคุณศัพท์ ดังข้อความว่า

เยภฺยเยน ตรตมาทโย ปจฺจยา คุณสทฺทโต ปรา โหนฺติ.^{๓๐๒}

“โดยมาก ปัจจัยมี ตร และ ตม ปัจจัยเป็นต้นมักลงท้ายคุณศัพท์”

ตามกฎไวยากรณ์สันสกฤต ปัจจัยเหล่านั้นยังลงท้ายชาติศัพท์และกิจกรรมศัพท์ได้อีกด้วย ดังคัมภีร์กัจจานัตถทีปนี (สูตร ๓๖๓) ได้นำตัวอย่างที่กล่าวไว้ในไวยากรณ์สันสกฤตชื่อว่าสุโพธิ์นมาแสดงไว้ ดังนี้

ตัวอย่างชาติศัพท์ <มีรูปสันสกฤตว่า เคาตระ, เคาตมะ, อศฺวตระ, อศฺวตมะ, สฺตฺริตฺรา, สฺตฺริตฺมา>

- โคตโร (โคเก่งกว่า)	- โคตโม (โคเก่งที่สุด),
- อสฺสโตร (ม้าเก่งกว่า)	- อสฺสโตโม (ม้าเก่งที่สุด),
- อิตฺถิตฺรา (หญิงเก่งกว่า)	- อิตฺถิตฺมา (หญิงเก่งที่สุด)

ตัวอย่างกิจยาศัพท์ <มีรูปสันสกฤตว่า ปาจตฺระ, ปาจตฺมะ>

- ปาจตโร (คนหุงเก่งกว่า)	- ปาจตโม (คนหุงเก่งที่สุด)

ตัวอย่างคุณศัพท์ <มีรูปสันสกฤตว่า ศุกลฺตฺระ, ศุกลฺตฺมะ, ปญฺวตฺระ, ปญฺวตฺมะ>

- ศุกลฺโตร (ผ้าขาวกว่า)	- ศุกลฺโตโม (ผ้าขาวที่สุด),
- ปญฺจโตร (คนฉลาดกว่า)	- ปญฺจโตโม (คนฉลาดที่สุด)]

อติสเยน ปาปิญฺโจ ปาปิญฺจโตร.

คนบาปกว่าอย่างมาก ชื่อว่า ปาปิญฺจตฺระ (คนบาปที่สุด)

[อุทาหรณ์ข้างต้นเป็นตัวอย่างของการลงวิเสสปัจจัยซ้อนศัพท์วิเสสตัดทิตได้อีกด้วย แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๖๔) ก็อนุญาตเรื่องนี้ว่า

อติสยนุตปิ อติสยปฺจโย. อติสเยน ปาปิฏฺโจ ปาปิฏฺจโร.^{๓๐๓}

“ลงอติสยปัจจัยท้ายศัพท์ที่มีอติสยปัจจัยอยู่หลังได้อีก เช่น อติสเยน ปาปิฏฺโจ ปาปิฏฺจโร (คนบาปกว่าอย่างมาก ชื่อว่า ปาปิฏฺฐตระ)”

คัมภีร์ฎีกาของปทสภาระชื่อพุทธิปปสาหนิ (คำอธิบายสูตร ๓๕๐) ได้อธิบายเรื่องนี้ว่า

อติสยวาปิ อนุตติสยวฺตาเปกฺขาย อติสยวฺตฺตโร ภวติ. เตน อติสยปฺจยฺนุตปิ ปฺนาติสยปฺจโย โหเตวาทิ อาห อติสยนุตปิจาทิ.^{๓๐๔}

“แม้ศัพท์ที่มีความยิ่งก็มีความยิ่งกว่าโดยมองหาสิ่งที่มีความยิ่งกว่าสิ่งอื่น ดังนั้น จึงลงอติสยปัจจัยท้ายศัพท์ที่มีอติสยปัจจัยอยู่หลังได้อีกทีเดียว ฉะนั้นจึงกล่าวคำเป็นต้นว่า อติสยนุตปิ (ลงอติสยปัจจัยท้ายศัพท์ที่มีอติสยปัจจัยอยู่หลังได้อีก)”

ข้อความทั้งหมดนี้กล่าวตามคำอธิบายในคัมภีร์กาศิกา (อรรถาธิบาย ๕ ปาทะ ๓ สูตร ๕๕) ที่ เป็นคำอธิบายของปาณินิสูตรว่า

ยทา จ ปกฺฏจวตฺ ปฺน ปกฺฏฺโจ วิภฺชเยเต, ตทาติสยิกานฺตา อปโร ปจฺโย ภวตฺยเอว.^{๓๐๕}

“เมื่อใดบุคคลต้องการกล่าวถึงความยิ่งอีกในบรรดาบุคคลที่มีความยิ่ง เมื่อนั้น ปัจจัยอื่นย่อมลงท้ายศัพท์ที่มีปัจจัยแสดงความยิ่งเป็นที่สุด”]

เอว ปฏฺจโร, ปฏฺจโม, ปฏฺสิโก, ปฏฺโย, ปฏฺญโ.

ตัวอย่างว่า

ปฏฺจโร (คนฉลาดกว่า) = วิเสเสน ปฏฺ ปฏฺจโร.

ปฏฺจโม (คนฉลาดที่สุด) = วิเสเสน ปฏฺ ปฏฺจโม.

ปฏฺสิโก (คนฉลาดที่สุด) = วิเสเสน ปฏฺ ปฏฺสิโก.

ปฏฺโย (คนฉลาดที่สุด) = วิเสเสน ปฏฺ ปฏฺโย.

ปฏฺญโ (คนฉลาดที่สุด) = วิเสเสน ปฏฺ ปฏฺญโ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

สพฺเพสํ อติสเยน วโร วรตโร, วรตโม, วรสิโก, วริโย, วริญฺโจะ.

ผู้ประเสริฐกว่าบุคคลทั้งหมดอย่างยิ่ง ชื่อว่า วรตระ, วรตมะ, วรสิกะ, วริยะ,
วริญฺจะ

เอวํ ปณิตฺตโร, ปณิตฺตโม.

ตัวอย่างว่า

ปณิตฺตโร (ประณีตกว่า) = วิเสเสน ปณิโตติ ปณิตฺตโร.

ปณิตฺตโม (ประณีตที่สุด) = วิเสเสน ปณิโตติ ปณิตฺตโม.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[มีข้อสังเกตว่า บทที่ลงปัจจัยในวิเสสตัทธิตนั้นต้องมีลึงค์ตามศัพท์หน้าที่ประกอบร่วมกัน ถ้าบทหน้าเป็นปุงลึงค์ ก็มีรูปสำเร็จที่เป็นปุงลึงค์ ถ้าบทหน้าเป็นอิตถิลึงค์ ก็มีรูปสำเร็จเป็นอิตถิลึงค์ เช่น อติสเยน สุภา สุภตรา (หญิงงามกว่า), อติสเยน สุภา สุภตมา (หญิงงามที่สุด), อติสเยน สาธุ สาธุตรา (หญิงดีกว่า), อติสเยน สาธุ สาธุตมา (หญิงดีที่สุด) ดังข้อความในคัมภีร์มุคคโพรฎฎิกา (คำอธิบายสูตร ๔๖๒) ว่า

เอวํ อุกกัสมฺมตฺถปจฺยณฺดา ปุพฺพลิงฺกา เอว. วิทฺตฺตโร วิทฺตฺตโม. อุกฺกตฺร วิชฺชาเย อุกกัโส คมฺยเต. อยํ อิมาสํ อติสเยน สุภา สุภตรา, อิมาสํ อติสเยน สุภา สุภตมา. เอวํ อติสเยน สาธุ สาธุตรา อิจฺจาที.^{๓๐๖}

“โดยประการดังนี้ ศัพท์ที่มีปัจจัยซึ่งมีอรรถอย่างยิ่งอยู่ท้าย มีลึงค์ของบทหน้าแน่นอน เช่น วิทฺตฺตโร (คนฉลาดกว่า) วิทฺตฺตโม (คนฉลาดที่สุด) ความยิ่งแห่งความรู้ในบุคคลทั้งสองย่อมเป็นที่รู้ได้ หญิงนี้งามยิ่งกว่าหญิงเหล่านี้ ชื่อว่า สุภตรา หญิงนี้งามยิ่งกว่าหญิงเหล่านี้ ชื่อว่า สุภตมา เช่นเดียวกันนี้ หญิงดีกว่า ชื่อว่า สาธุตรา ดังนี้ เป็นต้น”

คัมภีร์พาลาวตารฎฎิกาใหม่ (หน้า ๒๑๘) กล่าวถึงการลง ตม ปัจจัยท้าย อุ อุปสรรคที่ใช้ในความหมายว่า อุกกฏฺจ (ผู้ยิ่งใหญ่, ผู้เป็นประธาน) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อยเมเตสํ อติสเยน อุกกฏฺโจะ ปธานนํ อุตฺตโม (ชนนี้เป็นประธานยิ่งกว่าชนเหล่านั้น เหตุฉะนั้น ชนนี้ชื่อว่า อุตตมะ = ผู้เป็นประธานที่สุด, ผู้ประเสริฐที่สุด) และยังแสดงถึงมติของบางอาจารย์ว่าให้ลง ตร ปัจจัยท้าย อุ อุปสรรค ได้รูปว่า อุตฺตโร (ผู้เป็นประธานกว่า, ผู้ประเสริฐกว่า) อย่างไรก็ตาม คำว่า อุตฺตร ปรากฏเป็นบทกิต্তกั

ที่สำเร็จรูปมาจาก อุ บทหน้า + ตร ธาตุ (ตรเณ = ช้าม) + อ ปัจจัยในกัตตุสาธนะ มีรูปวิเคราะห์ว่า
อุตุตฺรตีติ อุตุตโร (ผู้ข้ามไปได้, ผู้ประเสริฐ)]

“สพเพ อิมะ วุฑฺฒา, ออยมิเมสํ วิเสเสน วุฑฺโฒ”ติ อตเถ อีย-อิกฺขุจปจฺจยา โหนติ.

ลง อีย ปัจจัยและ อิกฺขุจ ปัจจัยในความหมายว่า ชนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุแล้ว ชนนี้เป็นผู้สูงอายุยิ่งกว่าชนเหล่านี้

๓๙๑. วุฑฺฒสฺส โช อียิกฺขุเจสุ.

แปลง วุฑฺฒ เป็น ช ในเพราะ อีย ปัจจัยและ อิกฺขุจ ปัจจัย

โช อ. ช อักษร วุฑฺฒสฺส ของ วุฑฺฒ ศัพท์ โหติ ย่อมมี อียิกฺขุเจสุ ในเพราะ อีย และ อิกฺขุจ ปัจจัย ท. ๗

สพฺพสฺสเว วุฑฺฒสทฺทสฺส โช โหติ อีย-อิกฺขุจ อิจฺเจเตสุ ปจฺจเยสุ.

แปลง วุฑฺฒ ศัพท์ทั้งศัพท์นั้นเกี่ยวเป็น ช ในเพราะปัจจัยเหล่านี้คือ อีย ปัจจัย และ อิกฺขุจ ปัจจัย

เชยฺโย เชฏฺโฐ.

เช่น เชยฺโย (ผู้มีอายุมากที่สุด), เชฏฺโฐ (ผู้มีอายุมากที่สุด)

เอตถ จ “สรโลปา”ทีสุตฺเต ตุคฺคหณฺเน โลปมกฺตวา “สรา สเร โลปน”ติ ปุพฺพ-
สเร ลุตฺเต “กฺวจาสนฺณํ ลุตฺเต”ติ เอกาโร.

อนึ่ง ในตัวอย่างนี้ไม่ลบ[สระหน้า คือ สระท้าย ช] ด้วย ตุ ศัพท์ในสูตรเป็นต้นว่า สรโลโป (การลบสระหน้าย่อมมีในเพราะ อํ วิภัติ, ในเพราะสระหลังที่แปลงมา และ ในเพราะสระหลังที่เป็นปัจจัย แต่เมื่อลบสระหน้าแล้ว ให้ปกติสระหลัง), เมื่อลบสระหน้า ด้วยสูตรว่า สรา สเร โลป (สระ[หน้า]ทั้งหลายย่อมถึงซึ่งการลบ ในเพราะสระ[หลัง]) แล้ว, แปลง [อิ ที่ อีย] เป็น เอ อักษรด้วยสูตรว่า กฺวจาสนฺณํ ลุตฺเต (เมื่อสระหน้าอันมีเสียง ไม่เสมอกันถูกลบแล้ว สระหลัง [คือ อิ, อี และ อุ] ย่อมถึงความเป็นสระอสังวณฺณะ [คือ เอ โอ] ในบางแห่ง)

[ท่านกล่าวถึงการลบสระหน้าด้วยสูตรว่า สรา สเร โลป เพื่อตัดคำนมิตของคัมภีร์นยาสะ

กล่าวคือ คัมภีร์นิยาสะให้ลบสระหน้าด้วยสูตรว่า สรโลโป เป็นต้น แล้วไม่ให้ปกติสระหลังด้วยความสามารถแห่ง ปกติ ศัพท์ เพราะถือว่าไม่ใช่ฐานะที่ควรทำปกติ แต่ปทฺรปฐิทธิปกรณฺ์ปฏิเสธข้อความข้างต้น เพราะถ้าใช้สูตร สรโลโป เป็นต้นก็จำเป็นต้องทำปกติไปด้วย เนื่องจากสูตรนั้นมีวิธีสองอย่างในสูตรเดียว มิฉะนั้นแล้วก็ต้องลบสระหน้าอย่างเดียวกันด้วยการแบ่งสูตรเป็นสองส่วนว่า สรโลโป มาเทศปจฺจยาทิมฺหิ แต่การแบ่งสูตรเช่นนั้นมิได้มีกล่าวไว้ เพราะสูตรว่า สรา สเร โลโป สามารถใช้ได้ทั่วไปในบทที่ลบสระ ดังนั้น ปทฺรปฐิทธิปกรณฺ์จึงอนุญาตให้ใช้สูตรว่า สรา สเร โลโป]

การประกอบรูปศัพท์ เชยโย

ศัพท์เดิมเป็น วิเสส ศัพท์ และ วุฑฺฒ ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า วิเสเสน วุฑฺโฒ]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วิเสเสน วุฑฺโฒ (ผู้แก่โดยพิเศษ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง อีย ปัจจัยในวิเสสตัทธิตด้วยสูตรว่า “วิเสเส ตรตฺมิลิกิยฺญจ”

ลบวิภตติท้าย วิเสเสน และ วุฑฺโฒ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ วิเสส ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมฺบโยโค”

ในเพราะ อีย ปัจจัย แปลง วุฑฺฒ เป็น ช ด้วยสูตรว่า “วุฑฺฒสฺส โช อียฺญเจสุ”

ห้ามลบสระหน้าและปกติสระหลังด้วย ตฺ ศัพท์ในสูตรว่า “สรโลโป” เป็นต้น

ลบสระหน้าเพราะสระหลังด้วยสูตรว่า “สรา สเร โลโป”

เมื่อลบสระหน้าแล้วให้แปลง อิ เป็น เอ ด้วยสูตรว่า “กฺวจาสวณฺณํ ลุตฺเต”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรี ยุตฺเต”

ซ้อน ย เป็น ยุย ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน”

สำเร็จรูปเป็น เชยฺย

ตั้ง เชยฺย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถิตฺตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺสุ จ”

ลง สิ ปรฺสมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เชยฺย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เชยโย

“อียัญเจสุ”ติ อธิกาโร, “โซ”ติ จ วตตเต.

บทว่า อียัญเจสุ (ในเพราะ อีย บัจจัยและ อิญจ บัจจัย) เป็นศัพท์ตามมา[ในสูตรต่างๆ] และบทว่า โซ (เป็น ช) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๙๒. ปสตุสส สอ จ.

แปลง ปสตุส ศัพท์เป็น ส และอักษรอื่น ในเพราะ อีย บัจจัยและ อิญจ บัจจัย

สอ จ อ. ส อาเทศ ด้วย โซ จ อ. ช อาเทศ ด้วย ปสตุสส ของ ปสตุส ศัพท์ โหติ ย่อมมี อียัญเจสุ ในเพราะ อีย และ อิญจ บัจจัย ท. ๒

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อนุรักษณนะ คือ ดังบทว่า โซ มาไว้ในสูตรนี้ ทำให้แปลง ปสตุส เป็น ส และ ช ทั้งสองอย่าง]

สพฺพสเสว ปสตุสททสส สาเทโส โหติ โซ จ อียัญเจสุ.

มีการแปลง ปสตุส ศัพท์ทั้งศัพท์นั้นแหละเป็น ส และ ช ในเพราะ อีย บัจจัย และ อิญจ บัจจัย

ออยฺจ ปสตุโส ออยฺจ ปสตุโส สพฺเพ อิม ปสตุธา, ออยฺเมสํ วิเสเสน ปสตุโถติ เสยโย เสฏฺโฐ, เขยโย เขฏฺโฐ.

คนนี้เป็นคนประเสริฐ คนนี้ก็เป็นคนประเสริฐด้วย คนเหล่านี้ทั้งหมดเป็นคนประเสริฐ คนนี้ประเสริฐยิ่งกว่าคนเหล่านี้ เหตุฉะนั้น คนนี้ชื่อว่า เสยยะ, เสฏฐะ (ผู้ประเสริฐที่สุด), เขยยะ, เขฏฐะ (ผู้ประเสริฐที่สุด)

[คนทุกคนในพวกนี้เป็นคนประเสริฐ แต่มีอยู่คนหนึ่งประเสริฐกว่าคนเหล่านั้น คนที่ประเสริฐกว่านี้มีรูปว่า เสยโย, เสฏโฐ (ผู้ประเสริฐที่สุด), เขยโย, เขฏโฐ (ผู้ประเสริฐที่สุด)]

ปทฺฐปฺลิตฺธิปกรณํกล่าวถึงรูปว่า เสยโย, เขยโย ไว้ในสูตรนี้ แม้ในสูตร ๔๐ ก็กล่าวถึงการซ้อน ย เป็น ยย ว่า

ยการาทิมฺหิ- นียยติ, สูยยติ, อภิภูยย, วิเจยย, วิเนยย, ธะยยํ, เนยยํ, เสยโย, เชยโย, เวยยการโณ

“อุทาหรณ์ใน ย อักษรเป็นต้น เช่น นียยติ, สูยยติ, อภิภูยย, วิเจยย, วิเนยย, ธะยยํ, เนยยํ, เสยโย, เชยโย, เวยยการโณ”

แต่คัมภีร์ก็จายนสุดตัตถะ (สูตร ๒๖๒) กล่าวถึงรูปที่ไม่ซ้อนพยัญชนะสังโยคว่า เสโย, เชโย โดยอ้างเหตุผลว่า ในคัมภีร์นยาสะมิได้กล่าวถึงการซ้อนพยัญชนะไว้ในการประกอบรูปศัพท์ ทั้งสันสกฤตก็ไม่มีรูปว่า เศยะ, เชยะ ที่ซ้อนพยัญชนะเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม พระไตรปิฎก อรรถกถา และฎีกาในนานาประเทศปรากฏรูปว่า เสโย, เชโย จึงควรมีรูปเหล่านี้ตามที่พบใน ปทรูปสิทธิปกรณ์ แม้คัมภีร์โมคคัลลานปัญจิกากฎีกา (ปริจเฉทที่ ๔ คำอธิบายสูตร ๑๓๕) ก็กล่าวถึงการซ้อนพยัญชนะใน เชยโย ว่า ยการสส ทฺวิตเต เชยโย (เมื่อมีการซ้อน ย อักษร รูปว่า เชยโย ย่อมสำเร็จ) จึงสรุปได้ว่าควรซ้อนพยัญชนะใน เชยโย, เสยโย]

การประกอบรูปศัพท์ เสยโย

ศัพท์เดิมเป็น วิเสส ศัพท์ และ ปสตุถ ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า วิเสเสน ปสตุโถ]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วิเสเสน ปสตุโถ (ผู้ประเสริฐโดยพิเศษ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง อีย ปัจจัยในวิเสสตัดทิตด้วยสูตรว่า “วิเสเส ตตรมสิกียัญจา”

ลบวิภตติท้าย วิเสเสน และ ปสตุโถ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ วิเสส ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมฺบปโยโค”

ในเพราะ อีย ปัจจัย แปลง ปสตุถ เป็น ส ด้วยสูตรว่า “ปสตุถสฺส โส จ”

ห้ามลบสระหน้าและปกติสระหลังด้วย ตฺ ศัพท์ในสูตรว่า “สรโลโป” เป็นต้น

ลบสระหน้าด้วยสูตรว่า “สรา สเร โลโป”

เมื่อลบสระหน้าแล้วให้แปลง อิ เป็น เอ ด้วยสูตรว่า “กฺวจาสนฺณํ ลฺลฺเต”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรี ยุตฺเต”

ซ้อน ย เป็น ยย ด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน”

สำเร็จรูปเป็น เสยย

ตั้ง เสยฺย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตพฺฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”
 ลง สี ปฐมาวิภคติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เสยฺย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”
 แปลง สี วิภคติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”
 แยก ลบ รวม
 สำเร็จรูปเป็น เสยฺโย

๓๙๓. อนฺตีกสฺส เนโท.

แปลง อนฺตีก ศัพท์เป็น เนท ในเพราะ อีย ปัจจัยและ อิกฺข ปัจจัย
 เนโท อ. เนท อาเทศ อนฺตีกสฺส ของ อนฺตีก ศัพท์ โหติ ย่อมมี อียิกฺขเจสฺ ในเพราะ
 อีย และ อิกฺข ปัจจัย ท. ๙

สพฺพสฺเสว อนฺตีกสทฺทสฺส เนทาเทโส โหติ อียิกฺขเจสฺ.

แปลง อนฺตีก ศัพท์ทั้งศัพท์นั้นเกี่ยวเป็น เนท ในเพราะ อีย ปัจจัยและ อิกฺข
 ปัจจัย

วิเสเสน อนฺติโกติ เนทียो เนทิกฺโข.

ผู้ไถ่ยิ่งกว่า เหตุนั้น ผู้นั้นชื่อว่า เนทียะ, เนทิกฺขะ (ผู้ไถ่ที่สุด)

การประกอบรูปศัพท์ เนทียอ

ศัพท์เดิมเป็น วิเสส ศัพท์ และ อนฺตีก ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า วิเสเสน อนฺติโก]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วิเสเสน อนฺติโก (ผู้ไถ่โดยพิเศษ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง อีย ปัจจัยในวิเสสตัทธิตด้วยสูตรว่า “วิเสเส ตรตฺมสิกฺขิกฺขา”

ลบวิภคติท้าย วิเสเสน และ อนฺติโก ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภคตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ วิเสส ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมฺบปโยโค”

ในเพราะ อีย ปัจจัย แปลง อนฺตีก เป็น เนท ด้วยสูตรว่า “อนฺตีกสฺส เนโท”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เนทีย

ตั้ง เนทีย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฤติตสมาสกิตกา นามว่าตเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เนทีย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เนทีย

๓๙๔. พาทุหสฺส สาโร.

แปลง พาทุห ศัพท์เป็น สาธ ในเพราะ อีย ปัจจัยและ อิกฺจ ปัจจัย

สาโร อ. สาธ อาเทศ พาทุหสฺส ของ พาทุห ศัพท์ โหติ ย่อมมี อียิกฺจเส ใน
เพราะ อีย และ อิกฺจ ปัจจัย ท. ๒

สพฺพสฺเสว พาทุหสฺสสาธ สาธาทโส โหติ อียิกฺจเส.

แปลง พาทุห ศัพท์ทั้งศัพท์นั้นเกี่ยวเป็น สาธ ในเพราะ อีย ปัจจัยและ อิกฺจ
ปัจจัย

วิเสเสน พาทุโหติ สาธีย สาธิกฺจ.

อาชญาที่รุนแรงยิ่ง เหตุนั้น อาชญานั้นชื่อว่า สาธียะ, สาธิกฺจ (อาชญา
รุนแรงที่สุด)

การประกอบรูปศัพท์ สาธีย

ศัพท์เดิมเป็น วิเสส ศัพท์ และ พาทุห ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า วิเสเสน พาทุโห]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วิเสเสน พาทุโ (อาชญาที่รุนแรงโดยพิเศษ) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ลง อีย ปัจจัยในวิเสสตัดด้วยสูตรว่า “วิเสเส ตรตมิลิกฺจ”

ลบวิภัตติท้าย วิเสเสน และ พาทุโ ด้วยสูตรว่า “เตส วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท่ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ลบ วิเสส ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ในเพราะ อีย ปัจจัย แปลง พาฬฺห เป็น สาธ ด้วยสูตรว่า “พาฬฺหสฺส สาโ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สาธีย

ตั้ง สาธีย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถิตฺตมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺสุ จ”

ลง สิ ปฺลุมาวิกตติ ฝ่ายเอกพจน์ท่าย สาธีย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิกตติท่าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สาธियो

๓๙๕. อปฺปสฺส กณฺ.

แปลง อปฺป ศัพท์เป็น กณฺ ในเพราะ อีย ปัจจัยและ อิกฺจ ปัจจัย

กณฺ อ. กณฺ อาเทศ *อปฺปสฺส* ของ อปฺป ศัพท์ โหติ ย่อมมี *อียิกฺจเสฺส* ในเพราะ อีย และ อิกฺจ ปัจจัย ท. ๒

สพฺพสฺส อปฺปสทฺทสฺส กณฺ โหติ อียิกฺจเสฺส.

แปลง อปฺป ศัพท์ทั้งศัพท์เป็น กณฺ ในเพราะ อีย ปัจจัยและ อิกฺจ ปัจจัย

วิเสเสน อปฺปโติ กณฺโย กณฺญโ.

สิ่งนี้เล็กกว่า เหตุุนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า กณฺยะ, กณฺญะ (สิ่งเล็กที่สุด, นื่อก้อย)

[นิ้ว ๕ นิ้วมีชื่อในภาษาบาลีว่า องคุฏฺจ (นิ้วหัวแม่มือ) ตชฺชนิ (นิ้วชี้) มชฺฌิมา (นิ้วกลาง) อนามิกา (นิ้วนาง) และ กณฺญจา (นื่อก้อย) แต่ในคัมภีร์อภิธานปิฎก (คาถา ๒๖๖) พบรูปว่า กณฺญจา ที่แปลง ฌ เป็น น ตามสันสกฤตที่มีรูปว่า กณฺษฺฐา ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

มณฺนิพฺพณฺกณฺญจํ

ปาณิสฺส กรโณนฺตรํ

กรสาขาจฺจ คฺลิตฺตา ตุ

ปณฺจจฺจคฺคฺลิตฺตา จ ตชฺชนิ

มชฺฌิมา’นามิกา จาปี

กณฺญจาทิ กมา สียุ.^{๓๐๗}

“สถานที่ระหว่างข้อมือกับนิ้วก้อยของมือ ชื่อว่า กรภ (สันมือ)

กรสาขา, องคุลี = นิ้วมือ

นิ้วมือเหล่านั้นมี ๕ นิ้วตามลำดับ คือ องคุฏฐ (นิ้วหัวแม่มือ) ตชชนี (นิ้วชี้) มชฌิมา (นิ้วกลาง) อนามิกา (นิ้วนาง) และ กนิฏฐา (นิ้วก้อย)”]

การประกอบรูปศัพท์ กณโย

ศัพท์เดิมเป็น วิเสส ศัพท์ และ อปฺป ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า วิเสเสน อปฺโป]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วิเสเสน อปฺโป (คนหนุ่มโดยพิเศษ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง อีย ปัจจัยในวิเสสตัทธิตด้วยสูตรว่า “วิเสเส ตรตฺถิมลิกิยฺญา”

ลง วิภตติท้าย วิเสเสน และ อปฺโป ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลง วิเสส ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมฺปโยโค”

ในเพราะ อีย ปัจจัย แปลง อปฺป เป็น กณฺ ด้วยสูตรว่า “อปฺปสฺส กณฺ”

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรี ยุตฺเต”

สำเร็จรูปเป็น กณีย

ตั้ง กณีย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถิตฺตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กณีย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลง รวม

สำเร็จรูปเป็น กณโย

“วิเสเสน ยฺวา”ติ อตเถ-

ในความหมายว่า คนหนุ่มกว่า (คนวัยเยาว์กว่า) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“กณฺ” อิติ วตฺตเต.

บทว่า กณฺ (เป็น กณฺ) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๓๙๖. ยฺวานญจ.

แปลง ยฺว ศัพท์เป็น กณฺ ในเพราะ อีย ปัจจัยและ อิญฺจ ปัจจัย

กณฺ อ. กณฺ อาเทศ ยฺวานํ ของ ยฺว ศัพท์ ท. โหติ ย่อมมี อียิญฺจเสสุ ในเพราะ
อีย และ อิญฺจ ปัจจัย ท. ๑

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อนุรักษตมณะ คือ ดังบทว่า กณฺ มาไว้ในสูตรนี้

เมื่อควรกล่าวเป็นรูปเอกพจน์ว่า ยฺวสฺส เพราะมีเพียงศัพท์เดียว แต่พระกัจจายนะกล่าว
เป็นรูปพหูพจน์ว่า ยฺวานํ เพื่อแสดงให้รู้ถึงวจนวิปลาสนัย คือ นัยเปลี่ยนพจน์ โดยเปลี่ยนจาก
เอกพจน์เป็นพหูพจน์ ดังคำอธิบายในคัมภีร์นยาสะ (สูตร ๒๖๗) ว่า

ยฺวสฺสชาติ วตฺตพเพ เอวมกตฺวา ยฺวานนฺติ พหฺวจนฺนิตฺเตโส วจนวิปลาสลกฺขณาวิกรณตฺถิ.^{๓๐๘}

“เมื่อควรกล่าวว่า ยฺวสฺส แต่การแสดงเป็นพหูพจน์ว่า ยฺวานํ โดยมีได้กระทำอย่างนั้น มี
ประโยชน์เพื่อการกระทำลักษณะของวจนวิปลาสให้ปรากฏ”]

สพฺพสฺส ยฺวสฺสทฺทสฺส กณฺ โหติ อียิญฺจเสสุ.

แปลง ยฺว ศัพท์ทั้งศัพท์เป็น กณฺ ในเพราะ อีย ปัจจัยและ อิญฺจ ปัจจัย

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา ฅการสฺส นกาโร.

แปลง ฅ อักษรเป็น น อักษรด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

กนิโย, กนิญฺโจ.

เช่น กนิโย, กนิญฺโจ (คนหนุ่มที่สุด, น้องชายคนเล็ก)

[รู้ว่า กณีย, กณัญ ที่สำเร็จรูปด้วยสูตรว่า อปฺปสฺส กณฺ แปลว่า “สิ่งเล็กที่สุด” คือ นิ้ว ก้อย เพราะมีการแปลง อปฺป เป็น กณฺ ส่วนรูปว่า กณีย, กณัญ ที่สำเร็จรูปด้วยสูตรว่า ยฺวานณฺจ แปลว่า “คนหนุ่มที่สุด” คือ น้องชายคนเล็ก เพราะแปลง ยฺว เป็น กณฺ แล้วจึงแปลง ณ เป็น น ตาม ที่กล่าวไว้ในปทรูปสิทธิปกรณ์และคัมภีร์นยาสะ (สูตร ๒๖๗) แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๓๗) ก็กล่าวถึง กณัญ และ กณัญ ตามมติข้างต้นด้วยสูตรว่า กณฺกนาปฺปยฺวาน (ในเพราะ อีย และ อัญจ ปัจจย แปลง อปฺป ศัพท์เป็น กณฺ และแปลง ยฺว ศัพท์เป็น กณฺ) เช่น กณโย กณัญโจ (สิ่ง เล็กที่สุด), กณโย กณัญโจ (คนหนุ่มที่สุด) ส่วนสัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๕๑๖) ก็กล่าวถึงรูปว่า กณัญโจ โดยแปลง ขุทฺทก เป็น กณฺ ด้วยสูตรว่า ขุทฺทกสฺส กโณ (แปลง ขุทฺทก ศัพท์เป็น กณฺ) แต่ มิได้กล่าวถึงรูปว่า กณัญโจ ด้วยการแปลง อปฺป เป็น กณฺ

แม้คัมภีร์ไวยากรณ์จะกล่าวไว้ดังนี้ แต่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาก็มักพบรูปว่า กณีย, กณัญ ในความหมายทั้งสองอย่าง ทั้งนี้คงเป็นเพราะสันสกฤตมีรูปเป็น น อักษรว่า กณัญญ (บาลี เป็น กณัญจ) ใช้ในความหมายว่า นิ้วก้อย และน้องชาย (หากใช้ในความหมายว่า น้องชายคนเล็ก สันสกฤตมีรูปเป็น ณ และ น ว่า กณียส, กณียส โดยสันสกฤตให้ลง อียส ปัจจย) ดังนั้น คัมภีร์ อภิธานปทีปิกา (คถา ๙๒๙) จึงกล่าวถึงรูปว่า กณัญญ ไว้เพียงรูปเดียวในคถาว่า

กณัญญโจ กณโย ติสฺส อตฺตยฺเปติยฺเวปฺยถ.^{๓๐๔}

“กณัญ และ กณีย เมื่อเป็นไปในไตรลิงค์ ย่อมเป็นไปในความหมายว่า สิ่งเล็กที่สุด (นิ้วก้อย) และคนหนุ่มที่สุด (น้องชายคนเล็ก)”]

การประกอบรูปศัพท์ กณโย

ศัพท์เดิมเป็น วิเสส ศัพท์ และ ยฺว ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า วิเสเสน ยฺวา]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วิเสเสน ยฺวา (คนหนุ่มโดยพิเศษ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง อีย ปัจจยในวิเสสตัดทิตด้วยสูตรว่า “วิเสเส ตฺรตฺมสิทฺธิยฺญจ”

ลบวิวัตติทํย วิเสเสน และ ยฺวา ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิมฺตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สฺรณฺตสฺส”

ลบ วิเสส ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมฺปโยโค”

ในเพราะ อีย ปัจจย แปลง ยฺว เป็น กณฺ ด้วยสูตรว่า “ยฺวานณฺจ”

แปลง ณ อักษรเป็น น อักษรด้วยสูตรว่า “เตสํ วุทฺธิ” เป็นต้น

นำพยัญชนะหน้าไปประกอบกับสระหลังด้วยสูตรว่า “นเย ปรํ ยุตุเต”

สำเร็จรูปเป็น กนีย

ตั้ง กนีย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย กนีย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

แปลง สี วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น กนิโย

๓๙๗. วนฺตฺมนฺตฺวินฺนจ โลโป.

ลบ วนฺตฺ บัจจัย, มนฺตฺ บัจจัยและ วิ บัจจัยในเพราะ อัย บัจจัยและ อิกฺกฺจ บัจจัย

โลโป อ.การลบ วนฺตฺมนฺตฺวินฺนฺ แห่ง วนฺตฺ, มนฺตฺ และ วิ บัจจัย ท. โหติ ย่อมมี อัยิกฺกฺเจสฺ ในเพราะ อัย และ อิกฺกฺจ บัจจัย ท. ๒

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อนุรักษत्मन् คือ ดึงบทว่า อัยิกฺกฺจ มาไว้ในสูตรนี้]

วนฺตฺ-มนฺตฺ-วิ อิกฺกฺเจเตสํ ปจฺจยानํ โลโป โหติ อัยิกฺกฺเจสฺ.

ลบบัจจัยเหล่านี้คือ วนฺตฺ บัจจัย, มนฺตฺ บัจจัยและ วิ บัจจัย ในเพราะ อัย บัจจัยและ อิกฺกฺจ บัจจัย

สพเพ อิเม คุณวโนโต, ออยมิเมสํ วิเสเสน คุณวาติ คุณโย คุณิกฺกฺโโจ. วิเสเสน สติมาติ สติโย สติกฺกฺโโจ. วิเสเสน เมธาวิตติ เมธโย เมธิกฺกฺโโจ อิจฺจาติ.

บุคคลเหล่านี้ทั้งหมดมีคุณความดี บุคคลนี้มีคุณความดียิ่งกว่าบุคคลเหล่านั้น
เหตุนั้น บุคคลนี้ชื่อว่า คุณิยะ, คุณิกฺกฺฐะ (ผู้มีคุณความดีที่สุด)

บุคคลนี้มีสติยิ่งกว่า เหตุนั้น บุคคลนี้ชื่อว่า สติยะ, สติกฺกฺฐะ (ผู้มีสติที่สุด)

บุคคลนี้มีปัญญายิ่งกว่า เหตุนั้น บุคคลนี้ชื่อว่า เมธิยะ, เมธิกฺกฺฐะ (ผู้มีปัญญา
ที่สุด) ดังนั้นเป็นต้น

การประกอบรูปศัพท์ คุณิโย

ศัพท์เดิมเป็น วิเสส ศัพท์ และ คุณนวนตุ ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า วิเสเสน คุณวา]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า วิเสเสน คุณวา (ผู้มีคุณโดยพิเศษ) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง อีย ปัจจัยในวิเสสตัทธิตด้วยสูตรว่า “วิเสเส ตรตฺมิสสิกียฺญจ”

ลบวิภัตติท้าย วิเสเสน และ คุณวา ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ วิเสส ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ในเพราะ อีย ปัจจัย ลบ วนฺตุ ปัจจัยด้วยสูตรว่า “วณฺตฺมนฺตฺวินญจ โลโป”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คุณิย

ตั้ง คุณิย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺสมาสกิตกา นามฺว่าตเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คุณิย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คุณิโย

วิเสสตัทธิตํ.

จป วิเสสตัทธิต

สรุป ปัจจัยในวิเสสตัถิตมี ๕ ศัพท์ ดังนี้คือ

๑. ตร ปัจจัย : วิเสส ตรตมิลิกิยญา (ลง ตร, ตม, อิลิก, อีย และ อัญ ปัจจัย ในความหมายว่า ยิง)

- วิเสเสน ปาโปติ ปาปโตร (คนบาปกว่า)

๒. ตม ปัจจัย : วิเสส ตรตมิลิกิยญา.

- วิเสเสน ปาโปติ ปาปตโม (คนบาปที่สุด)

๓. อิลิก ปัจจัย : วิเสส ตรตมิลิกิยญา.

- วิเสเสน ปาโปติ ปาปิลโก (คนบาปที่สุด)

๔. อีย ปัจจัย : วิเสส ตรตมิลิกิยญา.

- วิเสเสน ปาโปติ ปาปิโย (คนบาปที่สุด)

๕. อัญ ปัจจัย : วิเสส ตรตมิลิกิยญา.

- วิเสเสน ปาโปติ ปาปิญโจ (คนบาปที่สุด)

๕. อัสนัตถิตัตถิต

“เมธา ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตี”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า เมธา ยสฺส อตฺถิ (ปัญญาที่มีอยู่แก่บุคคลใด) หรือว่า เมธา ตสฺมี วิชฺชตี (ปัญญาย่อมปรากฏในบุคคลนั้น) [พระกัจจายณะจะกล่าววิธีนี้]

[รูปวิเคราะห์ว่า เมธา ยสฺส อตฺถิ ตสฺมี วา วิชฺชตี แสดงรูปวิเคราะห์ของอัสนัตถิตัตถิต ๒ อย่าง คือ เมธา ยสฺส อตฺถิตติ เมธาวิ หรือ เมธา ตสฺมี วิชฺชตติติ เมธาวิ ตามนัยแรกว่า ยสฺส คำนี้แสดงอรรถสาคือเจ้าของแห่งปัญญา หรือแสดงอรรถสัมปทานคือผู้รับความมีอยู่แห่งปัญญา ส่วนตามนัยหลังว่า ตสฺมี คำนี้แสดงอรรถอาวาระคือผู้เป็นที่รองรับปัญญา โดยเหตุที่ตัตถิตินี้มีคำว่า อสฺส อตฺถิ ในรูปวิเคราะห์ จึงได้ชื่อว่า อัสนัตถิตัตถิต คือ ตัตถิตที่มีอรรถของ อสฺส อตฺถิ ศัพท์ บางคัมภีร์เรียกชื่อสั้นๆ ว่า อัตถยตถะ หรืออัตถัตถะ คือ มีอรรถของ อตฺถิ ศัพท์

รูปวิเคราะห์ของอัสนัตถิตัตถิตนี้ มักประกอบใช้คำว่า อสฺส อตฺถิ, เอตสฺส อตฺถิ, ยสฺส อตฺถิ หรือ ตสฺมี วิชฺชตี เพื่อแสดงอรรถคือความเป็นเจ้าของหรือผู้รับกิริยา/สิ่งของ หรือเพื่อแสดงความเป็นที่รองรับกิริยา ดังนั้น บทสำเร็จของตัตถิตประเภทนี้จึงประกอบด้วยคำแปลว่า “มี” โดยเป็นอรรถของปัจจัย เหมือนพหูพหิสมาสซึ่งแปลว่า “มี” โดยเป็นอรรถของอัญญบทที่ถูกกลับไปในขณะที่เชื่อมสมาส

โบราณจารย์ชาวพม่ามักแปล ยสฺส, อสฺส หรือ เอตสฺส ในรูปวิเคราะห์ของตัตถิตนี้เป็น สามีสัมพันธ์และสัมปทานทั้งสองอย่างในคัมภีร์นิสสัย เพราะถือว่าอาจเป็นบทสามีสัมพันธ์ที่ระบุความเป็นเจ้าของ หรือเป็นบทสัมปทานที่รองรับกิริยา/สิ่งของ เพราะประกอบด้วย อตฺถิ (มีอยู่) ที่มักมองหาสัมปทาน จึงไม่แปลตามสันสกฤตที่ระบุอรรถสาคือเท่านั้น แม้สัททนีติปกรณ (สุตตมาลา) ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

คุโณ อสฺส อตฺถิตฺติ คุณฺวาติ เอตฺถ สทฺทสฺสทฺถนฺเยน อสฺสชาติ ปทํ ญญฺจฺยฺนํ ภาวติ. ปาพฺนฺเย อญฺจกฺกานเย จ โอลฺกฺยมาเน อตฺถิสทฺทโยคโต จตฺตฺถฺยฺนํ ภาวติ.^{๓๑๐}

“บทว่า อสฺส ในพากย์นี้ว่า คุโณ อสฺส อตฺถิ เป็นบทที่มีบัญญัติไว้กัตติอยู่ท้ายตามนัยของคัมภีร์ไวยากรณ์[สันสกฤต] เมื่อตรวจดูนัยแห่งพระบาลีและอรรถกถาณัย บทนี้มีจตุตถีวิกัตติอยู่ท้าย เพราะประกอบด้วย อตฺถิ ศัพท์”

ท่านอ้างคำว่า จกขุมา (ผู้มีจักขุ, พระอาทิตย์) ในบทว่า อุเทตยฺ จกขุมา เอกราชา (พระอาทิตย์ผู้เป็นดวงตาของโลก ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้ เสด็จอุทัยขึ้น) โดยแสดงรูปวิเคราะห์ว่า จกขุ เอตสฺส อตถิติ จกขุมา (จักขุมีอยู่แก่สิ่งนั้น เหตุุนั้น สิ่งนั้นชื่อว่า จักขุมา) ในเรื่องนี้คำว่า เอตสฺส ประกอบใช้เป็นสามีสัมพันธ์ไม่ได้ เพราะเป็นจักขุของมหาชนที่สามารถเห็นแสงสว่างได้ ไม่ใช่จักขุของพระอาทิตย์ ดังนั้น คัมภีร์ดังกล่าวจึงตัดสินว่าตามหลักภาษาบาลี คำว่า อสฺส ควรเป็นบทที่ลง จตุตถีวิภักติ อย่างไรก็ตาม คัมภีร์พาลาวตารคณฐิปัตถวินิจนัยสาระ (เล่ม ๒ หน้า ๒๓๐-๓๑) กล่าวว่าในภาษาบาลีเป็นได้ทั้งสัมปทานและสามีสัมพันธ์ทั้งสองอย่าง จะเห็นได้ว่า คำว่า สามี ที่ประกอบรูปศัพท์มาจาก สํ ศัพท์ + อามิ ปัจจัย ลงด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๙๐) ว่า สิสฺสเร อามฺยุวามิ (เมื่อควรกล่าวถึงเจ้าของ ลง อามิ และ อุวามิ ปัจจัยท้าย ส ศัพท์ในอรรถแห่ง มนตุ ปัจจัย) เช่น สามี, สุวามิ (ผู้มีทรัพย์, เจ้านาย) มีรูปวิเคราะห์ สํ อสฺส อตถิติ สามี, สุวามิ คำว่า อสฺส ต้องลงณัฐวิภักติในอรรถสามีสัมพันธ์เท่านั้น เพราะเป็นเจ้าของทรัพย์

อนึ่ง ในปทรูปสิทธิบัญญัติใหม่ (หน้า ๓๘๘) ได้แสดงความเห็นว่า ตัทธิตนี้สมควรได้ชื่อว่า อัถถตถตัทธิต คือ ตัทธิตที่มีอรรถของ อตถิ (มีอยู่) โดย อตถตถ ตัถบทเป็น อตถิ + อตถ แต่โบราณจารย์ใช้เป็นอัสสตัถตัทธิต เพราะเห็นรูปสันสกฤตว่า อสฺตยตถ แต่ความจริงคำว่า อสฺติ ในสันสกฤตก็คือ อตถิ ในภาษาบาลีนั่นเอง]

๓๘๘. ตทสฺสตุตถิติ วี จ.

ลง วี ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

วี จ อ. วี ปัจจัย ด้วย โหติ ย่อมลง อตฺเถ ในอรรถ อิติ ว่า ตํ ธรรมชาติ อ.ธรรมชาติ นั้น อตฺถิ มีอยู่ อสฺส บุคคลสฺส แก่บุคคลนั้น ฯ

ปจฺมาวิภคฺยนตา “ตทสฺส อตถิ, ตสฺมี วา วิชฺชติ” อิจฺเจเตสฺวตฺเตสฺสุ วีปจฺจโย โหติ.

ลง วี ปัจจัยท้ายนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยปฐมาวิภักติในความหมายเหล่านี้ คือ สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น หรือว่า ย่อมปรากฏในบุคคลนั้น

เมธา-มายาสทฺเทหิ จายํ.

อนึ่ง วี ปัจจัยนี้ลงท้ายศัพท์ว่า เมธา และ มายา

เมธาวิ, เมธาวิโน.

เช่น เมธาวิ - เมธาวิโน (ผู้มีปัญญา)

[บทที่ลง มนุ บัณฑิตเป็นต้นในอัสสัถิถัตถิตอาจแสดงความหมายว่า “มีอยู่” โดยสามัญทั่วไป ดังคำว่า อนตฺวา อโย โลโก (โลกนี้มีที่สุด) หรือแสดงถึงความหมายแฝงอย่างอื่นมีความมากเป็นต้นอีกด้วย ดังคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา (ปริกษะที่ ๔ สุตต ๗๘) แสดงความหมายแฝงไว้ ๖ ประการว่า

ปทุเต จ ปัสสาโย	นิทานาย จาติสายน
นิจโยเค จ สัสสะเค	โหนติเม มนุสฺสอาทโย. ^{๓๑๑}

“มนุ บัณฑิตเป็นต้นเหล่านี้ย่อมเป็นไปในอรรถว่า มาก, การชมเชย, การตำหนิ, ความยิ่ง, การประกอบเป็นนิตย และการระคนกัน”

คาถาข้างต้นพบในคัมภีร์กาศิกา (อัยยยะ ๕ ปาทะ ๒ สุตต ๙๔) ซึ่งปริวรรตเป็นบาลีตามศัพท์ว่า

ภูมินิกฺขาปัสสาสุ	นิจโยเคติสายน
สัสสะเคตฺติวิจฺจาย	ภวนติ มนุสฺสอาทโย. ^{๓๑๒}

“มนุ บัณฑิตเป็นต้นย่อมลง เมื่อต้องการกล่าวถึงอัสสัถิถัตถิตในอรรถว่า มาก, การตำหนิ, การชมเชย, การประกอบเป็นนิตย, ความยิ่ง และการระคนกัน”

ตัวอย่างของอรรถเหล่านี้ คือ

๑. ปทุต (มาก) เช่น โคมา (ผู้มีโค), ธนวา (ผู้มีทรัพย์), รุกฺขวา (สถานที่ที่มีต้นไม้)
๒. ปัสสา (การชมเชย) เช่น ชาติมา (ผู้มีตระกูล), คุณวา (ผู้มีคุณธรรม), รูปปี, รูปวา (ผู้มีรูปงาม), สิริมา (ผู้มีสิริ), อายสุมา (ผู้มีอายุ)
๓. นินทา (การตำหนิ) เช่น วลิมา (ผู้มีหนังเหี่ยว), วาจาโล (ผู้มีถ้อยคำมาก, คนพูดมาก), ปาปี (ผู้มีบาป), กุฎฺฐี (ผู้มีโรคเรื้อน)
๔. อติสายน (ความยิ่ง) เช่น อุทรวตี กณฺหา (หญิงผู้มีท้อง), พุทฺธิมา (ผู้มีความรู้), วณฺหา (ผู้มีผิวพรรณ, ผู้มีผิวงาม), ปณฺหา (ผู้มีปัญญา)
๕. นิจโยค (การประกอบเป็นนิตย) เช่น ชิริโน รุกฺขา (ต้นไม้ที่มียาง), สติมา (ผู้มีสติ), สิลวา (ผู้มีศีล), อิสฺสุกึ (ผู้มีคามริษยา), มจฺฉรี (ผู้มีคามตระหนี่)

๖. สัสคค (การระคนกัน) เช่น ทณฺที (ผู้มีไม้เท้า), หลัททุมมา (ยาที่มีขมมัน, ยาขมมัน ผสมกับยาอื่นๆ)

ในที่นี้ขอแสดงรูปวิเคราะห์ของคำว่า โคมา เป็นต้นในอรรถเหล่านั้น โดยเพิ่ม ปหุต ศัพท์ เป็นต้นเข้ามาเพื่อให้ปรากฏความหมายแฝง แต่ในรูปวิเคราะห์จริงๆ ไม่จำเป็นต้องประกอบใช้ ดัง คัมภีร์นิตฺติทีปนี (สูตร ๔๗๕) กล่าวว่า เอวํ สพฺพตฺถ ปทฺตถาณฺรูป มนฺตฺวตฺถวิเสโส วตฺตพฺโพ (พึงกล่าวถึงความพิเศษในตัทธิติที่มีอรรถของ มนฺตฺ บัณฑิตตามสมควรแก่อรรถของบทในบททั้งหมดอย่างนี้)

ปหุต : มาก

- ปหุตตา คาโว ยสฺส สนฺติ โส โคมา (ผู้มีโคมาก)
- ปหุตํ ฐนํ ยสฺส โส ฐนฺวา (ผู้มีทรัพย์มาก)
- ปหุตตา รุกฺขา ยตฺถ สนฺติ โส รุกฺขฺวา, ปเทโส (สถานที่ที่มีต้นไม้มาก) ส่วนสถานที่ที่มีต้นไม้ย่อยไม่ได้ชื่อว่า รุกฺขฺวา

ปัสสา : การชมเชย

- ปสฺสตา ชาติ อสฺส อตฺถิติ ชาติมา (ผู้มีตระกูลน่าชมเชย)
- ปสฺสโต คฺุณ อสฺส อตฺถิติ คฺุณฺวา (ผู้มีคุณธรรมน่าสรรเสริญ)
- ปสฺสตุํ รูปมสฺส อตฺถิติ รูปี, รูปฺวา (ผู้มีรูปน่าชมเชย, ผู้มีรูปงาม)
- ปสฺสตา สิริ อสฺส อตฺถิติ สิริมา (ผู้มีสิริน่าชมเชย)
- ปสฺสตุํ อายุ อสฺส อตฺถิติ อายุสฺมา (ผู้มีอายุน่าชมเชย)

นินฺทา : การตำหนิ

- วลิ อสฺส อตฺถิติ วลิมา (ผู้มีหนังเหี่ยว)
- วาจา อสฺส อตฺถิติ วาจาโล (คนพูดมาก, คนพูดเพ้อเจ้อ)
- ปาโป อสฺส อตฺถิติ ปาปี (ผู้มีบาป)
- กุฏฺฐํ อสฺส อตฺถิติ กุฏฺฐี (ผู้มีโรคเรื้อน)

อดิสายน : ความยิ่ง

- อุทรมสฺสา อตฺถิติ อุทรวติ กณฺณฺวา (หญิงผู้มีท้อง)
- พุทฺธิ อสฺส อตฺถิติ พุทฺธิมา (ผู้มีความรู้)
- วณฺโณ อสฺส อตฺถิติ วณฺณฺวา (ผู้มีผิวพรรณ)
- ปณฺณฺวา อสฺส อตฺถิติ ปณฺณฺวา (ผู้มีปัญญา)

คำว่า อติสายน มีศัพท์เดิมมาจาก อติสยน ซึ่งเป็นคำไวพจน์ของ อติสย คำนี้ประกอบ
รูปศัพท์มาจาก อติ บทหน้า + สิ ธาตุ + ยุ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า อติสโย อุกุโส อติสายน ทำ
ที่ชนะสระ อ ใน ส เป็น อา

นิจโยค : การประกอบเป็นนิตย

- สพพทา ชีรเมสมตถิติ ชีรีโน รุกขา (ต้นไม้ที่มียางเสมอ)
- อุပ္ภวจิตา สติ เอตสส อตถิติ สติมา (ผู้มีสติปรากฏชัดเจน)
- นิจจสีลวเสน วิสุทฺธํ สีลํ อสฺส อตถิติ สีลวา (ผู้มีศีลบริสุทธิ์โดยเนื่องด้วยนิจศีล),
- สพพทา อิสฺสา อสฺส อตถิติ อิสฺสุกึ (ผู้มีความริษยาเป็นนิตย)
- สพพทา มจฺฉริ อสฺส อตถิติ มจฺฉริ (ผู้มีความตระหนี่เป็นนิตย)

สัสคค : การระคนกัน

- สัสคโค ทณฺโท อสฺส อตถิติ ทณฺที (ผู้ไม่เฝ้าเกี่ยวข้องกับตน),
- สัสคคา หลิหฺทา อสฺส อตถิติ หลิหฺทิมา (ยาที่มีขมมันผสมกัน)

ในตัวอย่างแรกเรียกผู้ที่ไม่เฝ้าว่า ทณฺที แต่ไม่เรียกเช่นนั้นในขณะที่ไม่เฝ้าไม่เฝ้า ใน
ตัวอย่างหลังก็เรียกยาที่ผสมขมมันว่า หลิหฺทิมา แต่เมื่อนำขมมันออกไปก็ไม่เรียกเช่นนั้น

คัมภีร์นिरูตติที่ปนี (สูตร ๔๗๓) กล่าวถึงอุทาหรณ์ว่า ทณฺที ในอรรถนิจโยคะ แต่
ไวยากรณ์สันสกฤตถือว่าเป็นอุทาหรณ์ของอรรถสังสัคคะ ดังคัมภีร์ตตวโหรินี (คำอธิบายสูตร
๑๘๘๔) กล่าวว่า

สัสคโค สโยโค. เตन สยุตตทณฺโท เอว อจฺจเต, น ตุ เคหาวจิตทณฺโทปิ. อิห ทณฺทปฺริสํ
สโยเค สติปิ ทณฺที ปฺริโส อิจฺจาที วีย ปฺริสี ทณฺโท, ปฺริสวา ทณฺโทติ นปฺปยุชฺชเต วุตฺติณิยามกสฺส
วิลกฺขณสมฺพนฺธสฺส อภาวา.^{๓๑๓}

“การระคนกัน ชื่อว่า สังสัคคะ ดังนั้น จึงกล่าวถึงไม่เฝ้าที่เกี่ยวข้องกับผู้ใดเท่านั้น มิใช่
ไม่เฝ้าที่วางไว้ในเรือน แม้การเกี่ยวเนื่องระหว่างไม่เฝ้ากับบุรุษมีอยู่ในเรื่องนี้ อุทาหรณ์ว่า ปฺริสี
ทณฺโท (ไม่เฝ้าที่มีบุรุษ), ปฺริสวา ทณฺโท (ไม่เฝ้าที่มีบุรุษ) ย่อมมีไม่ได้ ดังอุทาหรณ์ว่า ทณฺที ปฺริโส
(บุรุษผู้ไม่เฝ้า) เป็นต้น เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องของแห่งลักษณะที่กำหนดความเป็นไป [คือ บุรุษเป็น
ผู้กำหนดไม่เฝ้าว่าเกี่ยวเนื่องหรือไม่เกี่ยวเนื่องกับตน มิใช่ไม่เฝ้าเป็นสิ่งที่กำหนดบุรุษ]”

สุตฺ อสฺสอตถิติ สุตฺวา. วา-สทฺทสฺส หิ อตฺโถ อตฺถิตามตฺตาทิวเสน อนกฺวโร. ตถา หิ อนตฺวา
อยํ โลโก ปรีวภูมิติอาทิสฺส อตฺถิตามตฺตํ อตฺโถ. ธนฺวา โภคฺวา ลาภี อนนฺตฺสา"ติ จ อาทิสฺส พหฺมาโว.

โรควา โหติ โรคาภิภูโต^{๓๑๔}ติอาทิสฺส กายาพาธ. ภูฏจฺสิ ภูฏจฺวิเรนาติอาทิสฺส นินทา, อิสฺสุกฺกํ มจฺจนฺรํ สโร
 มายาวินํ เกฏฺฐิกินฺติอาทิสฺส อภิณฺหโยโค. ทณฺฑี นตฺตี อลฺมพฺรติอาทิสฺส สํสคฺโค ๒เปยฺย สกฺยปฺตตสฺส
 สิริมโต, สีลวโต สีลสมฺปตฺติยา กลฺยาณํ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺจนฺตํ จ อาทิสฺส ปสฺสา. ปณฺณวา โหติ
 อุทฺยตฺถคามินิยา ปณฺณาย สมฺนนาโค อริยา ย นินฺเพทิกาย สมฺมา ทฺวทฺทกฺขยคามินิยาติอาทิสฺส อติสโย.
 อิธปิ อติสโย ปสฺสา วา อตฺถ. ตสฺมา ยสฺส ปสฺสํ อติสเยน วา สุตํ อตฺถิ, โส สุตวาติ สํกิลฺสวทฺธํ
 สนสมตฺถํ ปริยตฺติธมฺมสฺสวณฺ

“สิ่งที่เคยสดับไว้มีอยู่แก่บุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า สุตวา (ผู้มีสุตะ) โดยแท้จริง
 แล้ว ความหมายของ วา ศัพท์[จาก วนฺตฺ บัจจย]มีหลายประการ โดยจำแนกเป็นความมีอยู่เท่านั้น
 เป็นต้น กล่าวคือ มีความหมายดังนี้

๑. อตฺถิตามตฺต (ความมีอยู่เท่านั้น) เช่น อนตฺวา อยํ โลโก ปรีวภูโม (โลกนี้กลมมีที่สุด)
๒. พหุภาว (ความมาก) เช่น ธนฺวา โภควา ลาภี อนนฺสส (ผู้มีทรัพย์ มีโภคสมบัติ ได้
 รับข้าวปลาอาหาร)
๓. กายาพาธ (ความเจ็บป่วยทางกาย) เช่น โรควา โหติ โรคาภิภูโต (เป็นผู้มีโรค ถูก
 โรคย่ำยีแล้ว)
๔. นินทา (การตำหนิ) เช่น ภูฏจฺสิ ภูฏจฺวิเรน (ผู้มีโรคเรื้อนด้วยจิรวที่เปื้อนโรคเรื้อน)
๕. อภิณฺหโยค (การประกอบเป็นนิตย) เช่น อิสฺสุกฺกํ มจฺจนฺรํ สโร (ผู้มีกิริยา มักตระหนี่
 คดโกง), มายาวินํ เกฏฺฐิกิน (ผู้มีมารยา มักประจบ)
๖. สํสคฺค (การระคนกัน) เช่น ทณฺฑี (ผู้มีไม้เท้า), นตฺตี (ผู้มีร่ม) อลฺมพฺร (ผู้มีไม้ค้ำ)
 ฯลฯ
๗. ปสฺสา (การชมเชย) เช่น สกฺยปฺตตสฺส สิริมโต ([ขออนอบน้อม]พระศากยบุตรผู้ทรง
 พระสิริ), สีลวโต สีลสมฺปตฺติยา กลฺยาณํ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคจฺจนฺตํ (เกียรติศัพท์อันงามแห่งความมี
 ศีลบริบูรณ์ของผู้ทรงศีลย่อมพุ่งขจรไป)
๘. อติสโย (ความยิ่ง) เช่น ปณฺณวา โหติ อุทฺยตฺถคามินิยา ปณฺณาย สมฺนนาโค อริยา
 นินฺเพทิกาย สมฺมา ทฺวทฺทกฺขยคามินิยา (เป็นผู้มีปัญญา เพียบพร้อมด้วยปัญญาที่ดำเนินไปสู่ความเกิดดับ
 อันเป็นไปเพื่อความดับทุกข์โดยชอบ อันประเสริฐสามารถทำลาย[กิเลส]ได้)

แม้ในบทว่า สุตวา นี้ ก็มีความหมายว่า ความยิ่ง หรือการชมเชย ดังนั้น บุคคลใดมีสิ่ง
 ที่เคยสดับไว้ที่น่าชมเชย หรือมีสิ่งที่เคยสดับไว้อย่างยิ่ง บุคคลนั้นชื่อว่า สุตวา (ผู้มีสุตะ) ด้วยเหตุนี้
 การฟังปริยัติธรรมจึงสามารถขจัดกิเลสได้”

ข้อความข้างต้นแสดงตัวอย่างของบทัตถิตที่มีอรรถว่า ปหุต (มาก) เป็นต้น โดยนำตัวอย่างจากพระบาลีมาอ้างไว้ นอกจากนั้น ยังกล่าวถึงอรรถ ๒ อย่างที่สันสกฤตมิได้กล่าวไว้ คือ อตฺถิตามตฺต (ความมียู่เท่านั้น) เช่น อนฺตฺวา อยํ โลโก ปรีวภูโม (โลกนี้กลมมีที่สุด) และ กายาพาธ (ความเจ็บป่วยทางกาย) เช่น โรควา โหติ โรคาภิกฺขโต (เป็นผู้มีโรค ถูกโรคร้ายแล้ว)]

การประกอบรูปศัพท์ เมธาวิ

ศัพท์เดิมเป็น เมธา ศัพท์ ย ศัพท์ และ อตฺถิ ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า เมธา และ ยสฺส]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เมธา ยสฺส อตฺถิ (ปัญญาที่อยู่แก่บุคคลใด) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง วิ ปัจจัยท้าย เมธา ศัพท์ในอัสสัถิตัตถิตด้วยสูตรว่า “ตทสฺสตฺถิตี วิ จ”

ลบวิภตติท้าย เมธา และ ยสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย เมธา และ ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ลบ ยสฺส และ อตฺถิ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ตั้ง เมธาวิ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปรุมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เมธาวิ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปรมา”

ลบ สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น เมธาวิ

[แม้คัมภีร์นยาสะจะกล่าวถึงการลง วิ ปัจจัยในอรรถว่า ยสฺส อตฺถิ หรือ ตสฺมี วิขฺชติ โดยมิได้ระบุถึงการลบศัพท์เหล่านั้นด้วยปริภาสาว่า วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค ก็จำเป็นต้องลบศัพท์ดังกล่าว เพราะตัตถิตปัจจัยเป็นตัวแทนของศัพท์ที่ถูกลบไปนั้น ที่จริงแล้ว ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์ต้องลบศัพท์ทุกศัพท์ในรูปวิเคราะห์ที่เป็นอรรถของตัตถิตปัจจัย แต่โมคคัลลานไวยากรณ์เห็นว่าลงตัตถิตปัจจัยในอรรถว่าปัจจัยจะเป็นต้น เหมือนกิตกปัจจัยลงในอรรถสาธนะ ไม่จำเป็นต้องลบ อปจจ ศัพท์ เป็นต้นอีก ดังนั้น สูตรที่แสดงการลบศัพท์ในรูปวิเคราะห์ของตัตถิตจึงไม่มีในไวยากรณ์นั้น]

อิตฺถิยํ อีการนตฺตฺตา “ปติภิกฺขุราชาีการนเตหิ อินี”ติ อินี.

ในอิตฺถิลิงค์ ลง อินี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ปติภิกฺขุราชาีการนเตหิ อินี (ลง อินี ปัจจัยท้าย ปติ, ภิกฺขุ, ราช และศัพท์อันเป็น อี การันต์ในอิตฺถิลิงค์และศัพท์อื่นๆ) เพราะศัพท์[ว่า เมธาวิ] ลงท้ายด้วย อี อักษร

เมธาวิณี, เมธาวินีโย.

เช่น เมธาวิณี - เมธาวินีโย (หญิงผู้มีปัญญา)

นปฺสเก เมธาวิ กุลฺ.

ในนปฺสกลิงค์ เช่น เมธาวิ กุล (ตระกูลผู้มีปัญญา)

เอวฺ มายาวี, มายาวินี, มายาวี จิตฺตํ.

ตัวอย่างว่า มายาวี (บุรุษผู้มีมารยา), มายาวินี (หญิงผู้มีมารยา), มายาวี จิตฺตํ (จิตซึ่งมีมารยา) ก็เช่นเดียวกันนี้

จคฺคหณฺน โส-อิล-ว-อาลาทิปฺปจฺจยา จ.

และลง โส ปัจจัย, อิล ปัจจัย, ว ปัจจัย และ อาล ปัจจัยเป็นต้นด้วย จ ศัพท์

ยถา สุขเมธา ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตีติ สุขเมธโส. รสฺสตฺตํ.

เช่น ปัญญาดีมีอยู่แก่บุคคลใด หรือว่า ย่อมปรากฏในบุคคลนั้น เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า สุขเมธโส (ผู้มีปัญญาดี) มีการรัสสะ [อา เป็น อ]

[กัจจายนไวยากรณ์ คัมภีร์นยาสะ และปทรูปสิทธิปกรณ์ ได้กล่าวถึง โส ปัจจัยไว้ใน อัสสัถิตัตถิต แต่สหทนีติปกรณ์ (สุตตมาลา सूत्र ๗๘๘) แสดงถึง ส ปัจจัยด้วยสูตรว่า สุขเมธา โส (ลง ส ปัจจัยท้าย สุขเมธา ศัพท์) โดยให้เหตุผลว่าบทที่ลง ส ปัจจัยมีรูปเป็น ๓ ลิงค์ เช่น สุขเมธโส บุริโส, สุขเมธสา กณฺหา และ สุขเมธสํ กุลํ ถาลง โส ปัจจัยก็มีรูปในลิงค์ทั้งสามเป็น สุขเมธโส เท่านั้น ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

อาจริยา ปน โสปจฺจยํ กตฺวา สุขเมธโสติ ปทนิปฺพตฺติมิจฺจนฺติ. ปณฺจปณฺจโสติ เอตฺถาปิ ปณฺจ ปณฺจ อกฺขรา เอเตสํ อตฺถีติ ปณฺจปณฺจโสติ อิจฺจนฺติ. ตํ น ยุตฺตํ. อิมสฺมิณฺหิ ครุณฺ มเต สุขเมธโสติ เอก- วจนฺตํ โหติ, ปณฺจปณฺจโสติ พหฺวจนฺตํ อิติ. โสติ อयํ ปจฺจโย เอกตฺถพหฺวตฺถวาจโก โหติ. อยณฺจ นโย นวฺเจ สาฏฺฐจเก เตปิฏฺเฏ พุทฺธวจนฺ น สุตฺตปฺพโ. อयํ ปน อมฺหากํ ขนฺติ- สุขเมธโส, สุขเมธสา อิจฺจาติ จ, สุขเมธสา, สุขเมธสาโย อิจฺจาติ จ, สุขเมธสํ กุลํ, สุขเมธสาณิ กุลาณิ อิจฺจาติ จ. อยเมว นโย ปาฬิอนุโลติ เวทิตฺตโ. ^{๓๑๔}

“ส่วนอาจารย์ทั้งหลายกระทำ โส ปัจจัยแล้วย่อมปรารภนาบทสำเร็จว่า สุขเมธโส แม้ในคำว่า

ปณฺจปณฺจโส นี้ ท่านก็ปรารภนารูปว่า ปณฺจปณฺจโส โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า ปณฺจ ปณฺจ อกฺขรา เอเตสํ
 อตฺถิ (อักษรกลุ่มละห้าเสียงมีอยู่แถวรรคเหล่านั้น) ความเห็นนั้นไม่สมควร ที่จริงแล้ว ในความเห็น
 ของครูทั้งหลายนี้ บทว่า สุเมธโส มีเอกพจน์อยู่ท้าย ส่วนบทว่า ปณฺจปณฺจโส มีพหูพจน์อยู่ท้าย แต่
 ปัจจัยคือ โส นี้แสดงความหมายที่เป็นทั้งเอกพจน์และพหูพจน์

อนึ่ง นัยข้างต้น[ของครูทั้งหลาย]ไม่เคยสดับมาในพระพุทฺธพจน์คือพระไตรปิฎกอันมีองค์
 ๙ พร้อมทั้งอรรถกถา ข้าพเจ้ามีความเห็นอย่างนี้ว่า สุเมธโส (บุรุษผู้มีปัญญาดี), สุเมธสา (บุรุษ
 ผู้มีปัญญาดีทั้งหลาย) เป็นต้น, สุเมธสา (สตรีผู้มีปัญญาดี), สุเมธสาโย (สตรีผู้มีปัญญาดีทั้งหลาย)
 เป็นต้น, สุเมธสํ กุลํ (ตระกูลที่มีปัญญาดี), สุเมธसानิ กุลานิ (ตระกูลที่มีปัญญาดีทั้งหลาย) เป็นต้น
 พึงทราบนัยนี้แน่นอนทีเดียวว่าคล้ายตามพระบาลี”

แม่โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สุต ๙๓) ก็ยังกล่าวถึงการลง ส ปัจจัยท้าย
 โลม ศัพท์ด้วยสูตรว่า โส โลมา (ลง ส ปัจจัยท้าย โลม ศัพท์[ในอรรถของ มนฺตุ ปัจจัย]) และคัมภีร์
 นิรุติที่ปนี (สูตร ๔๘๙) กล่าวถึงการลง ส ปัจจัยท้ายศัพท์อื่น คือ สุเมธ และ ฐริเมธ เป็นต้นด้วย
 การแบ่งสูตรเป็นสองส่วนว่า โส ในสูตรข้างต้น เช่น สุเมธโส (ผู้มีปัญญาดี), ฐริเมธโส (ผู้มีปัญญา
 ยิ่งใหญ่) ในพระบาลีมีอุทาหรณ์ที่เป็นอดีตถึงค์และนปฺงสกลิงค์ว่า

ตัวอย่างอดีตถึงค์

- สุโข อิมิสฺสา ปรีพพาชิกาย ททราย มุกฺกาย โลมสาย สมฺผลโส (การสัมผัสนาง
 ปรีพพาชิกาผู้ยังสาวมีขนอ่อนนุ่มนี้เป็นสุข) ตัวอย่างนี้พบในอรรถกถาที่ฉนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๒๘๙)

- ภทฺเต สุริยวจฺเส (แม่ภักทาสุริยวัจนสา), สุเมธเส (แม่คุณผู้เฉลียวฉลาด) บท
 ทั้งสองนี้เป็นอาลปนะมีรูปเหมือน กณฺเณ (น่ะสาวน้อย) พบในที่ฉนิกาย มหาวรรคว่า

วนฺเต เต ปีตรํ ภทฺเต

ติมฺพํ สุริยวจฺเส

เยน ชาตาสี กลฺยาณี

อาณนฺทชนนี มม.^{๓๑๖}

“แม่ภักทาสุริยวัจนสา ฉันขอกราบท่านติมพฺรบิดาของเธอ โดยเหตุที่
 เธอเกิดมาดงาม ทำให้ฉันปลื้มใจ”

สาลวํ น จิรํ ผลลํ

ปีตรํ เต สุเมธเส

วนฺทมาโน นมฺสสามิ

ยสฺสาเสตาทิสี ปชา.^{๓๑๗}

“แม่คุณผู้เฉลียวฉลาด ฉันขอน้อมไหว้บิดาของเธอผู้มีริตางามเช่นนี้
 ดุจต้นสาละที่ผลิดอกใหม่ๆ ฉะนั้น”

ตัวอย่างนปงสกลิงค์

- โลมسانی พุรหานิ จ (มีผมหนา), นวานิ วตุทานิ สุภานิ เจว, มุทุนิ สุทุทานิ จ โลมسانی (ผ้าทั้งหลายยังใหม่ สวยงาม อ่อนนุ่ม บริสุทธิ์ มีขนอ่อน) พบในพระสูตรว่า

พหุนิ นรสีسانی

โลมسانی พุรหานิ จ

คิवासู ปฏิมุกกานิ

โกจิเทเวตถ กณฺณวา.^{๓๑๘}

“ศีรษะของนรชนปรากฏมีเป็นจำนวนมาก และมีผมหนาปกคลุมจนถึงคอ
บรรดาคนเหล่านี้ ใครบ้างเล่าที่มีปัญญา”

นวานิ วตุทานิ สุภานิ เจว มุทุนิ สุทุทานิ จ โลมسانی

ทินฺนานิ มิสฺสา กิตฺตา ภวนฺติ อโย นุ กิ มมฺมกาสิ นาริ.^{๓๑๙}

“ผ้าทั้งหลายยังใหม่ สวยงาม อ่อนนุ่ม บริสุทธิ์ มีขนอ่อน ที่ท่านให้ ย่อม
กลายเป็นแผ่นเหล็ก เมื่อก่อนนางเปรตนี้ได้ทำกรรมอะไรไว้หนอ”

สรุปความว่า บทที่ลง ส ปัจจัยในอัสสัดถิตัตถิตมีใช้ในไตรลิงค์ ดังข้อความในคัมภีร์ฎีกา
ใหม่ของอรรถกถาสลักชั้นฉวรรคว่า

โลมสาชาติ ตณฺตมฺพโลมตยา อปฺปโลมวตฺติยา. โลมํ เอตฺติสฺสา อตฺถิติ โลมสา. ลิงฺคตฺตเยปิ หิ
ส-ปฺจฺเจยน ปทสฺสิทฺธิมิจฺจนฺติ สทฺทวิฑู.^{๓๒๐}

“คำว่า โลมสหาย (มีขนอ่อน) คือ นางปริพาชกาผู้มีขนน้อย โดยมีขนอ่อนสีแดง ขนมีอยู่
แก่นางปริพาชกาใด เหตุนั้น นางปริพาชกานั้นชื่อว่า โลมสา โดยแท้จริงแล้ว ผู้รู้ไวยากรณ์ย่อม
ปรารถนาความสำเร็จแห่งบทด้วย ส ปัจจัยแม้ในไตรลิงค์”

มีข้อสังเกตในเรื่องนี้ว่า โดยทั่วไปบทที่ลงอัสสัดถิตัตถิตปัจจัยมักแสดงความหมายว่า มาก
(ปหูต) กว่าอรรถปกติทั่วไป คำว่า โลมโส จึงแปลว่า ผู้มีขนดก แต่คำว่า โลมสา ควรแปลว่า ผู้มี
ขนอ่อน โดย ส ปัจจัยแสดงความหมายว่า ชมเชย (ปล้ำ) นอกจากนั้น โลม ศัพท์ยังอาจแสดง
ความหมายว่า ผม อีกด้วย โดยคำว่า โลมسانی พุรหานิ จ คิवासู ปฏิมุกกานิ แปลว่า และมีผมหนา
ปกคลุมจนถึงคอ]

เวย โลมโส.

ตัวอย่างว่า โลมโส (ผู้มีขนดก) = โลมา อสฺส สนฺตฺติ โลมโส.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ปัจฉิม อสส อตถิ, ตสมี วา วิชชติติ ปัจฉิลो.

ยางของต้นไม้ที่มีอยู่ หรือว่า ย่อมปรากฏในต้นไม้ที่นั่น เหตุที่นั่น ต้นไม้ที่นั่น
ชื่อว่า ปัจฉิละ (ต้นจ้าว)

เอว เณนิโล, ตุนุทธิโล, ชฎิลो.

ตัวอย่างว่า

เณนิโล (ต้นไม้ที่มีพอง) = เณณ อสส อตถิติ เณนิโล.

ตุนุทธิโล (ผู้มีจะงอย) = ตุนุช อสส อตถิติ ตุนุทธิโล.

ชฎิล (ผู้มีมุ่นผม, ชฎิล) = ชฎา อสส อตถิติ ชฎิล. ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า เณนิล หมายถึง ต้นไม้ชนิดหนึ่งมีพองผุดอยู่ในผล คือ ต้นประคำดีควาย

คำว่า ตุนุทธิล พบในตุนุทธิลชาดกที่กล่าวถึงหมูสองตัวที่ชื่อว่า มหาตุนุทธิล (ผู้มีจะงอยใหญ่) และจุพตุนุทธิล (ผู้มีจะงอยเล็ก) ในภาษาสันสกฤตพบรูปสองอย่างว่า ตุนุทธิล, ตุนุทธิล และพบศัพท์ว่า ตุนุช, ตุนุช โดย ตุนุช แปลว่า จะงอย, งวงช้าง, ปากที่นำคำหยาบ ส่วน ตุนุช แปลว่า คนพูดพาล่าม ดังนั้น ตุนุทธิล ที่มาจาก ตุนุช ศัพท์ + อิล ปัจจัย จึงแปลได้สองนัยว่า ผู้มีจะงอย หรือ ผู้ปาก (ถ้อยคำ) ที่นำคำหยาบ]

เกสา อสส อตถิติ เกสโว, วาจาโล อิจจาติ.

ผมมีอยู่แก่บุคคลนั้น เหตุที่นั่น บุคคลนั้นชื่อว่า เกสวะ (ผู้มีผมยาว)

วาจาโล (ผู้มีถ้อยคำมาก, คนพูดมาก) = วาจา อสส อตถิติ วาจาโล

ดังนี้ เป็นต้น

[อุทาหรณ์อื่นที่ลง ว ปัจจัย พึงทราบดังนี้

- สิลโว (ผู้มีศีลที่รักษาเสมอ) = สิล อสส อตถิติ สิลโว

คำนี้เป็นชื่อของพญานาคสิละในสิลวชาดก พบในคัมภีร์อรรถกถาชาดก (เล่ม ๒ หน้า ๑๐๘) ว่า สิลวุตตาย จ ปนสฺส สิลวานนาคราชาเตว นาม อโหสิ (ก็แลพญานาคนั้นได้ชื่อว่าสิลวานนาคราชนั่นแหละ เพราะเป็นผู้มีศีล)

- อณฺณโว (สถานที่ที่มีน้ำมาก, มหาสมุทร) = อณฺณ อสฺส อตฺถิติ อณฺณโว

ดํกัมฺภีร์โมคคัลลนปฏิจา (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๘๘) กล่าวว่า อณฺณ ชลํ, ตมสฺสอตฺถิติ อณฺณโว (น้ำชื่อว่า อณฺณะ น้ำนั้นมีอยู่แก่มหาสมุทรนั้น เหตุนั้น มหาสมุทรนั้นชื่อว่า อณฺณะ)

- มานโว (คนมีมานะมาก) = มานํ อสฺส อตฺถิติ มานโว.

- พลโว (คนมีกำลังมาก) = พลํ อสฺส อตฺถิติ พลโว.

- ราชีโว (สิ่งที่มีเกสรมาก, บัว) = ราชี อสฺส อตฺถิติ ราชีโว.

- คาณฺทีโว (ธนูซึ่งมีข้อมาก) = คาณฺที อสฺส อตฺถิติ คาณฺทีโว

ทำที่ชนะระ อี เป็น อี หรือมีรูปที่ไม่ทำที่ชนะว่า คาณฺทีโว = คาณฺที อสฺส อตฺถิติ คาณฺทีโว

คำว่า คาณฺทีโว (ธนูซึ่งมีข้อมาก) คือ ธนูที่แข็งแรงกว่าธนูทั่วไป เป็นธนูของท้าวอรชุน ในคัมภีร์มฤคโพรฎีกาใหม่ (คำอธิบายสูตร ๔๔๗) กล่าวว่า คาณฺที คนฺธิ, โส อตฺถิ อสฺส อสฺมี วา คาณฺทีโว, อชฺชุนธฺนุ (ข้อชื่อว่า คาณฺที ข้อนั้นของธนูนั้นมีอยู่ หรือว่า มีอยู่ในธนูนั้น ชื่อว่า คาณฺทีวะ คือ ธนูของท้าวอรชุน) <มีรูปสันสกฤตว่า คาณฺที คนฺธิ, โส'สฺตยสฺมิน วา คาณฺทีวะ อรฺชุนธฺนะ.> อีกอย่างหนึ่ง คำว่า คาณฺที แปลว่า เขาแรด หรือเขาแพะ ดังนั้น คำว่า คาณฺทีว จึงแปลว่า ธนูเขาแรด หรือธนูเขาแพะ ดังหลักฐานทางคัมภีร์ไวยากรณ์ว่า

คณฺทสฺส คณฺทมคฺสิงคฺสฺส อยํ คาณฺที, सा अस्स अत्थिति काण्ठीवो.^{๓๒๑}

“เขานี้เป็นของแรด ชื่อว่า คาณฺที เขาแรดนั้นมีอยู่แก่ธนูนั้น เหตุนั้น ธนูนั้นชื่อว่า คาณฺทีวะ”

คาณฺที เมณฺทสิงคํ อสฺส อตฺถิติ คาณฺทีวํ, ธนู.^{๓๒๒}

“เขาแพะมีอยู่แก่ธนูนั้น เหตุนั้น ธนูนั้นชื่อว่า คาณฺทีวะ คือ ธนู”

คำว่า วาจาล หมายถึง คนพูดมาก, คนพูดเพ้อเจ้อ แม้คัมภีร์อิริธานันปที่ปิกา (คาถา ๗๓๕) ก็กล่าวว่า วาจาโล พหุคารยฺหฺวเจ (วาจาล ศัพท์ย่อมเป็นไปในผู้กล่าวถ้อยคำที่น่าตำหนิมาก) ส่วนผู้ที่กล่าวคำที่น่าชมเชยมากเรียกว่า วาจามิ โดยลง มี ปัจจัยในอัสสติดิตฺทิต (สันสกฤตใช้เป็น วาคุมิ น บาลิง มี ปัจจัยแทน มิน ปัจจัยในสันสกฤต) ความจริงปทรูปสิทธิปกรณ์กล่าวถึง อาล ปัจจัย ตามคัมภีร์ปาณินิ (อริยาเย ๕ ปาทะ ๒ สูตร ๑๒๕) ที่กล่าวถึงการลง อาลจฺ และ อาฏจฺ ปัจจัยด้วย สูตรว่า อาลชาฏจา พหุภาสินิ (เมื่อควรกล่าวถึงผู้พูดถ้อยคำมาก ให้ลง อาลจฺ และ อาฏจฺ ปัจจัย) <มีรูปสันสกฤตว่า อาลชาฏจา พหุภาสินิ.> และวารติกะในสูตรข้างต้นก็อธิบายเพิ่มเติมว่า กุจฺฉิตฺเตอิตฺ วตฺตพฺพ (พึงกล่าววาลงในอรรถนารังเกียจ) <มีรูปสันสกฤตว่า กุจฺฉิตฺตอิตฺ วกฺตวฺยม.> แต่โมคคัลลน-

ไวยากรณ์กล่าวถึงการลง อิล ปัจจัยแล้วให้ลบสระ อิ หลัง จึงมีรูปว่า วาจาโล ได้โดยไม่ต้องลงปัจจัย เฉพาะ ดังโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๘๗) กล่าวว่า

กถํ วาจาโลติ. นินทายมิลสสาทิลोเป परो गुवजिदि.^{๓๒๓}

“ถามว่า : คำว่า วาจาโล ย่อมสำเร็จได้อย่างไร

ตอบว่า : ย่อมสำเร็จเมื่อลบสระหน้าของ อิล ปัจจัยที่เป็นไปในการดำเนินด้วยสูตรว่า ปโร गुवजि (ลบสระหลังในที่บางแห่ง)”

อุทาหรณ์อื่นที่ลง อาล ปัจจัย คือ สุขุมาล (ผู้มีความละเอียดอ่อน) โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า สุขุมํ อสฺส อตฺถิติ สุขุมालो (สุขุมาลชาติ) นอกจากนั้น คำว่า สุขุมาล อาจมีศัพท์เดิมมาจาก สุขุมาร (สุข + กุมาร ลบ ข) แปลง ร เป็น ล สำเร็จเป็น สุขุมาล และถ้าแปลง ก เป็น ข อีก ก็มีรูปว่า สุขุมาล ดังนั้น รูปว่า สุขุมาร, สุขุมาล, สุขุมาล จึงเป็นคำไวพจน์กัน ตามนัยนี้มีรูปวิเคราะห์ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานปทีปิกาฎีกา (คำอธิบาย ๒๕๓) ว่า สุขุ โห กุมารो สุขุมारो (ผู้ละเอียดอ่อนเป็นสุขุ ชื่อว่า สุขุมาระ) แม้คำว่า สุขุมาลो, สุขุมालो ก็มีรูปวิเคราะห์ว่า สุขุ โห กุมารो สุขุมालो หรือ สุขุ โห กุมारो สุขุมालो เช่นเดียวกัน อีกอย่างหนึ่ง มีรูปวิเคราะห์ตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อภิธานปทีปิกาฎีกา (คำอธิบาย ๗๑๖) ว่า โสภानं कुमारं गन्ति यस्साति सुकुमारो (ผู้มีความรุ่งโรจน์งาม) ตามนัยนี้เป็น ญัตติพหุพหิสมาสที่มาจาก สุ ศัพท์ + กุมาร ศัพท์

อาทิ ศัพท์ในคำว่า อาลาทิปจฺยา จ หมายถึง อัสสัถิตัตถิตปัจจัยอื่นๆ ซึ่งกัจจายน-ไวยากรณ์มีได้กล่าวระบุไว้ คือ

๑. ต ปัจจัย

- ปพฺพํ อสฺส อตฺถิติ ปพฺพโต (สถานที่มีข้อ, ภูเขา)
- วงฺกํ อสฺส อตฺถิติ วงฺกโต (ภูเขามีทางคด, เขาวงกต)

๒. อิน ปัจจัย

- มลํ อสฺส อตฺถิติ มลิโน (ผู้มีมลทิน)
- ผลํ อสฺส อตฺถิติ ผลิโน (ต้นไม้มีผล)

๓. มี ปัจจัย

- วาจา อสฺส อตฺถิติ วาจาเม (ผู้มีถ้อยคำ)

๔. อามี ปัจจัย

- สํ อสฺส อตฺถิติ สามิ (ผู้มีทรัพย์)

๕. อุวามี ปัจจัย

- ส อสฺส อตฺถิติ สุวามี (ผู้มีทรัพย์)

๖. ภ ปัจจัย

- ตุนฺทิ อสฺส อตฺถิติ ตุนฺทิกฺโข (ผู้มีสะดือใหญ่),
- วลิ อสฺส อตฺถิติ วลิโก (ผู้มีหนังเหี่ยว)

๗. น ปัจจัย

- องคฺ อสฺสา อตฺถิติ องคฺนา (หญิงผู้มีทรวงตรงงาม)
- วลิ อสฺสา อตฺถิติ วลิโน (ผู้มีหนังเหี่ยว)

นอกจากนี้ โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๔๕) กล่าวถึง อิต ปัจจัยในสัญญาตตัทธิตว่า สมฺชาตํ ตารกาทิตฺวโต (ลง อิต ปัจจัยท้าย ตารกา ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สมฺชาต = เกิดแล้ว) ส่วนสูตรของกัจจายนไวยากรณ์ ให้อลงด้วยสูตรว่า ยทฺนุปฺปนฺนา นิปาตนา สิขฺณนฺติ (ศัพท์ที่มีได้สำเร็จ[ด้วยสูตร] ย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนสูตร [คือสูตร ยทฺนุปฺปนฺนา นี้] เช่น

- ตารกา สมฺชาตา อสฺสาติ ตารกิตํ, คณํ (ท้องฟ้ามีดวงดาวปรากฏแล้ว)
- ปุพฺผานิ สมฺชาตานิ อสฺสาติ ปุพฺผิตฺ, รุกฺโข (ต้นไม้มียอดดอกเกิดแล้ว)
- ผลานิ สมฺชาตานิ อสฺสาติ ผลิตฺ, รุกฺโข (ต้นไม้มียผลเกิดแล้ว)
- ปลุลวานิ สมฺชาตานิ อสฺสาติ ปลุลวิทฺ, ลตา (เถาวัลย์มีใบอ่อนเกิดแล้ว)
- ทุกฺขํ สมฺชาตํ อสฺสาติ ทุกฺขิตฺ (ผู้มีทุกข์เกิดแล้ว)
- สุขํ สมฺชาตํ อสฺสาติ สุขิตฺ (ผู้มีสุขเกิดแล้ว)
- ปณฺหา สมฺชาตา อสฺสาติ ปณฺหิตฺ (ผู้มีปัญญาเกิดแล้ว)
- ปิปาสา สมฺชาตา อสฺสาติ ปิปาสิตฺ (ผู้มีความกระหายเกิดแล้ว)
- ชิขฺมจฺนา สมฺชาตา อสฺสาติ ชิขฺมจฺนิตฺ (ผู้มีความหิวเกิดแล้ว)
- พยาธิ สมฺชาโต อสฺสาติ พยาธิโต (ผู้มีโรคเกิดแล้ว)

ในคัมภีร์ฎีกาของอังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (เล่ม ๑ หน้า ๑๔๖) พบรูปวิเคราะห์ของตัทธิตประเภทนี้ว่า พยาธิ สมฺชาโต เอตฺสฺสาติ พยาธิตํ. เอส นโย ทุกฺขิตฺนฺติ เอตฺถาปิ (โรคเกิดแล้วแก่บุคคลนั้น เหตุนี้ บุคคลนั้นชื่อว่า พยาธิตะ แม้คำว่า ทุกฺขิตํ ก็มีนัยเดียวกัน) ในที่นี้ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ด้วยบทสำเร็จที่ลงทุกุติยาวิภัตติ เหมือนรูปวิเคราะห์ในอรรถกถาพระวินัย (เล่ม ๑ หน้า

๑๑๘) ว่า สเทวนนฺติ สห เทเวหิ สเทวกํ (คำว่า สเทวกํ มีรูปวิเคราะห์ว่า กับด้วยเทวดาทั้งหลาย ชื่อว่า สเทวกะ) ความจริงประโยคเต็มของพระบาลี (อง. ติก. ๒๐.๓๖.๑๓๓) ในเรื่องนี้ คือ

อมโม ปริส น ตวํ อทฺทส มนุสฺเสสฺส อิตฺถิ วา ปริสํ วา อาพาธิกํ ทุกฺขิตํ พาฬฺหคิลานํ สเก มุตฺตกริเส ปลิปนํ เสมานํ อณฺเณหิ วุฏฺฐาปิยมานํ อณฺเณหิ สํเวสียมานํ

“บุรุษผู้เจริญ ในหมู่มนุษย์ สตรี หรือบุรุษป่วย ประสบทุกข์ เป็นไข้หนัก นอนจมอยู่ในมูตรและอุจจาระของตน ผู้อื่นต้องช่วยพยุงให้ลุกขึ้น ช่วยป้อนอาหาร เจ้าไม่เคยเห็นบ้างหรือ”

นอกจากนั้น ในทีฆนิกาย พรหมชาลสูตร (หน้า ๓) พบรูปว่า อุปฺปิลาวิตา (ผู้สึกเหิม), เจตโส อุปฺปิลาวิตตํ (ความเป็นผู้สึกเหิม) มีรูปวิเคราะห์ที่ละบทว่า

- อุปฺปิลวตฺติ อุปฺปิลาวํ (อุปฺปิลาวะ คือ ใจที่ฟูขึ้น) อุปฺปิลาว = อุ บทหน้า + ปิล ฐาตุ (คติมุหิ = ไป) + ณ ปัจจัย

- สมฺชาตํ อุปฺปิลาวํ เยสนนฺติ อุปฺปิลาวิตา (อุปฺปิลาวิตะ คือ ผู้มีใจฟูขึ้นเกิดแล้ว) = อุปฺปิลาว ศัพท์ + อิต ปัจจัย

- อุปฺปิลาวิตานํ ภาโว อุปฺปิลาวิตตํ (อุปฺปิลาวิตตะ คือ ความเป็นผู้มีใจฟูขึ้นเกิดแล้ว, ความเป็นผู้สึกเหิม) = อุปฺปิลาวิต ศัพท์ + ตต ปัจจัย

คัมภีร์ฎีกาเก่าของสลักชั้นฉวรรค (หน้า ๗๓) และคัมภีร์ฎีกาใหม่ของสลักชั้นฉวรรค (หน้า ๒๗๕) อธิบายเป็นรูปว่า อุพฺพิลาวิตํ, อุพฺพิลาวิตตํ โดยแสดงรูปวิเคราะห์ว่า

- อุพฺพิลยตฺติ อุพฺพิลํ (อุ บทหน้า + พิล ฐาตุ = ทำลาย + อ ปัจจัย)

- อุพฺพิลเมว อุพฺพิลาวิตํ (อุพฺพิล ศัพท์ + ต ปัจจัยในสกัถถัตถิต ลง อาว อักษรเป็นอาคม)

- อุพฺพิลาวิตสฺส ภาโว อุพฺพิลาวิตตํ (อุพฺพิลาวิต ศัพท์ + ตต ปัจจัยในภาวตถัตถิต)

แม้การแยกรากศัพท์และรูปวิเคราะห์ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ทั้งสองจะไม่ผิดหลักภาษา แต่ก็ยังไม่สอดคล้องกับรูปว่า อุปฺปิลาวิตา และ อุปฺปิลาวิตตํ ที่พบในพระบาลี สันนิษฐานว่าพระฎีกาจารย์คงจะพบปาฐะที่ผิดว่า อุพฺพิลาวิตา, อุพฺพิลาวิตตํ จึงอธิบายรากศัพท์ตามปาฐะที่พบในสมัยนั้น นอกจากนั้น รูปวิเคราะห์ของท่านก็มีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ว่า อุพฺพิลาวิตํ ไม่ตรงกับประธานว่า ตุมฺเห ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา]

“ตโป อสส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตี”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า ตโป อสส อตฺถิ (ตบะมีอยู่แก่บุคคลนั้น) หรือว่า ตโป ตสฺมี วิชฺชตี (ตบะย่อมปรากฏในบุคคลนั้น) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“ตทสฺสตฺถิ”ติ อธิกาโร.

ศัพท์ว่า ตทสฺสตฺถิ (ในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น) เป็นศัพท์ตามมา[ในสูตรต่างๆ]

๓๙๙. ตปาทีโต สี.

ลง สี ปัจจัยท้าย ตป ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

สี อ. สี ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปร ในเบื้องหลัง สทฺทโต จากศัพท์ ตปาทีโต อันมี ตป เป็นต้น อตฺถิ ในอรรถ อิติ ว่า ตํ ธมฺมาชาตํ อ.ธรรมาชาตินั้น อตฺถิ มีอยู่ อสฺส บุคคลสฺส แก่บุคคลนั้น ๆ

[อาทิ ศัพท์ใน ตปาทีโต หมายถึง มโนคณะ จึงลง สี ปัจจัยท้ายมโนคณะเท่านั้น อนึ่ง สี และ วิ ปัจจัยมักลงท้ายคำคุณศัพท์ เช่น ตปสฺสี (ผู้มีตบะ), เมธาวิ (ผู้มีปัญญา) โดย วิ ปัจจัยใช้ลงท้ายศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะในทางดีหรือไม่ดี ศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะในทางดี เช่น เมธาวิ (ผู้มีปัญญา) ส่วนศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะในทางไม่ดี เช่น มายาวิ (บุรุษผู้มีมารยา)]

ตป อิจฺเจวมาทีโต สิปฺจโย โหติ “ตทสฺสตฺถิ” อิจฺเจตสฺมี อตฺถเ.

ลง สี ปัจจัยท้าย ตป ศัพท์อย่างนี้เป็นต้นในความหมายนี้ว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

สสฺส ทฺวิภาโว.

มีการซ้อน ส อักษร

[ปทรูปสิทธิปกรณ์และคัมภีร์นยาสะว่า ให้ซ้อน ส อักษร สำเร็จรูปเป็น ตปสฺสี, เตชสฺสี แต่ สัททนิติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๗๘๙) กล่าวถึงรูปว่า เตชสี ที่ไม่ซ้อน ส ดังข้อความว่า

เอตถ จ ปุริเมสุ ทีวีสุ สุขุขจุจารณตถิ สสส ทวิตตัม, ปจฺฉิเม ปน สุทฺโธ สกาโร. สกุกฺกณฺณโน
ปน เกจิ สาสนิกา ตโต นยํ คเหตฺวา เตชสฺสีติ สกาโร ทฺวิภาวํ กตฺวา ปจฺนติ, ตถาปิ น โทโส. ปาฬิ-
โปตฺถเกสุ ปน เตชสฺสีติ นิสฺสณฺโณคปทเมว อาคตฺ.^{๓๒๔}

“อนึ่ง ในอุทธารณ์เหล่านี้ ช้อน ส อักษรเพื่อให้ออกเสียงง่ายในบทสองบทแรก [คือ
ตปสฺสี, ยสสฺสี] แต่ในอุทธารณ์หลัง [คือ เตชสฺสี] มี ส อักษรตัวเดียว ฝ่ายชาวพุทธบางท่านผู้รู้สันสกฤต
ก็เอานัยจากสันสกฤตนั้นแล้วออกเสียงโดยช้อน ส อักษรเป็นรูปว่า เตชสฺสี ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้
แต่ในฉบับโบราณของพระบาลีพบบทที่ไม่ช้อนพยัญชนะสังโยคว่า เตชสฺสี”]

ตปสฺสี, ตปสฺสีโน, ตปสฺสีนี, ตปสฺสี.

เช่น

[บุคลิङ्] ตปสฺสี - ตปสฺสีโน ([บุคคลผู้มีตบะ])

[อิตถิลिङ्] ตปสฺสีนี (หญิงผู้มีตบะ)

[นบุลงกลिङ्] ตปสฺสี (ตระกูลซึ่งมีตบะ)

การประกอบรูปศัพท์ ตปสฺสี

ศัพท์เดิมเป็น ตป ศัพท์ ต ศัพท์ และ อตฺถิ ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ตป ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ตโป

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า อสฺส]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ตโป อสฺส อตฺถิ (ตบะมีอยู่แก่บุคคลนั้น) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง สิ ปัจจัยท้าย ตโป ศัพท์ในอัสสัถิตัทธิตด้วยสูตรว่า “ตปาทิโต สิ”

ลบวิภตฺติท้าย ตโป และ อสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย ตป และ ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ต และ อตฺถิ ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ช้อน ส อักษรด้วยสูตรว่า “ปร เทวภาโว จาเน”

ตั้ง ตปสฺสี ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามํวาทเวตุนาที่สุ จ”
 ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ตปสฺสี ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปฐมา”
 ลง สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”
 สำเร็จรูปเป็น ตปสฺสี

เอวํ เตชสฺสี, ยสสฺสี, มนสฺสี, ปยสฺสี.

ตัวอย่างว่า

เตชสฺสี (ผู้มีเดช) = เตโช อสฺส อตฺถิติ เตชสฺสี.

ยสสฺสี (ผู้มียศ) = ยโส อสฺส อตฺถิติ ยสสฺสี.

มนสฺสี (ผู้มีใจประเสริฐ) = มโน อสฺส อตฺถิติ มนสฺสี.

ปยสฺสี (สระที่มีน้ำ) = ปโย อสฺส อตฺถิติ ปยสฺสี.

ก็เช่นเดียวกันนี้

“ทณฺโฑ อสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตี”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า ทณฺโฑ อสฺส อตฺถิ (ไม่ทำมีอยู่แก่บุคคลนั้น) หรือว่า ทณฺโฑ ตสฺมี วิชฺชตี (ไม่ทำยอมปรากฏในบุคคลนั้น) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๔๐๐. ทณฺฑาทิโต อิกอี.

ลง อิก ปัจจัยหรือ อี ปัจจัยท้าย ทณฺฑ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

อิกอี อ. อิก และ อี ปัจจัย ท. โหนฺติ ย่อมลง ปรในเบื้องหลัง สทฺทโต จากศัพท์ ทณฺฑาทิโต อันมี ทณฺฑา เป็นต้น อตฺถเ ในอรรถ อิติ ว่า ตํ ฐมฺชาตํ อ.ธรรมชาตินั้น อตฺถิ มีอยู่ อสฺส บุคคลสฺส แก่บุคคลนั้น ๕

อาทิสทฺโทยํ ปการตฺโถ.

อาทิ ศัพท์นี้มีความหมายว่า ปการะ

[อรรถว่า ปการะ (เหมือนกัน) คือ ศัพท์ที่ลักษณะอย่างเดียวกันอื่นๆ ซึ่งในที่นี้เป็นคำที่ลงท้ายด้วย อ วัณณะเหมือนกัน เช่น มาลา (ดอกไม้), ฉตฺต (ร่ม) เป็นต้น]

ทณฺฑ อิจฺเจวมาทิโต อวณฺณนฺตา อิก-อี อิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ “ตทสฺสตฺถิ”
อิจฺเจตสฺมี อตฺถเ.

ลง อิก ปัจจัยและ อี ปัจจัยท้ายนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วย อ วัณณะซึ่งมี ทณฺฑ ศัพท์อย่างนี้เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

[ในปทฐปฐิติฎีกาได้อธิบายสาเหตุในการเพิ่มคำว่า อวณฺณนฺตา (ท้ายนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วย อ วัณณะ) ในอุตฺตติของสูตรนี้ว่า

ทณฺฑ อิจฺเจวมาทิโต อวณฺณนฺตาติ เอตฺถ อวณฺณนฺตาติ อิทํ สตฺยาทีหิ มนฺตุ, อายุสฺสุการาส มนฺตุมฺหิตี วจนฺโต สิทฺธ.^{๓๒๔}

“ในคำว่า ทณฺฑ อิจฺเจวมาทิโต อวณฺณนฺตา (ท้ายนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วย อ วัณณะซึ่งมี

ทณฺฑ ศัพท์อย่างนี้เป็นต้น) นี้ คำว่า อวณฺณนฺดา (ทำยนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วย อ วัณณะ) นั้นสำเร็จแล้วด้วยคำว่า สดฺยาทีหิ มนฺตุ, อายุสฺสการาส มนฺตุมฺหิ”

ข้อนี้หมายความว่า สูตร สดฺยาทีหิ มนฺตุ กล่าวถึงการลง มนฺตุ ปัจจัยท้าย สติ ศัพท์เป็นต้น และสูตรว่า อายุสฺสการาส มนฺตุมฺหิ ก็กล่าวถึงการแปลง อฺ อักษรของ อายุ ศัพท์เป็น อส ในเพราะ มนฺตุ ปัจจัย ทำให้ทราบว่ มนฺตุ ปัจจัยเป็นปัจจัยที่ลงท้ายด้วยสระวัณณะอื่นจาก อ วัณณะ คือ สระ อิ วัณณะ, สระ อุ วัณณะ และ โอ อักษร ดังนั้น จึงสามารถอนุมานรู้ว่า มนฺตุ ปัจจัยในสูตรนี้ลงท้าย นามศัพท์ที่ลงท้ายด้วย อ วัณณะเท่านั้น การอนุมานรู้เช่นนี้คล้ายตามปาริเสสณฺย คือ วิธีที่แสดงถึงเนื้อความที่เหลือจากสิ่งที่กล่าวมาแล้วหรือจกกล่าวต่อไป ข้อนี้ไม่เหมือนคัมภีร์ปาณินิ (อริยายะ ๕ ปาทะ ๒ สูตร ๑๑๕) ที่ตั้งสูตรโดยเฉพาะเพื่อระบุว่าให้ลง อิหฺ ปัจจัยใน ทณฺฑินฺ เป็นต้นท้าย อ การันต์เท่านั้นด้วยสูตรว่า อตฺ อิหฺจเณ (ลง อิหฺ และ อิหฺ ปัจจัยท้าย อ การันต์) เช่น ทณฺฑี = ทณฺฑ + อิหฺ, ทณฺฑิกะ = ทณฺฑ + อิหฺ]

ทณฺฑโก ทณฺฑี ทณฺฑโน ทณฺฑินิ.

เช่น ทณฺฑโก, ทณฺฑี (ผู้มีไม้เท้า), ทณฺฑโน (ผู้มีไม้เท้าหลายคน), ทณฺฑินิ (หญิงผู้มีไม้เท้า)

[โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๘๐) กล่าวถึงการลงอัสสัดถิตัตตปัจจัยศัพท์เดี่ยวบ้าง หลายศัพท์บ้างท้าย ทณฺฑ ศัพท์เป็นต้นในสูตรว่า ทณฺฑาทิตฺตฺวิกิ วา (ลง อิก หรือ อี ปัจจัยท้าย ทณฺฑ ศัพท์เป็นต้นในอรรถของ มนฺตุ ปัจจัย) ดังนี้

พหุลวิธานา กุโตจิ เทว โหนติ, กุโตเจกเมกํว. ทณฺฑโก ทณฺฑี ทณฺฑวา, คนฺธิโก คนฺธิคนฺธวา, รูปีโก รูปี รูปวา.^{๓๒๖}

“ลงปัจจัย ๒ ตัวท้ายศัพท์บางคำ หรือลงปัจจัยตัวเดียวเท่านั้นท้ายศัพท์บางคำ เพราะการประกอบใช้ศัพท์ว่า พหุล (โดยมาก) เช่น ทณฺฑโก ทณฺฑี ทณฺฑวา (ผู้มีไม้เท้า), คนฺธิโก คนฺธิคนฺธวา (สิ่งที่มีกลิ่น), รูปีโก รูปี รูปวา (สิ่งที่มีรูป)”

คัมภีร์มุกฺคโพรฎีกาใหม่ (คำอธิบายสูตร ๔๔๑) ปฏิเสธการลงอัสสัดถิตัตตปัจจัยซ้อนกันสองศัพท์ จึงไม่มีรูปว่า ทณฺฑิกวา, ทณฺฑิกมา เทโส (สถานที่ผู้มีไม้เท้า) ดังข้อความว่า

เอว มนฺตฺวตฺถิยสฺมา สฺวโป มนฺตฺวตฺถิโย น ลียา. ยถา ธนํ อสฺส อตฺถิตฺติ ธนฺวา ปุน ธนฺวา

อสุส อตถิตติ อตเถ ฌมณตูปิ วนตุน สียา. อสุรูปตโย สียา เอว ยถา ฌาณ อสุส อตถิ ฌาณ ปุณ
ฌาณโน อสุส สนติ อิจจตุเถ ฌาณิมา ราชา อิติ.^{๓๒๗}

“ปัจจัยที่มีอรรถของ มนตุ ปัจจัยที่มีรูปเหมือนกันไม่พึงลงท้ายปัจจัยที่มีอรรถของ มนตุ
ปัจจัยอย่างนี้ เช่น ทรัพย์ของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ธนวา วนตุ ปัจจัยไม่พึงลงอีก
ศัพท์หนึ่งแม้ท้าย ฌพ ปรตยาหาระในความหมายว่า ผู้มีทรัพย์ของพระราชานั้นมีอยู่ [คือ ไม่ลง วนตุ
ปัจจัยท้าย วนตุ ปัจจัย] แต่ปัจจัยที่ลงท้ายปัจจัยที่มีรูปไม่เหมือนกันพึงมีได้แน่นอน เช่น ปัญญา
ของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ฌาณิ ลงปัจจัยได้อีกในความหมายว่า ผู้มีปัญญาของ
พระราชานั้นมีอยู่ ได้รูปว่า ฌาณิมา ราชา (พระราชามีผู้มีปัญญา)”

อนึ่ง ในคัมภีร์มุคคโพธิก้าได้กล่าวว่า

สมานชาติยมนตวตถียปจยุนตา น สมานชาติโย มนตวตถียปจโย ภาวติ. ทณฺโท อสุส
อตถิ ทณฺทิกโก, ทณฺทิกโก อสุส อตถิตตยตเถ น ปุณ อิกโก. กิณตุ วิรูป ภาวเตว ทณฺทิกวา. เอว ทณฺที, โส
ยสฺมี อตถิ ทณฺทิมมา เทโส อิจจาติ.

“ปัจจัยที่มีอรรถของ มนตุ ปัจจัยที่มีรูปเหมือนกันไม่พึงลงท้ายปัจจัยที่มีอรรถของ มนตุ
ปัจจัยซึ่งมีรูปเหมือนกัน เช่น ไม่เท่าของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ทณฺทิกะ แต่ไม่ลง
อีก ปัจจัยซ้ำอีกในความหมายว่า ผู้มีไม่เท่าของสถานที่นั้นมีอยู่ แต่ปัจจัยที่มีรูปต่างกันย่อมมีได้นั้น
เทียว ได้รูปว่า ทณฺทิกวา (สถานที่ที่มีผู้มีไม่เท่า) เช่นเดียวกันนี้ ทณฺที (ผู้มีไม่เท่า) ผู้มีไม่เท่านั้นมีอยู่
ในสถานที่ใด สถานที่นั้นได้รูปว่า ทณฺทิมมา เทโส (สถานที่ที่มีผู้มีไม่เท่า) ดังนี้ เป็นต้น”

คัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๑๒๑) และกัจจันตกทีปนี (เล่ม ๒ หน้า ๒๓๘)
อ้างข้อความข้างต้นว่ามาจากมุคคโพธิก้า แต่ผู้แปลไม่พบในฉบับฎีกายอที่ได้อ้างว่า สังเขปฎีกา และ
ฉบับฎีกาใหม่ คาดว่าท่านคงจะนำมาจากฎีกาของมุคคโพธิฉบับใดฉบับหนึ่ง จึงไม่อาจนำต้นฉบับ
สันสกฤตมาอ้างอิงไว้เพื่อการเปรียบเทียบในเรื่องนี้ได้

ในพระบาลีมีอุทาหรณ์ของศัพท์ที่ลงอัสสัถิตัตถิตปัจจัยซ้อนกัน ๒ ศัพท์ว่า อตถิกวา ตฺว
(เธอผู้มีจิตที่มีหน้าที่) ดังหลักฐานในทีฆนิกาย อัมพปาสุตรว่า

อตถิกวาโต โข ปน เต อมพฺพส อธิคมนํ อโหสิ.^{๓๒๘}

“อัมพปาสุระ เธอผู้มีจิตที่มีหน้าที่ได้มาสู่สถานที่นี้”

คำว่า อตถิกวาโต ประกอบรูปศัพท์มาจาก อตถ ศัพท์ + อิก ปัจจัย + วนตุ ปัจจัย + ส
วิภัตติ แปลตามศัพท์ว่า “ผู้มีจิตที่มีหน้าที่” มีรูปวิเคราะห์ตามลำดับว่า

- อตฺโถ เอตสฺส อตฺถิติ อตฺถิกํ (อตฺถ ศัพท์ + อิก ปัจจัย)
- อตฺถิกมสฺส เต อตฺถิติ อตฺถิกวา (อตฺถิก ศัพท์ + วนตุ ปัจจัย)

คำว่า อตฺถิกวณฺตุ เป็นวิเศษณะของ เต ในพากย์ ดังนั้น ในเวลาตั้งรูปวิเคราะห์ ควรเพิ่ม เต ท้าย อสฺส เข้ามาเพื่อให้เกิดความชัดเจน มิฉะนั้นแล้วอาจทำให้เพิ่มปาสฺสเสสะว่า บุคคลสฺส ซึ่งไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ระบุถึง แม้ในรูปวิเคราะห์ที่หมายถึง อมฺห ศัพท์ ก็ต้องเพิ่มปาสฺสเสสะว่า เม หรือ มยฺหํ เข้ามาตั้งข้อความในอรรถกถาพระวินัย (เล่ม ๓ หน้า ๔๗๓) ที่กล่าวถึงรูปวิเคราะห์โดยเพิ่ม ตุมฺห ศัพท์เข้ามาเป็นอัญญบพว่ ปาปํ ลามกกมฺมํ อกตํ ตยาติ อกตปาโป (บาปคือกรรมอันทราม อันท่านมิได้กระทำแล้ว เหตุนั้น ท่านจึงชื่อว่า อกตปาปะ (ผู้มีได้กระทำบาปไว้))

อนึ่ง อตฺถ ศัพท์ในที่นี้ใช้ในความหมายว่า กิจจ (หน้าที่) ดังคัมภีร์อรรถกถาอธิบายว่า

ตตฺถ อาคนฺตวา กตตพฺพกิจจสงฺขาโต อตฺโถ เอตสฺส อตฺถิติ อตฺถิกํ, ตสฺส มาณวสฺส จิตฺตํ. อตฺถิกมสฺส อตฺถิติ อตฺถิกวา, ตสฺส อตฺถิกวโต ตว อิธาคมนํ อโหสีติ อตฺโถ.^{๓๒๔}

“ในพากย์นั้น หน้าที่ซึ่งเรียกว่ากิจที่มาแล้วพึงกระทำมีอยู่แก่มาณพนั้น เหตุนั้น มาณพนั้นชื่อว่า อตฺถิกะ หมายถึง จิตของมาณพนั้น จิตที่มีหน้าที่มีอยู่แก่เธอ นั้น เหตุนั้น เธอ นั้นชื่อว่า อตฺถิกวา ความหมายก็คือ เธอผู้มีจิตที่มีหน้าที่นั้นได้มาสู่สถานที่นี่”]

การประกอบรูปศัพท์ ทณฺฑิกโก

ศัพท์เดิมเป็น ทณฺฑา ศัพท์ ต ศัพท์ และ อตฺถิ ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า ทณฺฑโก และ อสฺส]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ทณฺฑโก อสฺส อตฺถิ (ไม่เท่าที่มีอยู่แก่บุคคลนั้น) อิติ อตฺถเ ในอรรถนี้

ลง อิก ปัจจัยท้าย ทณฺฑโก ศัพท์ในอัสสติดิตฺทิตด้วยสูตรว่า “ทณฺฑาทิโต อิกอิ”

ลบวิภตติท้าย ทณฺฑโก และ อสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย ทณฺฑา และ ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ต และ อตฺถิ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ทณฺฑิก

ตั้ง ทณฺฑิก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺถนาทิสฺ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทณฺฑิก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺถเ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ทนฺติโก

เอว มาลิโก มาลี มาลินี, นตฺติโก นตฺตี, รูปีโก รূปี, เกสิโก เกสี, สัมมิ, ฌาณิ, หตฺถิ
อิจจาติ.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า

มาลิโก, มาลี, มาลินี (ผู้ทรงมาลา) = มาลา อสฺส อตฺถิติ มาลิโก, มาลี.

นตฺติโก, นตฺตี (ผู้ถือร่ม) = นตฺตํ อสฺส อตฺถิติ นตฺติโก, นตฺตี.

รูปีโก, รূปี (ผู้มีรูปร่าง) = รูปํ อสฺส อตฺถิติ รูปีโก, รূปี.

เกสิโก, เกสี (ผู้มีผมงาม) = เกสา อสฺส อตฺถิติ เกสิโก, เกสี.

สัมมิ (ผู้มีหมู่) = สัมมํ อสฺส อตฺถิติ สัมมิ.

ฌาณิ (ผู้มีญาณ) = ฌาณํ อสฺส อตฺถิติ ฌาณิ.

หตฺถิ (ผู้มีงวง คือ ช้าง) = หตฺถํ อสฺส อตฺถิติ หตฺถิ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า สัมมิ (ผู้มีหมู่) เช่น พระพุทธเจ้า หรือเจ้าคณะผู้เป็นเจ้าสำนักที่มีบริวารมาก

ก็กระจายไวยากรณ์กล่าวถึง อีก บัณฑิตในอัสสัถิตัทธิต มิได้กล่าวถึง ฌิก บัณฑิต แต่ใน
พระไตรปิฎกพบบทที่ลง ฌิก บัณฑิตบ้าง เช่น

- อาสีติโก (ผู้มีอายุ ๘๐ ปี) = อสีติ อสฺส อตฺถิติ อาสีติโก (อสีติ ศัพท์ + ฌิก บัณฑิต) พบ
ในทิมณิกาย (ที. ๑๐.๑๖๕.๕๑) และสังยุตตนิกาย (ส. มหา. ๑๙.๓๗๕.๑๓๓) ว่า อาสีติโก เม วโย
วตฺตติ (วัยของเรามีอายุ ๘๐ ปี)

- นาวิติโก (ผู้มีอายุ ๙๐ ปี) = นาวิติ อสฺส อตฺถิติ นาวิติโก (นาวิติ ศัพท์ + ฌิก บัณฑิต) พบ
ในอังคุตตรนิกาย (อ. ท. ๒๐.๓๙.๖๕) ว่า วุทฺโธ เจปิ พุราหุมน โหติ อาสีติโก วา นาวิติโก วา
วสฺสสตีโก วา ชาติยา (ดูกรพราหมณ์ ถ้าคนชราอายุ ๘๐ ปี ๙๐ ปี หรือ ๑๐๐ ปีโดยกำหนด)

สาเหตุที่ไม่ลง ฌิก บัณฑิตในบทเหล่านี้ ก็เพราะว่าถ้าลง ฌิก บัณฑิตเป็นรูปว่า อสีติก, นาวิก

อาจทำให้เข้าใจผิดว่าลง ก ปัจจัยในอรรถสกัถ์ ส่งผลให้อรรถของอัสสติดัตถิตไม่ปรากฏชัดเจน
จึงจำเป็นต้องลง ฦก ปัจจัยในที่นี้]

๔๐๑. มธุวาทีโต โร.

ลง ร ปัจจัยท้าย มธุ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

โร อ. ร ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปร ในเบื้องหลัง สหุโต จากศัพท์ มธุวาทีโต อันมี
มธุ เป็นต้น อตฺเถ ในอรรถ อิติ ว่า ตํ ฦมฺชาตํ อ.ธรรมาตินัน อตฺถิ มีอยู่ อสฺส ปุคฺคสฺส
แก่บุคคลนั้น ๆ

[อาทิ ศัพท์ใน มธุวาทีโต เป็นไปในอรรถปการะ คือ ศัพท์ที่ลง ร ปัจจัยเหมือนกัน]

มธุวาทีโต ปรปจโย โหติ “ตทสฺสตฺถิ”ติ อตฺเถ.

ลง ร ปัจจัยท้าย มธุ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

มธุ อสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตฺติ มธุโร คุโฬ, มธุรา สกฺขรา, มธุรํ ขีรํ. กุญฺชา หนุ
เอตสฺส สนตฺติ กุญฺชโร. สพฺพสฺมี วตฺตพฺเพ มฺขมสฺส อตฺถิติ มฺขโร. สฺสฺติ อสฺส อตฺถิติ สฺสฺติโร.

ความหวานมีอยู่แก่น้ำอ้อยงบนั้น หรือว่า ปรากฏอยู่ในน้ำอ้อยงบนั้น เหตุุนั้น
น้ำอ้อยงบนั้นชื่อว่า มธุระ คือ น้ำอ้อยงบ

มธุรา สกฺขรา (น้ำตาลกรวดมีความหวาน) = มธุ อสฺสา อตฺถิติ มธุรา.

มธุรํ ขีรํ (น้ำนมมีความหวาน) = มธุ อสฺส อตฺถิติ มธุรํ.

คางมีอยู่แก่สัตว์นี้ เหตุุนั้น สัตว์นั้นชื่อว่า กุญฺชระ (ช้าง, สัตว์มีคางใหญ่)

ปากมีอยู่แก่บุคคลนั้นในคำที่ควรพูดทั้งหมด[ทั้งที่ดีและไม่ดี] เหตุุนั้น บุคคลนั้น
ชื่อว่า มฺขระ (คนปากกล้า)

โพรงมีอยู่แก่ต้นไม้ นั้น เหตุุนั้น ต้นไม้นั้นชื่อว่า สฺสฺติระ

[มธุ ศัพท์ใช้ในความหมายว่า น้ำผึ้ง หรือความหวาน ท่านให้ลง ร ปัจจัยในความหมาย

หลังเท่านั้น คำว่า มธุระ จึงแปลว่า มีความหวาน ไม่แปลว่า มีน้ำผึ้ง ถ้างง ร บัจยัยท้าย มธุ ศัพท์
ที่มีความหมายว่า น้ำผึ้ง ก็แปลว่า หม้อที่มีน้ำผึ้ง โดยทำรูปวิเคราะห์ว่า มธุ อสฺมี ฆณฺเฏ อตฺถิติ มธุโร

ดังคัมภีร์อภิธานปิปปกา (คาถา ๑๔๘) กล่าวไว้ตามนัยนี้ว่า

กสาโว'นิตถิยํ ติตฺโต

มธุโร ลวณํ อิเม

อมฺพิโล กฏโก เจติ

ฉ รสา ตพฺพตี ติสฺสุ.^{๓๓๑}

“รส ๖ อย่างเหล่านี้ คือ กสาว (รสผาด) ย่อมเป็นไปในลิ้งค์ที่มีใช่อัตถิ
ลิ้งค์ [บุงลิ้งค์ และนบุงสกลิ้งค์] ติตฺต (รสขม), มธุระ (รสหวาน), ลวณ (รสเค็ม),
อมฺพิล (รสเปรี้ยว) และ กฏุก (รสเผ็ด) เมื่อเป็นไปในลิ้งค์ที่มีรสนั้น ย่อมเป็น
ไปในไตรลิ้งค์”

แม้คัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๘๐) ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

มธุ อสฺส อตฺถิติ มธุโร, สาทุ. มธุสทุทโยมตฺเถว ทพฺพจโน, อตฺถิ รสวาจี. ตตฺถิ รสวจนา
มธุสททา ออมฺปจโย, น ตฺถ ทพฺพจนา อนภิธานโต. มธุมหิเยว หิ มธุวิทํ มธุรณฺติ ปยุชฺชนฺติ. ยทิ
ทพฺพจนาสฺส คหณํ สียา, อิทาปิ ปสฺชเชยฺย “มธุ อสฺมี ฆณฺเฏ อตฺถิติ”ติ.^{๓๓๒}

“ความหวานมีอยู่แก่รสนั้น เหตุนั้น รสนั้นชื่อว่า มธุระ คือ รสหวาน มธุ ศัพท์นี้แสดง
วัตถุสิ่งของ[คือน้ำผึ้ง]ก็มี แสดงรสก็มี ในเรื่องนั้น ลงบัจยัยนี้ท้าย มธุ ศัพท์ที่แสดงรส ไม่ลงท้ายศัพท์
ที่แสดงวัตถุสิ่งของ เพราะไม่แสดงถึงเนื้อความ ดังจะเห็นได้ว่า ชาวโลกย่อมประกอบรสหวานนี้ใน
น้ำผึ้งเท่านั้นว่าเป็นสิ่งที่มีรสหวาน (มธุระ) ถ้าพึงถือเอา มธุ ศัพท์ที่แสดงวัตถุสิ่งของ ก็พึงประกอบ
ในที่นี้ได้ดีกว่า น้ำผึ้งมีอยู่ในหม้อนั้น เหตุนั้น หม้อนั้นชื่อว่า มธุระ (มีน้ำผึ้ง)”

อนึ่ง คัมภีร์มูคฺรโพรกฏิกานิใหม่ (คำอธิบายสูตร ๔๔๗) กล่าวว่า

มธุ มาธุริยมตฺถิ อสฺส อสฺมี วา มธุโร, รโส. สทฺทสตฺติสสวาทโต วิวจฺจิตตฺเถ เอว ปจฺจโย.
ทพฺพภิธานนฺตุ ตโยคา มธุโร, คุโผ. ยถา สุกฺกาทิกฺุณโยคา สุกโก ปญฺเฏ อิจฺจาติ.^{๓๓๐}

“ความหวานของรสนั้นมีอยู่ หรือว่า มีอยู่ในรสนั้น เหตุนั้น รสนั้นชื่อว่า มธุระ หมายถึง
รส ลงบัจยัยในความหมายที่ต้องการจะกล่าวถึงเท่านั้น เพราะเป็นความสามารถแห่งศัพท์ ส่วนการ
กล่าวถึงวัตถุสิ่งของ มีรูปว่า มธุโร, คุโผ (น้ำอ้อยยงบรสหวาน) เพราะประกอบด้วยความหวาน ดัง
คำว่า สุกโก ปญฺเฏ (ผ้าขาว) เพราะประกอบด้วยคุณลักษณะมีความขาวเป็นต้น”

ตามข้อความข้างต้น คำว่า มธุระ มีรูปวิเคราะห์เป็นบุงลิ้งค์อย่างเดี่ยวว่า มธุ อสฺส อตฺถิติ

มธุโร, หรือ มธุ อสฺมึ อตฺถิติ มธุโร (มีความหวาน) หมายถึง รส มิได้หมายถึงน้ำอ้อยยบเป็นต้น จึงตั้งรูปวิเคราะห์เป็น ๓ ลิงค์ว่า มธุโร, มธุรา, มธุรฺ ไม่ได้ แต่เมื่อประกอบกับวิเสสยะ คือ คุโพ (น้ำอ้อยยบ), สกุขรา (น้ำตาลกรวด), ซีรฺ (นม) ก็เปลี่ยนลิงค์ตามวิเสสยะได้ เหมือน สุกก ศัพท์ที่เปลี่ยนได้ ๓ ลิงค์ตามวิเสสยะว่า ปโญ, สาฎิกา, วตถิ (ผ้า)

กฺุณฺช ศัพท์ที่มีความหมายว่า “คาง” ทำนจึงอธิบายด้วยคำที่มีความหมายชัดเจนว่า หนู (คาง) ทั้งสองคำเหล่านี้ต้องแปลควบคู่กันไป เพราะเป็นการอธิบายด้วยคำไวพจน์เพื่อให้ความหมายปรากฏชัด ไม่ใช่การอธิบายในลักษณะขยายความ แม้ในคัมภีร์ภิกษุศาสตร์ (อรรถาธิบาย ๕ ปาทะ ๒ สูตร ๑๐๗) ก็กล่าวว่า หตฺถิหนู กฺุณฺชสทฺเทน อฺุจฺเจเต (คางของช้าง กล่าวไว้ด้วย กฺุณฺช ศัพท์) <มีรูปสันสกฤตว่า หสฺติหนู กฺุณฺชาศทฺเทโนฺยเต> อีกอย่างหนึ่ง กฺุณฺช ศัพท์แปลว่า งา คำว่า กฺุณฺชโร จึงมีความหมายตามศัพท์ว่า สัตว์มีงายาว ดังคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๘๐) กล่าวว่า กฺุณฺโข หนู ทนฺโต วา อสฺส อตฺถิ กฺุณฺชโร หตฺถิ (คาง หรืองา มีอยู่แก่ช้างนั้น เหตุฉะนั้น ช้างนั้นชื่อว่า กฺุณฺชโร คือ ช้าง)

นอกจากนี้ คำว่า กฺุณฺชโร อาจมีความหมายตามรูปกิตกวีเคราะห์ ๓ ประการว่า

- ผู้มีนรมย์ในหุบเขา = กฺุณฺเช คิริตฺถเน รมตฺติ กฺุณฺชโร (กฺุณฺช บทหน้า + รฺม ธาตุ = รื่นรมย์ + กวี ปัจจัย)
- ผู้ส่งเสียงร้องในหุบเขา = กฺุณฺเช คิริตฺถเน รวตฺติ กฺุณฺชโร (กฺุณฺช บทหน้า + รฺ ธาตุ = ส่งเสียง + อ ปัจจัย)
- ผู้ยังแผ่นดินให้คร่ำคร่า = กฺุํ ปถวี ชรยตฺติ กฺุณฺชโร (กฺุํ บทหน้า + ชร ธาตุ = เสื่อมวัย + อ ปัจจัย + เณ การิตปัจจัย)

ดังข้อความในคัมภีร์อรรถกถาของวิมานวัตถุ (หน้า ๓๖) ว่า

ตตฺถ กฺุณฺชโร เต วราโรหิติ กฺุณฺเช คิริตฺถเน รมตฺติ อภิรมตฺติ, ตตฺถ วา รวตฺติ โภณฺจนาทํ นทฺโต วิจรตฺติ, กฺุํ วา ปถวี ตทภิกฺขาเตน ชรยตฺติ กฺุณฺชโร.^{๓๓๓}

“ในคานานั้น บาทคานาว่า กฺุณฺชโร เต วราโรหิ (ช้างพาหะอันประเสริฐของเธอ) หมายความว่า สัตว์โดยย้อมรื่นรมย์ในหุบเขา หรือว่า ย่อมส่งเสียงร้องในหุบเขานั้น คือ บันลือเสียง โภณฺจนาทํเกี่ยวไปอยู่ หรือว่า ย่อมยังแผ่นดินให้คร่ำคร่าด้วยการกระเทียบแผ่นดินนั้น เหตุฉะนั้น สัตว์นั้นชื่อว่า กฺุณฺชโร”

คำว่า มุขโร คือ คนปากกล้า หมายถึง คนที่พูดคำทั้งหมดซึ่งดีและไม่ดี ลง ร ปัจจัยในอรรถคำนี้ ที่จริงแล้วประโยคที่ว่า สพฺพสฺมึ วตฺตพฺเพ มุขมสฺส อตฺถิติ มุขโร (ปากมีอยู่แก่บุคคลนั้น

ในเรื่องที่ควรกล่าวทั้งหมด[ทั้งที่ดีและไม่ดี] เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า มุขระ) นำมาจากคัมภีร์กาศิกา (อัยยยะ ๕ ปาทะ ๒ สุตระ ๑๐๗) ว่า มุขมสสัถิตี สัพพสมิ วุตตพเพ, มุขโร <มีรูปสันสกฤตว่า มุข-มสยาสัถิตี สรวสมิน วกุตวเย มุขระ.>

อนึ่ง คำว่า มุขร อาจเทียบกับคำว่า ขร ที่แปลว่า ผู้มีช่องคอใหญ่ มาจากรูปวิเคราะหว่า ขํ อสฺส อตฺถิตี ขโร (ผู้มีช่องคอใหญ่ ชื่อว่า ขระ) ดังคัมภีร์กาศิกา (อัยยยะ ๕ ปาทะ ๒ สุตระ ๑๐๗) กล่าวว่า ขมสสัถิตี กณฺหวิวร มหา, ขโร (ช่องคออันใหญ่ของบุคคลนั้นมีอยู่ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า ขระ) <มีรูปสันสกฤตว่า ขมสยาสัถิตี กณฺหวิวร มหต, ขระ.> ในบันทึกการสอนปทฺฐปสัทธิปกรณ์ของ พระสีลนันทาภิกขุได้นำข้อความจากไวยากรณ์สันสกฤตข้อปมัญชรีมาอ้างไว้ว่า มุขโร วาจาโล. ตสฺส หิ สัพพสมิ วุตตพเพ มุขมตฺถิ วุตตพพาวุตตพพุย วิเวกาภาวา, มุขํ วาจิณฺทริยํ (มุขระ คือคนปากกล้า เพราะปากของเขามีอยู่ในคำที่ควรพูดทั้งหมด เพราะไม่มีการจำแนกความเป็นคำที่ควรพูดหรือไม่ควรพูด ปาก คือ อินทริย์อันได้แก่วาจา) <มีรูปสันสกฤตว่า มุขโร วาจาโล. ตสฺส หิ สรวสมิน วกุตวเย มุขมสฺติ วกุตวยา วกุตวยุ วิเวกาภาวาน, มุขํ วาจิณฺทริยม.>

อีกอย่างหนึ่งมาจาก มุขขร ลบ ข อักษร ดังสาธกในคัมภีร์อรรถกถาและฎีกาว่า

มุขราติ มุขขรา. ขรวจนาติ วุตฺตํ โหติ.^{๓๓๔}

“คำว่า มุขรา แปลว่า ผู้มีปากกล้า ความหมายคือ ผู้มีถ้อยคำหายาบคาย”

ด้วยเหตุนี้ คัมภีร์ปาลิตยาทีโยชนาจึงอธิบายคำนี้ไว้ทั้งสองนัยว่า

มุขโรติ มุขํ ขรํ เอตฺตสฺสตี มุขโร. ขการโลโป. อถ วา มุขํ เอตฺตสฺสตีติ มุขโร. มนฺตุตฺเต ปวตฺโต รปจโย นินฺทิตฺวาจโก.^{๓๓๕}

“คำว่า มุขโร (คนปากกล้า) มีรูปวิเคราะหว่า ปากอันกล้ามีอยู่แก่บุคคลนี้ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า มุขระ ลบ ข อักษร อีกอย่างหนึ่ง ปากมีอยู่แก่บุคคลนี้ เหตุนั้น บุคคลนั้นชื่อว่า มุขระ ลง ร บัจจยที่แสดงความหมายว่า ต่าหิ ในตัตถิตที่เป็นไปในอรรถของ มนฺตุ บัจจย”

อย่างไรก็ตาม คัมภีร์วินยวินิจจยฎีกากล่าวว่า มุขร แปลว่า “คนพูดมาก, คนพูดพละม” โดยอธิบายว่า

สพฺพตฺถ วุตตพเพ มุขมสฺสา อตฺถิตี มุขรี. พหุภาณิตี อตฺโถ.^{๓๓๖}

“ปากมีอยู่แก่หญิงนั้นในเรื่องที่ควรพูดทั้งหมด เหตุนั้น หญิงนั้นชื่อว่า มุขรี หมายถึง หญิงพูดมาก”]

การประกอบรูปศัพท์ มธุโร

ศัพท์เดิมเป็น มธุ ศัพท์ ต ศัพท์ และ อตฺถิ ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย มธุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น มธุ

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า อสฺส]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า มธุ อสฺส อตฺถิ (รสหวานมีอยู่แก่น้ำอ้อยงบนั่น) อติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ร ปัจจัยท้าย มธุ ศัพท์ในอัสสัถิตัทธิติด้วยสูตรว่า “มธุวาทีโต โร”

ลง วิภัตติท้าย มธุ และ อสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภัตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย มธุ และ ต ศัพท์ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลง ต และ อตฺถิ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น มธุโร

ตั้ง มธุโร ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทริตฺสมาสกิตกา นามํวาทเวตฺนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย มธุโร ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลง ร รวม

สำเร็จรูปเป็น มธุโร

เอวํ รุจิโร, นคร.

ตัวอย่างว่า

รุจิโร (ผู้มีรัศมี, พระอาทิตย์) = รุจิ อสฺส อตฺถิติ รุจิโร.

นคร (สถานที่มีเทวาลัย, นคร) = นคา เอตฺสฺมี สนฺตฺติ นคร ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า รุจิ ใน รุจिर ใช้ในความหมายว่า รัศมี ส่วน นค ศัพท์ใน นคร ประกอบรูปศัพท์มาจาก น บทหน้า + คมฺ ฐาตุ + กวิ ปัจจัย มีรูปวิเคราะห์ว่า น คจฺณนฺตฺติ นคา (นคะ คือ สิ่งที่ไม่เคลื่อนไป) ได้แก่ ปราสาทเป็นต้น และเทวาลัย ดังข้อความในคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกา (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๘๐) ว่า นคา ปาสาทาทโย ปาสาณมยา เทวตาลยา อสฺมี สนฺตฺติ นคร (สิ่งที่ไม่เคลื่อนไป คือ

ปราสาทเป็นต้น และเทวาลัยที่ทำด้วยหิน มีอยู่ในเมืองนี้ เหตุนี้ เมืองนั้นชื่อว่า นคร) นอกจากนั้น คัมภีร์อิทธิราชนูปทีปิกา (คำอธิบายคาถา ๑๙๘) ได้นำข้อความจากคัมภีร์จินตามณิที่แสดงถึงลักษณะของนครมาอ้างไว้ว่า

วิจิตตเทวายนัน

ปราสาทาปณมนทริ

นครํ ทสฺสเย วิทฺวา

ราชมคฺโคปโสภิตํ.^{๓๓๗}

“ผู้มีปัญญาพึงแสดงนครที่มีเทวาลัยอันวิจิตร มีปราสาท ร้านตลาด และบ้านเรือน งามด้วยทางหลวง”

ในคัมภีร์ศัพทสโตมมทานิ (หน้า ๒๓๕) กล่าวว่า นคร ศัพท์ใน นคร หมายถึง ต้นไม้ หรือภูเขา คำว่า นคร จึงหมายถึง สถานที่มีต้นไม้ หรือสถานที่มีภูเขา, เมือง มีรูปวิเคราะห์ว่า นคา รุกขา ปพฺพตา วา สนฺติ อสฺมินฺติ นครํ (สิ่งที่ไม่เคลื่อนไป คือ ต้นไม้ หรือภูเขา มีอยู่ในเมืองนี้ เหตุนี้ เมืองนั้นชื่อว่า นคร) <มีรูปสันสกฤตว่า นคา เวฤชชะ ปรววตา วา สนฺตฺยสฺมินฺติ นครม>.

ฉบับฉฏฐสังคีติมีรูปเป็นปุงลึงค์ว่า นครโรร ตามนัยนี้หมายถึงแคว้นที่มีปราสาทเป็นต้น และเทวาลัยมาก โดย นคร ศัพท์เป็นคุณศัพท์ที่ใช้ขยาย ชนปโท รูปนี้พบในคัมภีร์มฤคโพรภฏิกาใหม่ (คำอธิบายสูตร ๔๔๗) ที่กล่าวว่า นครโรร ชนปโท (แคว้นที่มีปราสาทเป็นต้นและเทวาลัยมาก) <มีรูปสันสกฤตว่า นครโรร ชนปทะ> แต่ว่า นคร ศัพท์ที่แปลว่า เมือง ใช้เป็นชาติศัพท์ คือ ศัพท์แสดงประเภทอย่างเดียวกัน ต้องมีรูปเป็นอดีตลึงค์ว่า นครี หรือนปฺงสกลิงค์ว่า นคร ไม่มีเป็นรูปปุงลึงค์ว่า นครโรร ดังคัมภีร์อิทธิราชนูปทีปิกา (คาถา ๑๙๘) กล่าวว่า นครมิตฺติ วา (นคร ศัพท์เป็นอดีตลึงค์ได้บ้าง) ในที่นี้จึงใช้เป็น นครํ ตามฉบับสิงหล แม้คัมภีร์ตตวโณสินี (คำอธิบายสูตร ๑๙๑๔) ก็กล่าวว่า

นครมิตฺติ นคา รุกฺขา ปพฺพตา จ. ชาติสทฺโทยํ. ตถา จ นครีตฺยตฺตร จี ภาวติ.^{๓๓๘}

“ในคำว่า นคร สิ่งที่ไม่เคลื่อนไป คือ ต้นไม้ และภูเขา ศัพท์นี้เป็นชาติศัพท์ นอกจากนั้น คำว่า นครี ลง จี ปัจจัยในรูปนี้”]

“คุโณ อสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตี”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า คุโณ อสฺส อตฺถิ (คุณความดีมีอยู่แก่ชงบุคคลนั้น) หรือว่า คุโณ ตสฺมี วิชฺชตี (คุณความดีย่อมปรากฏในบุคคลนั้น) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๔๐๒. คุณาติโต วนฺตุ.

ลง วนฺตุ ปัจจัยท้าย คุณ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

วณฺตุ อ. วนฺตุ ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปร ในเบื้องหลัง สทฺทโต จากศัพท์ คุณาติโต อันมี คุณ เป็นต้น อตฺถเ ในอรรถ อิติ ว่า ตํ ธมฺมาชาติํ อ.ธรรมาตินั้น อตฺถิ มีอยู่ อสฺส ปุคฺคสฺส แก่บุคคลนั้น ๕

คุณ อิฉเจวมาติโต วนฺตุปปจฺจโย โหติ “ตทสฺส อตฺถิ”ติ อตฺถเ.

ลง วนฺตุ ปัจจัยท้าย คุณ ศัพท์อย่างนี้เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

[อาทิ ศัพท์ท้าย คุณาติโต หมายถึง ศัพท์ อ การันต์และ อา การันต์ที่ลง วนฺตุ ปัจจัย เหมือน คุณ ศัพท์ ดังคำว่า คณวา (ผู้มีหมู่คณะ), ปณฺณวา (ผู้มีปัญญา) เป็นต้น ศัพท์เหล่านี้ต่างจาก ทณฺหา ศัพท์ที่แม่เป็น อ การันต์ ก็ลง อีก และ อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ทณฺหาติโต อิกอี]

วิภตฺติโลเป นามพฺยปเทเส จ กเต สฺยาพฺยปฺตติ.

เมื่อลบวิภตฺติ และตั้งเป็นนามแล้ว ให้ลงวิภตฺติมี สิ เป็นต้น

คุณวณฺตุ สิ.

ลง สิ วิภตฺติท้าย คุณวณฺตุ

“สวิภตฺติสฺส, นฺตุสฺสา”ติ อธิกิจจ “อา สิมฺหิ”ติ อาตตํ.

ความเป็น อา ย่อมมีด้วยสูตรว่า อา สิมฺหิ (แปลง นฺตุ กับวิภตฺติเป็น อา ในเพราะ สิ วิภตฺติ) เพราะอาศัยสองบทว่า สวิภตฺติสฺส, นฺตุสฺส (แปลง นฺตุ กับวิภตฺติ) [หมายความว่า สองบทนี้ตามมาจากสูตรอื่น]

คุณวา ปุริโส.

เช่น คุณวา ปุริโส (บุรุษผู้มีคุณความดี)

[วนตุ ปัจจัยที่ในสูตรนี้ ให้ลงท้ายสระ อ วัณณะ ดังโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๗๙) กล่าวว่า วนตุวณฺณา (ลง วนตุ ปัจจัยในอรรถอัสสัถิตัทธิตท้ายสระ อ วัณณะ) เช่น คุณวา (ผู้มีคุณความดี), ปณฺณา (ผู้มีปัญญา) แมสัททนีติกรณ์ (ปทมาลา) ก็กล่าวว่า

ปุนนุสกลิงฺเคหิ	อการนฺเตหิ ปายโต
วนตุสทโท ปโร โหติ	ตทนต์ตา คุณวาทโย. ^{๓๓๔}

“วนตุ ศัพท์โดยมากลงท้ายศัพท์ อ การันต์ที่เป็นปุงลึงค์และนปุงสกลึงค์
คุณวา ศัพท์เป็นต้นมี วนตุ ปัจจัยนั้นอยู่ท้าย”

ในบางที่ก็ลง วนตุ ปัจจัยท้ายสระการันต์อื่นได้บ้าง เช่น เวทนาวา (ผู้มีเวทนา), สณฺณาวา (ผู้มีสัญญา), ปณฺณา (ผู้มีปัญญา), รสฺมิวา (ผู้มีรัศมี), ยสฺสฺมิวา (ผู้มีบริวารที่มียศ), มสฺสุวา (ผู้มีหนวด) ดังนี้เป็นต้น นอกจากนั้น อุทาหรณ์ว่า เวทนาวา, สณฺณาวา ไม่ต้องทำรัสสะ อา ใน เวทนา และ สณฺณา เป็น อ เพราะเป็นชื่อเฉพาะ ถ้าทำรัสสะก็อาจทำให้ชื่อเดิมวิบัติไป ส่วนอุทาหรณ์ว่า ปณฺณา ทำรัสสะได้ เพราะไม่ใช่ชื่อเฉพาะ]

การประกอบรูปศัพท์ คุณวา

ศัพท์เดิมเป็น คุณ ศัพท์ ต ศัพท์ และ อตฺถิ ศัพท์

ลง ลี ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คุณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

แปลง ลี วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คุณ

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า อสฺส]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า คุณ อสฺส อตฺถิ (คุณธรรมมีอยู่แก่บุคคลนั้น) อิติ อตฺถเ ในอรรถนี้

ลง วนตุ ปัจจัยท้าย คุณ ศัพท์ในอัสสัถิตัทธิตด้วยสูตรว่า “คุณาโท วนตุ”

ลบวิภตติท้าย คุณ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย คุณ ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ อสฺส และ อตฺถิ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”

ตั้ง คุณนวนตุ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทหิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย คุณนวนตุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจมา”

ในเพราะ สิ วิภัตติ แปลง นตุ กับ สิ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “อา สิมฺหิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น คุณวา

เสส เณยฺย.

วิธีที่เหลือก็พึงทราบเหมือนกัน

เอว คณวา, กุลวา อิจจาทย.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า คณวา (ผู้มีหมู่คณะ) = คโณ อสฺส อตถิติ คณวา.

กุลวา (ผู้มีตระกูล) = กุลํ อสฺส อตถิติ กุลวา. ก็เช่นเดียวกันนี้

อิตฺถิยํ “ณวณิกเณยฺยณนตุหิ”ติ อีปจฺจโย. “วา”ติ วตฺตมาเน “นตุสฺส ตมิกาเร”ติ ตกาโร.

ในอิตถิลิงค์ ลง อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า ณว-ณิก-เณยฺย-ณ-นตุหิ (ลง อี ปัจจัย ท้าย ณว, ณิก, เณยฺย, ณ และ นตุ ในอิตถิลิงค์ได้บ้าง) เมื่อพบว่า วา (ได้บ้าง) ตามมาอยู่ แปลง นตุ เป็น ต อักษรด้วยสูตรว่า นตุสฺส ตมิกาเร (แปลง นตุ เป็น ต ในเพราะ อี อักษร เบื้องหลังได้บ้าง)

คุณวตี คุณนวนตี อิจจาติ.

เช่น คุณวตี คุณนวนตี (หญิงผู้มีคุณความดี) เป็นต้น

นปฺสเก “อํ นปฺสเก”ติ สวิภตฺติสส นตุสฺส อมาเทโส.

ในนปฺสกลิงค์ แปลง นตุ กับวิภัตติเป็น อํ ด้วยสูตรว่า อํ นปฺสเก (ในนปฺสกลิงค์ แปลง นตุ ปัจจัยกับวิภัตติเป็น อํ ในเพราะ สิ วิภัตติ)

คุณวํ อิจจาติ.

เช่น คุณวํ (จิตที่มีคุณความดี) เป็นต้น

“สติ อสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตี”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า สติ อสฺส อตฺถิ (สติมีอยู่แก่บุคคลนั้น) หรือว่า สติ ตสฺมี วิชฺชตี (สติย่อมปรากฏในบุคคลนั้น) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

“ตทสฺสตฺถิ”ติ วตฺตเต.

บทว่า ตทสฺสตฺถิ (ในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น) ย่อมตามมา [ปรากฏในสูตรนี้]

๔๐๓. สตุยาทีหิ มนฺตุ.

ลง มนฺตุ ปัจจัยท้าย สติ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

มนฺตุ อ. มนฺตุ ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปฺร ในเบื้องหลัง สทฺเทหิ จากศัพท์ ท. สตุยาทีหิ อันมี สติ เป็นต้น อตฺถเ ในอรรถ อิติ ว่า ตํ ฐมฺมาตํ อ.ธรรมชาตินั้น อตฺถิ มีอยู่ อสฺส บุคคลสฺส แก่บุคคลนั้น ๒

สติอิจฺเจวมาทีหิ อวณฺณนฺตฺรหิเตหิ ปจฺมาวิภตฺตยฺนเตหิ ลิงฺเคหิ มนฺตฺบปฺจโย โหติ “ตทสฺสตฺถิ”ติ อตฺถเ.

ลง มนฺตุ ปัจจัยท้ายนามศัพท์ที่ลงท้ายด้วยปฐฺมาวิภตฺติมีศัพท์ว่า สติ อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งยกเว้นศัพท์ที่ลงท้ายด้วย อ วัณณะ ในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

[คำว่า อวณฺณนฺตฺรหิเตหิ (ยกเว้นศัพท์ที่ลงท้ายด้วย อ วัณณะ) แสดงว่าลง มนฺตุ ปัจจัยท้ายศัพท์ที่ลงท้ายด้วยสระวัณณะอื่นจาก อ วัณณะ คือ สระ อิ วัณณะ, สระ อุ วัณณะ และ โอ อักษรดังอุทาหรณ์ว่า สติมนฺตุ (สติ + มนฺตุ), อายุสฺมนฺตุ (อายุ + มนฺตุ) โคมนฺตุ (โค + มนฺตุ) ท่านกล่าวกฎขึ้นตามปริกาสาสูตราว่า ตทฺนุโปโรธเ (นามศัพท์และอื่นๆ ย่อมให้สำเร็จโดยไม่ขัดแย้งกับพระชินพจน์นั้น) ที่กล่าวมาแล้วในนามกัณฑ์ ดังนั้น อาที ศัพท์ท้าย สตุยาทีหิ หมายถึง ศัพท์ที่มีสระ อิ วัณณะ, สระ อุ วัณณะ และ โอ อักษรอยู่ท้าย

โดยแท้จริงแล้ว คำว่า อวณฺณนฺตฺรหิเตหิ นี้กล่าวไว้โดยปาริเสสณฺย คือ นัยที่แสดงถึงสิ่งที่เหลือจากข้อความที่กล่าวมาแล้วหรือจกกล่าวต่อไป โดยสูตรว่า ทณฺหาทีโต อิกิ และ คุณาทีโต

วณฺตุ ซึ่งอยู่หน้าสูตรนี้ แสดงการลง อิก, อี และ วณฺตุ ปัจจัยท้ายสระ อ วัณณะ ดังนั้น วิธีของสูตรนี้จึงเกี่ยวกับสระอื่นจากสระ อ วัณณะ

แม้สัททนีติปรกณฺ (ปทมาลา หน้า ๒๓๘) ก็กล่าวถึงหลักของการลง มนฺตุ ปัจจัยไว้เป็นคาถาว่า

อิวณฺณกาโรกาเรหิ	มนฺตุสทโท ปโร ภเว
อการนฺตา จิการนฺตา	อิมนฺตฺติ วิภาวเย. ^{๓๔๐}

“มนฺตุ ปัจจัยย่อกลงท้ายศัพท์ที่เป็น อิ วัณณะ, อุ อักษร และ โอ อักษร ส่วน อิมนฺตุ ปัจจัยย่อกลงท้ายศัพท์ อ การันต์และ อิ การันต์”

ตัวอย่างของ อิมนฺตุ ปัจจัย เช่น จนฺติมา (ผู้มีจันทร์เทพ, พระจันทร์), ปาปิมา (ผู้มีบาป), ปุตฺติมา (ผู้มีบุตร) และ คติมา (ผู้มีปัญญา) ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์ให้ลง อิ อาคมข้างหน้า มนฺตุ ปัจจัย

แม้คัมภีร์นริวุตติที่ปนีก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

อิวณฺณวณฺโณกาเรหิ มนฺตุ. ตตฺถ อิวณฺณนฺเตหิ นิจฺจ.^{๓๔๑}

“ลง มนฺตุ ปัจจัยท้าย สระ อิ วัณณะ, สระ อุ วัณณะ และ โอ อักษร ในเรื่องนั้น ลง มนฺตุ ปัจจัยแน่นอนท้ายศัพท์ที่มีสระ อิ วัณณะ อยู่หลัง”

ลงปัจจัยท้าย สระ อิ

- สติมนฺตุ (ผู้มีสติ)	- คติมนฺตุ (ผู้มีปัญญา),
- มติมนฺตุ (ผู้มีปัญญา)	- ธิติมนฺตุ (ผู้มีความตั้งมั่น)

ลงปัจจัยท้าย สระ อี

- อตฺถทสฺสิมา (ผู้เห็นประโยชน์)	- สิริมา (ผู้มีสิริ) [สิริมา ทำรัสสะ อี ใน รี เป็น อิ]

ลงปัจจัยท้าย สระ อุ

- อายสฺมา (ผู้มีอายุ)	- จกฺขุมา (ผู้มีจักขุ)
- พนฺธุมา (ผู้มีพวกพ้อง)	- ภาณฺธุมา (สิ่งที่มีรัศมี, พระอาทิตย์)

ลงปัจจัยท้าย สระ อุ

ไม่พบอุทาหรณ์ แต่รู้ว่า วฐฺมา (ผู้มีลูกสะใภ้) ควรมิได้

ลงปัจจัยท้าย สระ โอ

- โคมา (ผู้มีโค)

อนึ่ง คัมภีร์นิรุตติที่ปนี (สูตร ๓๗๓) ระบุว่า มนุ บัณฑิตเป็นต้นมักไม่ลงท้ายชาติศัพท์มี โค (วัว), อสุโส (ม้า), มนุสโส (มนุษย์) เป็นต้น คุณศัพท์มี นิโล (ผ้าเขียว), สุกโก (ผ้าขาว) เป็นต้น และนามศัพท์มี ติสโส (นายติสสะ), มุสโส (นายมุสสะ) เป็นต้น แต่ลงท้ายศัพท์ที่แสดงคุณลักษณะ ซึ่งไม่อาจกล่าวถึงทัพบคคือบุคคลสิ่งของที่เป็นรูปธรรมได้ เช่น พุทธิมา (ผู้มีความรู้), ปญญา (ผู้มีปัญญา), รูปวา (ผู้มีรูป), วณณา (ผู้มีผิวพรรณ) ดังข้อความว่า

โค, อสุโส, มนุสโส อิจจาทีสุ ชาตีสทเทสุ เตสํ ทพพาภิธานสมตุดตฺตา มนฺตาทโย น โหนติ, ตถา นิโล ปญฺเฏ, สุกโก ปญฺเฏ อิจจาทีสุ คุณสทเทสุ ติสโส, มุสโส อิจจาทีสุ นามสทเทสุ จ. เยสํ ปน ทพพาภิธานสามตฺถิยํ นตฺถิ, เตเสวว โหนติ. พุทธิมา, ปญญา, รูปวา, วณณา อิจจาที.^{๓๔๒}

“มนุ บัณฑิตเป็นต้นย่อมไม่ลงท้ายชาติศัพท์มี โค, อสุโส และ มนุสโส เป็นต้น เพราะศัพท์เหล่านั้นมีความสามารถในการแสดงถึงทัพบค เช่นเดียวกันนี้ ย่อมไม่ลงท้ายคุณศัพท์มี นิโล ปญเฏ, สุกโก ปญเฏ เป็นต้น และไม่ลงท้ายนามศัพท์มี ติสโส, มุสโส เป็นต้น แต่ศัพท์เหล่านี้ใดไม่มีความสามารถในการแสดงถึงทัพบค [มนุ บัณฑิตเป็นต้น]ย่อมลงท้ายศัพท์เหล่านั้น ดังอุทาหรณ์ว่า พุทธิมา, ปญญา, รูปวา, วณณา เป็นต้น”

แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๗๘) และโมคคัลลานปัญญา (ปริจเฉทที่ ๔ คำอธิบายสูตร ๗๘) ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

โค อสุโสติ ชาตีสทฺทานํ ทพพาภิธานสามตฺถิยา มนฺตฺวาทโย น โหนติ, ตถา คุณสทฺทานํ เสโต ปญฺเฏติ, เยสนนฺตฺ คุณสทฺทานํ ทพพาภิธานสามตฺถิยํ นตฺถิ, เตหิ โหนเตว “พุทธิมา, รูปวา, รสวา, คนฺธวา, ผสฺสวา, สทฺทวา, รสี, รสีโก, รูปี, รูปโก, คนฺธี, คนฺธิโก”ติ.^{๓๔๓}

“มนุ บัณฑิตเป็นต้นย่อมลงไม่ได้ เพราะชาติศัพท์ว่า โค, อสุโส เป็นต้นสามารถแสดงทัพบคได้ และไม่ลงท้ายคุณศัพท์ว่า เสโต ปญเฏ (ผ้าขาว) เช่นเดียวกัน แต่คุณศัพท์เหล่านี้ใดไม่มีความสามารถในการแสดงทัพบค มนุ บัณฑิตเป็นต้นย่อมลงท้ายคุณศัพท์เหล่านั้นได้ ดังอุทาหรณ์ว่า พุทธิมา (ผู้มีความรู้), รูปวา (ผู้มีรูป), รสวา (สิ่งที่มีรส), คนธวา (สิ่งที่มีกลิ่น), ผสสวา (ลมที่มีผัสสะ), สททวา (ท้องฟ้าที่มีเสียง), รสี รสีโก (ผู้มีรส[คือรสรักเป็นต้น]), รูปี รูปโก (ผู้มีรูป), คนธี คนธิโก (ผู้มีกลิ่น)”

ชาติมนฺตํ หิ ทพพมภิธาตํ ปจฺจโย ภวํ ภเวยฺย, ตถจ ทพพํ ชาตีสทฺทา ชาติมิว สยเมว วทนฺติ ตาทิสสามตฺถิโยคา, ตสฺมา น เตหิ มนฺตฺวาทโย โหนตฺติ อธิปายโย.^{๓๔๔}

“โดยแท้จริงแล้ว บัณฑิตย่อมลงได้เพื่อแสดงทัพบคที่มีประเภทเดียวกัน และชาติศัพท์ที่แสดงถึงทัพบคนั่นเองได้เหมือนแสดงประเภทเดียวกัน เพราะประกอบด้วยความสามารถเช่นนั้น ดังนั้น จึงไม่ลง มนุ บัณฑิตเป็นต้นท้ายชาติศัพท์เหล่านั้น”

เหตุที่คัมภีร์ไวยากรณ์ปฏิเสธการลงอัสสัถิตัทธิติปัจจัยท้ายคุณศัพท์ว่า เสโต เป็นต้น ก็เนื่องจากว่าคุณศัพท์เหล่านั้นสามารถแสดงเนื้อความได้ชัดเจนว่าเป็นผ้าขาวแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องลง ณ ปัจจัยแล้วตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เสโต อสส อตถิติ เสโต (มีสีขาว) แต่ไวยากรณ์สันสกฤตบางคัมภีร์ คือ กาศิกา สิธานตเกามุที และตัตวโพธิณี ได้อนุญาตการลงตัทธิติปัจจัยเหล่านี้ท้ายคุณศัพท์ดังกล่าว ดังข้อความในคัมภีร์เหล่านั้นว่า

คุณวจนเหติ มนตุสส โลโป วตตพโพ. สุกโก कुणे अस्स अत्थिति सुकโก पण्णे. गण्हो, सेतो.^{๓๔๕}

“พึงกล่าวการลบ มนตุ ปัจจัยท้ายศัพท์แสดงคุณลักษณะ ลักษณะขาวของผ้านั้นมีอยู่ เหตุฉะนั้น ผ้านั้นชื่อว่า สุกกะ (มีความขาว) หมายถึง ผ้า, กณ्ह (มีความดำ), เสโต (มีความขาว)”

คุณวจนเหติ มนตุสส โลโป อัญโ. สุกโก कुणे अस्स अत्थिति सुकโก पण्णे, गण्हो.^{๓๔๖}

“พึงปรารภนาการลบ มนตุ ปัจจัยท้ายศัพท์แสดงคุณลักษณะ ลักษณะขาวของผ้านั้นมีอยู่ เหตุฉะนั้น ผ้านั้นชื่อว่า สุกกะ (มีความขาว) หมายถึง ผ้า, กณ्ह (มีความดำ)”

คุณวจนเหติ कुणे तपुपति ज पलिथा ये सुकपाथो, ते एव कयन्ते. न तु रूपाथोपि. तेन रूपि वदमिति पयोโค न गवति.^{๓๔๗}

“คำว่า คุณวจนเหติ (ศัพท์แสดงคุณลักษณะ) หมายความว่า ศัพท์เหล่าใดมี สุกก เป็นต้น ปราภแล้วในคุณลักษณะและสิ่งที่มีคุณลักษณะนั้น ศัพท์เหล่านั้นเท่านั้นย่อมถูกถือเอา แต่มิใช่ รูป ศัพท์เป็นต้น ดังนั้น จึงไม่มีอุทาหรณ์ว่า รูป วตถ์ (ผ้าที่มีรูป) เป็นต้น”

ในคัมภีร์สารัตถทีปนีกล่าวถึงการลบตัทธิติปัจจัยท้ายคุณศัพท์คือ ตีส (๓๐) โดยคล้อยตาม ไวยากรณ์สันสกฤตข้างต้นว่า

ตีสานिति तिस्र एतेस्मत्तुति तिसानि, तिस्रानिति अतु, तिस्रानिति वृत्तं होति. कुण्वजन्तदा तत्तुติलोपि गत्वा तिसानिति वृत्त.^{๓๔๘}

“คำว่า ตีสานี มีรูปวิเคราะห์ว่า จำนวน ๓๐ มีอยู่แก่คำทักท้วง ๓๐๐ เหล่านั้น เหตุฉะนั้น คำทักท้วง ๓๐๐ เหล่านั้นชื่อว่า ดิงซานิ หมายความว่า มีจำนวน ๓๐ ความหมายก็คือ เกินไปด้วย จำนวน ๓๐ พระอรรถกถาจารย์กล่าวว่า ตีสานี (มีจำนวน ๓๐) โดยกระทำการลบตัทธิติปัจจัย เพราะเป็นศัพท์แสดงคุณลักษณะ”

คำว่า ตีสานี (มีจำนวน ๓๐) เป็นวิเสสนะของ สตานี ในประโยคว่า ตีสานี ตินิ สตานี โหนติ (คำทักท้วง ๓๐๐ ที่มีจำนวน ๓๐) ในรูปวิเคราะห์ของ ตีสานี คำว่า เอเตส เป็นบทนปุงสกลิงค์

ที่หมายถึง ดิณฺณํ สตานํ ดังนั้น แม้จะแปลว่า คำทักท้วง อันเป็นเนื้อความของบทอติถิลังคฺว่า โจทนา ก็คล้อยตามหลักภาษา จึงใช้คำว่า เอเตสํ

อย่างไรก็ตาม ไวยากรณ์ของสันสกฤตบางคัมภีร์เห็นว่าไม่จำเป็นต้องลงตัตถิตปัจจัยใน อัสสัถิตัตถิตท้ายคุณศัพท์ดังกล่าวแล้วลงไป เพราะคุณศัพท์เป็นศัพท์ที่ใช้แสดงคุณลักษณะอยู่แล้ว ดังคัมภีร์กาคันตรวฤตติฎีกา (ปริจเฉทที่ ๒ सूत्र ๓๐๒) กล่าวว่า

नेव, स्ति सम्भवे लोपो अप्पठते, न हि चातिस्वतेहि को अस्ति इति भावः. तेसं तु कुण-
सत्तानां तुल्याग्रिधानसामर्थ्यं नन्ति, ओतो ग्रावयेत्.^{๓๔๙}

“ไม่พึงเห็นอย่างนั้น เมื่อมีความสามัญทั่วไป จึงกระทำการลบ หมายความว่า ไม่ทำการลบท้ายชาติศัพท์ว่า โค อสฺส แต่คุณศัพท์เหล่านั้นไม่มีความสามัญทั่วไป[คือความสามารถ]ในการกล่าวถึงศัพท์ที่เสมอกัน ดังนั้น จึงมีการลงตัตถิตปัจจัยได้”

แม้ในคัมภีร์อรรถกถาพระวินัย (เล่ม ๑ หน้า ๑๔๓) และคัมภีร์วิสุทธิมรรค (เล่ม ๑ หน้า ๑๖๙) ก็กล่าวถึงการไม่ลงตัตถิตปัจจัยท้ายคุณศัพท์ว่า

सम्पत्तानन्ति सम्पत्तानं वृज्जति सत्ता. सम्पत्तान्योको दो मानमपि सम्पत्तानं नीलवृण-
योको दो नीलवृत्ति विय.^{๓๕๐}

“ในคำว่า สัมปत्ตานํ ศรัทธาได้ชื่อว่า สัมปत्ตานะ (สภาวะผ่องใส) แม้มานก็ได้ชื่อว่า สัมปत्ตานะ เพราะประกอบด้วยศรัทธา เหมือนผ้าเขียวเพราะประกอบด้วยสีเขียว”

ข้อความข้างต้นมาจากประโยคเต็มว่า วิตกฺกวิจฺจารานํ วูปสมฺมา อชฺชุตฺตํ สัมปत्ตานํ เจตโส เอโกทิกาวํ อวิตกฺกํ อวิจาร์ สมาริชํ ปิติสฺสํ ทุติยํ ฌานํ อุปสมฺปชฺช วิหรามิ (เราเข้าหุติยฌานอันเป็นสภาวะผ่องใสแห่งจิตภายใน อันพัฒนาสมาธิ ปราศจากวิตก ปราศจากวิจาร์ อันเกิดจากสมาธิ มีปิติและสุข) คำว่า สัมปत्ตานํ เป็นวิเสสของ ฌานํ และเป็นคุณศัพท์เหมือน นีลํ จึงไม่จำเป็นต้องลง ณ ปัจจัยในอัสสัถิตัตถิตท้าย สัมปत्ตานํ แล้วตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สัมปत्ตานํ อสฺส อตฺถิตติ สัมปत्ตานํ (มีสภาวะผ่องใส) เหมือน นีลํ ศัพท์ใน นีลํ วตฺถํ ไม่ต้องลง ณ ปัจจัยและตั้งรูปวิเคราะห์ว่า นีลํ อสฺส อตฺถิตติ นีลํ (มีสีเขียว) ดังคำอธิบายในคัมภีร์วิสุทธิมรรคมหาฎีกา (เล่ม ๑ หน้า ๒๑๔) ว่า

นีลวณฺณโยโคโต นีลวตฺถํ วียาติ นีลโยโคโต วตฺถํ นีลํ วียาติ อธิปฺปาโย. เยน สัมปत्ตาทเนน โยคา ฌานํ สัมปत्ตานํ ตสฺมี ทสฺสีเต สัมปत्ตานํ ฌานนฺติ สมานาธิกรณนิทฺเทเสเนว ตโยคา ฌาเน ตสฺสทปฺปวตฺติ ทสฺสีตาติ อวิโรธํ ยุตฺโต.^{๓๕๑}

“คำว่า นีลวณฺณโยคโต นีลวตฺถํ วีย (เหมือนผ้าเขียวเพราะประกอบด้วยสีเขียว) หมายความว่า เหมือนผ้าชื่อว่าสีเขียว เพราะประกอบด้วยสีเขียว ฌานชื่อว่าสภาวะผ่องใสเพราะประกอบด้วย ศรัทธาใด เมื่อศรัทธานั้นได้รับการกล่าวไว้ ฌานจึงเป็นสภาวะผ่องใส ดังนั้น พระพุทธร่องค์จึงทรง แสดงความเป็นไปแห่งศัพทนั้นในฌานเพราะประกอบด้วยศรัทธานั้น ด้วยการแสดงถึงเนื้อความที่ เสมอกันนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ ความไม่ผิดพลาดจึงสมควร”]

เสสํ คุณวณฺณตฺตสมํ.

วิธีที่เหลือเหมือนกับ คุณวณฺณตฺต ศัพท

สติมา, สติมตี สติมนฺตี สติมํ.

เช่น

[บุงฺกลิงค์] สติมา (บุคคลผู้มีสติ)

[อิตถิลิงค์] สติมตี สติมนฺตี (หญิงผู้มีสติ)

[นบุงฺสกลิงค์] สติมํ (จิตที่มีสติ)

[คัมภีร์นिरูตติที่ปนี (สูตร ๓๗๔) กล่าวถึงการประกอบใช้ปัจจุบันกาลว่า อตฺถิ (มีอยู่) ใน รูปวิเคราะห์หือสสัตถิตถิตว่าเป็นการระบุดึงความมีอยู่ในปัจจุบันจริงๆ หากแต่มีใช้หมายถึงการเคย มีอยู่ในอดีตหรือการจะมีต่อไปในอนาคต ดังนั้น คำว่า สติมา จึงแสดงถึงผู้มีสติในปัจจุบันขณะที่มี สภาวะธรรมรูปนามปรากฏชัดเจน ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

ตถา วิชฺชมาเนหิ เอว สติอาทีหิ สติมา อิฉาทยโย วุจฺจณฺติ, น อตีเตหิ อนาคเตหิ จ อวิชฺชมาเนหิ, กสฺมา อตฺถิสทฺเทน ปจฺจุปฺปนฺเนน นิทฺธิกฺกุจฺจตา. เอวํ ปน สติ กถํ ปุพฺเพปิ ตวํ สติมา อาสี, อนาคเตปิ สติมา ภวิสฺสตี อิทํ สิทฺถนฺติ. ตทปิ ตทา วิชฺชมานาย เอว สติยา สิทฺถนฺติ.^{๓๕๒}

“นอกจากนั้น บทว่า สติมา เป็นต้น กล่าวไว้ด้วยสติเป็นต้นที่มีอยู่โดยแท้ มิใช่กล่าวไว้ ด้วยสติที่ไม่มีอยู่จริงซึ่งเป็นอดีตหรืออนาคต เพราะแสดงด้วย อตฺถิ ศัพทที่เป็นปัจจุบัน

ถามว่า : เมื่อเป็นเช่นนั้น คำว่า ปุพฺเพปิ ตวํ สติมา อาสี (ท่านเป็นผู้มีสติแล้วแม้ในกาล ก่อน), อนาคเตปิ สติมา ภวิสฺสตี (ท่านจักเป็นผู้มีสติแม้ในอนาคต) นี้ ย่อมสำเร็จได้อย่างไร

ตอบว่า : แม้คำนั้นก็สำเร็จด้วยสติที่มีอยู่ในกาลนั้นนั่นแหละ”

แม่โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สุตร ๗๘) ก็กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

อตถิติ วุตตมานกาโลปาทานโต ภูตาทิ ภวิสฺสนฺตํหิ วา โคหิ น โคมา. กถํ “โคมา อาสิ, โคมา ภวิสฺสตี”ติ. ตทาปิ วุตตมานาหิเยว โคหิ โคมา อาสิ ภวิสฺสตีติ ปทนต์รา กาลนฺตรํ.^{๓๕๓}

“บุคคลไม่เชื่อว่า โคมา (ผู้มีโค) ด้วยโคที่เคยมีมาก่อน หรือด้วยโคที่จักมีต่อไป เพราะถือเอาปัจจุบันกาลว่า อตถิ (มีอยู่)

ถามว่า : อุทาหรณ์ว่า โคมา อาสิ (เขาเป็นผู้มีโคแล้ว), โคมา ภวิสฺสตี (เขาจักเป็นผู้มีโค) ย่อมมีได้อย่างไร

ตอบว่า : บุคคลเชื่อว่า โคมา ด้วยโคที่มีอยู่แม้ในกาลนั้นนั่นแหละ กาลอื่น[คืออดีตกาล และอนาคตกาล]ย่อมมีได้ด้วยบทอื่นว่า อาสิ (มีแล้ว), ภวิสฺสตี (จักมี)”

ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับคำอธิบายในไวยากรณ์สันสกฤตว่า

อตถิติ ปุริสวจนานิ อวิวจนิตานิ, กาลो तु विवचनितो. ธเน คเต भाविनि वा ऋणाय नृदि पटीत्यภาवा.^{๓๕๔}

“บุรุษและพจน์ของบทว่า อตถิ ท่านมิได้ประสงค์จะระบุไว้ [คือ อาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็น มัชฌิมบุรุษหรืออุตตมบุรุษ และเป็นรูปพหูพจน์ก็ได้] แต่ประสงค์จะระบุ[ปัจจุบัน]กาล เพราะปราศจากความเข้าใจว่า บุคคลนี้มีทรัพย์ เมื่อทรัพย์หมดสิ้นแล้วหรือจักมีต่อไป”

คาโว วิชฺชนฺตยสฺเสติ วุตตมานวิหิตो मनฺตุ อาสิ ภวิสฺสตีติ สมฺพन्นา อตีเต อนาคเต จ สาธุ भावति.^{๓๕๕}

“มนตุ ปัจจัยที่ลงในปัจจุบันกาลโดยมีรูปวิเคราะห์ว่า คาโว วิชฺชนฺตยสฺส (วัชของบุคคลนั้นมีอยู่) เป็นศัพท์ที่ถูกต้อง ลงในอดีตกาลและอนาคตกาล เพราะสัมพันธ์กับศัพท์ที่เป็นอดีตหรืออนาคต]ว่า อาสิ และ ภวิสฺสตี”]

การประกอบรูปศัพท์ สติมา

ศัพท์เดิมเป็น สติ ศัพท์ ต ศัพท์ และ อตถิ ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลง สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลป คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น สติ

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า อสฺส]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สติ อสฺส อตฺถิ (สติมีอยู่แก่บุคคลนั้น) อิติ อตฺถเ ในอรรถนี้
 ลง มนฺตุ ปัจจัยท้าย สติ ศัพท์ในอัสสัถิตัทธิตด้วยสูตรว่า “สตุยาทีหิ มนฺตุ”
 ลบวิภคิตท้าย สติ และ อสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภคิตโย โลปา จ”
 ทำปกติสระท้าย สติ และ ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”
 ลบ อสฺส และ อตฺถิ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปโยโค”
 ตั้ง สติมนฺตุ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสฺมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทีสุ จ”
 ลง สิ ปฐมวิภคิตี ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สติมนฺตุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺถเ ปจฺมา”
 ในเพราะ สิ วิภคิตี แปลง นฺตุ กับ สิ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “อา สิมฺหิ”
 แยก ลบ รวม
 สำเร็จรูปเป็น สติมา

เอวํ ธิติมา, คติมา อิจฺจาทยเ.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า

ธิติมา (ผู้มีความตั้งมั่น) = ธิติ อสฺส อตฺถิตี ธิติมา.

คติมา (ผู้มีความรู้) = คติ อสฺส อตฺถิตี คติมา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ตถา “อายุ อสส อตถิติ อายุ มนตุ”อิจจตุร-

นอกจากนั้น ในรูปวิเคราะห์เห็นว่า อายุมีอยู่แก่บุคคลนั้น [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

[ท่านกล่าวคำว่า ตถา (นอกจากนั้น) เพื่อแสดงการลง มนตุ ปัจจัยท้าย อุ การันต์นอกจาก อิ การันต์ที่กล่าวมาแล้ว]

๔๐๔. อายุสสุการาส มนตุมหิ.

อุ อักษรของ อายุ ศัพท์ย่อมาเป็น อส ในเพราะ มนตุ ปัจจัย

อุกาโร อ. อุ อักษร อายุสสุ ของ อายุ ศัพท์ อส เป็น อส โหติ ย่อมเป็น มนตุมหิ ในเพราะ มนตุ ปัจจัย ฯ

อายุสสุ อุกาโร อส โหติ มนตุมหิติ อสาเทโส.

อุ อักษรของ อายุ ศัพท์ย่อมาเป็น อส ในเพราะ มนตุ ปัจจัย ด้วยสูตรนี้จึงมีการแปลงเป็น อส

[คำว่า อายุสสุการาส ตัดบทเป็น อายุสสุ + อุกาโร + อส

ฉบับสังหลมีรูปในสูตรนี้ว่า อายุสสุการาส มนตุมหิ และในอุตติก็มีรูปว่า อส โหติ ในที่นี้ใช้ตามฉบับฉฐฐสังคีติ เพราะถือว่า อ อักษรท้าย อส กล่าวไว้เพื่อการออกเสียงง่ายเหมือน ย อาคม เป็นต้น แต่รูปจริงๆ คือการแปลงเป็น อส ซึ่งไม่มีสระท้ายอาเทศ อย่างไรก็ตาม คัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๖๒) และพาลาวดารฎีกาใหม่ได้กล่าวถึงรูปว่า อายุสสุการาส ดังข้อความในฎีกาใหม่นั้นว่า

อายุ อสส อตถิติ วากเย อายุสทโท มนตุปัจจยํ กตฺวา อายุมนตุ อิติ จิตฺте การียํ ทสฺเสนเตน “อายุสสุการาส มนตุมหิ”ติ สุตตมาหณฺ์. มนตุมหิ ปเร อายุสททสสุกาโร อส โหติติ สุตตตฺโต.^{๓๕๖}

“ในประโยคว่า อายุมีอยู่แก่บุคคลนั้น เมื่อลง มนตุ ปัจจัยท้าย อายุ ศัพท์แล้วตั้งรูปว่า อายุมนตุ อาจารย์ผู้จะแสดงวิธีไวยากรณ์ที่พึงกระทำ ได้นำสูตรมาแสดงว่า อายุสสุการาส มนตุมหิ อรรถของสูตร คือ อุ อักษรของ อายุ ศัพท์ย่อมาเป็น อส ในเพราะ มนตุ ปัจจัยที่อยู่ท้าย”]

อายสุม.

เช่น อายสุม (ผู้มีอายุ)

[คำว่า อายสุม เป็นปิยวาจาที่ภิกษุผู้อ่อนกว่าใช้เรียกภิกษุผู้แก่กว่า ดังหลักฐานในคัมภีร์ทางศาสนาว่า

นวกตเรน ภิกขุณา เถตโร ภิกขุ ฆนเตติ วา อายสุมติ วา สมุทาจติทโพ.^{๓๕๗}

“ภิกษุที่อ่อนกว่าควรเรียกภิกษุผู้แก่กว่าว่า ฆนเต (ท่านผู้เจริญ) หรือ อายสุม (ผู้มีอายุ)”

อายสุมติ ปิยวจนเมตฺ, ครุการวสปปติสสาธิวจนเมตฺ.^{๓๕๘}

“คำว่า อายสุม นี่เป็นปิยวาจา คำนี้เป็นศัพท์กล่าวถึงภิกษุผู้แก่กว่าที่ควรเคารพฟัง”

นอกจากนี้ คำว่า อาวุโส (ผู้มีอายุ) ก็เป็นนิบาตที่ใช้ในความหมายว่า อายุ อสฺส อตฺถิ (ผู้มีอายุ) แต่มิได้ประกอบรูปศัพท์มาจาก อายุ ศัพท์ + โส ปัจจัยในอัสสัถิตัทธิต แล้วแปลง ย เป็น ว เพราะบทที่ลง โส ปัจจัยในอรรถข้างต้นไม่ใช่ินิบาต แต่บทนี้เป็นนิบาตที่ไม่เปลี่ยนแปลงในเพราะลิงค์ พจน์ และวิภัติทั้งหมด]

การประกอบรูปศัพท์ อายสุม

ศัพท์เดิมเป็น อายุ ศัพท์ ต ศัพท์ และ อตฺถิ ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภัติ ฝ้ายเอกพจน์ท้าย อายุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิงคตฺเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปฺ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น อายุ

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า อสฺส]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อายุ อสฺส อตฺถิ (อายุมีอยู่แก่บุคคลนั้น) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง มนฺตุ ปัจจัยท้าย อายุ ศัพท์ในอัสสัถิตัทธิตด้วยสูตรว่า “สตุยาทีหิ มนฺตุ”

ลบวิภัตติท้าย อายุ และ อสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสฺ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย อายุ และ ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ลบ อสฺส และ อตฺถิ ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตฺตตฺถานมปฺโยโค”

ในเพราะ มนฺตุ ปัจจัย แปลง อุ ของ อายุ เป็น อสฺ ด้วยสูตรว่า “อายุสฺสการาส มนฺตุมหิ”

ตั้ง อายสุมนฺตุ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทริตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺนนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ทำย आयस्मन्तु ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”

ในเพราะ สี วิภัตติ แปลง นตุ กับ สี เป็น อา ด้วยสูตรว่า “อา สิมฺหิ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น आयस्मा

เสส สม่.

วิธีที่เหลือพึงทราบเหมือนกัน

คาโว อสส สนฺตติ โคมา โคมฺนโต, โคมฺตี โคมฺนตี, โคมํ กุลํ อิจจาติ.

โคทั้งหลายมีอยู่แก่บุคคลนั้น เหตุนั้น จึงมีรูปว่า โคมา (ผู้มีโค, เศรษฐีโค), โคมฺนโต (ผู้มีโคทั้งหลาย), โคมฺตี โคมฺนตี (หญิงผู้มีโค), โคมํ กุลํ (ตระกูลมีโค) ดังนี้ เป็นต้น

“สทฺธา อสฺส อตฺถิ”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า สทฺธา อสฺส อตฺถิ (ศรัทธามีอยู่แก่บุคคลนั้น) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๔๐๕. สทฺธาทีโต ณ.

ลง ณ ปัจจัยท้าย สทฺธา ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

ณ อ. ณ ปัจจัย โหติ ย่อมลง ปร ในเบื้องหลัง สทฺทโต จากศัพท์ สทฺธาทีโต อันมี สทฺธา เป็นต้น อตฺถเ ในอรรถ อิติ ว่า ตํ ธมฺมาตํ อ.ธรรมาตินั้น อตฺถิ มีอยู่ อสฺส บุคคลสฺส แก่บุคคลนั้น ๆ

สทฺธา-ปณฺญา อิจฺเจวมาทีโต ณปรฺจฺจโย โหติ “ตทสฺสตฺถิ”อิจฺเจตสฺมี อตฺถเ.

ลง ณ ปัจจัยท้ายนามศัพท์ว่า สทฺธา และ ปณฺญา เป็นต้นอย่างนี้ในความหมายนี้ว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

[อาทิ ศัพท์ใน สทฺธาทีโต ณ หมายถึง ศัพท์ อา การันต์ที่ลง ณ ปัจจัยเหมือน สทฺธา ศัพท์ดังกล่าว ปณฺเญ (ผู้มีปัญญา) อีกทั้งยังรวมถึงศัพท์ อ การันต์อีกด้วย ดังอุทาหรณ์ว่า พุทฺโธ (ผู้มีปัญญา), อมจฺนโร (ผู้มีความตระหนี่หาได้, ไม่ใช่ผู้ตระหนี่) ที่จะกล่าวต่อไป]

สทฺโธ ปฺริโส, สทฺธา กณฺณา, สทฺธํ กุลํ.

เช่น

[บุงฺลึงค์] สทฺโธ ปฺริโส (บุรุษผู้มีศรัทธา)

[อิตถิลึงค์] สทฺธา กณฺณา (สาวน้อยผู้มีศรัทธา)

[นบุงฺสกลึงค์] สทฺธํ กุลํ (ตระกูลที่มีศรัทธา)

การประกอบรูปศัพท์ สทฺโธ

ศัพท์เดิมเป็น สทฺธา ศัพท์ ต ศัพท์ และ อตฺถิ ศัพท์

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สทฺธา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

ลบ สิ วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น สทฺธา

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า อสฺส]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า สทฺธา อสฺส อตฺถิ (ศรัทธามีอยู่แก่บุคคลนั้น) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ณ ปัจจัยท้าย สทฺธา ศัพท์ในอัสสัถิตัทธิตด้วยสูตรว่า “สทฺธาทิโต ณ”

ลบวิภัตติท้าย อสฺส ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย สทฺธา และ ต ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ลบ อสฺส และ อตฺถิ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลบ ณ อนุพันธ์ด้วยสูตรว่า “เตสํ โณ โลปํ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สทฺธ

ตั้ง สทฺธ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตสฺมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สทฺธ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สทฺโธ

เວ ປຸໂມ, ອມຈຸໂຣ.

ตัวอย่างว่า

ปญฺโหม (ผู้มีปัญญา) = ปญฺณา อสฺส อตฺถິຕิ ปญฺโหม.

อมจฺนโร (ไม่ใช่ผู้ตระหนี่) = มจฺนโร อสฺส อตฺถິຕิ มจฺนโร, น มจฺนโร อมจฺนโร.

ก็เช่นเดียวกันนี้

ตถา พุทฺธํ พุทฺธิ อสฺส อตฺถິຕิ พุทฺโธ อิจฺจาติ.

นอกจากนั้น มีตัวอย่างเป็นต้นว่า ปัญญามีอยู่แก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น
เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชื่อว่า พุทฺธะ (ผู้มีปัญญา)

[คำว่า พุทฺธ ประกอบรูปศัพท์มาจาก พฺร ธาตุ (ภาณ = รู้) + ต ปัจจัยในภาวสาธนะ มี
 รูปวิเคราะห์ว่า พุชฺฌนํ พุทฺธํ (ความรู้, ปัญญา) บทว่า พุทฺธิ ในรูปวิเคราะห์เป็นคำไวพจน์ของ พุทฺธ
 กล่าวไว้เพื่อแสดงความหมายของ พุทฺธ โดยใช้ ตี ปัจจัยที่ปรากฏในภาวสาธนะแทน ต ปัจจัย โดย
 มีรูปวิเคราะห์ว่า พุชฺฌนํ พุทฺธิ ที่จริงแล้วคำว่า พุทฺธิ, พุทฺธ และ โพธ เป็นคำไวพจน์กัน ดัง
 ข้อความในคัมภีร์อรรถกถาว่า

พุทฺธิ พุทฺธ โพธิตี ปริยายวจนเมตฺ.^{๓๔๙}

“คำว่า พุทฺธิ, พุทฺธ และ โพธ นี่เป็นคำไวพจน์กัน”

ถ้าบทว่า พุทฺธิ ไม่ใช่คำขยายของ พุทฺธ ท่านก็ควรกล่าวไว้โดยประกอบ ว่า ศัพท์ว่า พุทฺธ
 พุทฺธิ ว่า อสฺส อตฺถิตี พุทฺโธ นอกจากนั้น ยังต้องลง มนตุ ปัจจัยท้าย อิ การันต์เป็นรูปว่า พุทฺธิมา
 (ผู้มีปัญญา) จะลง ณ ปัจจัยท้าย พุทฺธิ ศัพท์ไม่ได้ เพราะ ณ ปัจจัยลงท้ายสระ อ การันต์ และ อา
 การันต์]

อสฺสตฺถิตฺทฺธิตฺ.

จบ อัสสัตถิตตฺทฺธิต

สรุป ปัจจัยในอัสสัถิตัทธิตมี ๑๒ ศัพท์ ดังนี้คือ

๑. วี ปัจจัย : ตทสฺสตุถิตี วี จ (ลง วี ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น)

- เมธา ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตฺติ เมธาวี (ผู้มีปัญญา)

๒. โส ปัจจัย : จ ศัพท์ในสูตรว่า ตทสฺสตุถิตี วี จ. [ในบางคัมภีร์ใช้เป็น ส ปัจจัย]

- สุมธา ยสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตฺติ สุมธโส (ผู้มีปัญญา)

๓. อิล ปัจจัย : จ ศัพท์ในสูตรว่า ตทสฺสตุถิตี วี จ.

- ปิจนํ อสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตฺติ ปิจนโล (ต้นไม่มียาง)

๔. ว ปัจจัย : จ ศัพท์ในสูตรว่า ตทสฺสตุถิตี วี จ.

- เกสา อสฺส อตฺถิตี เกสโว (ผู้มีผมยาว)

๕. อาล ปัจจัย : จ ศัพท์ในสูตรว่า ตทสฺสตุถิตี วี จ.

- วาจา อสฺส อตฺถิตี วาจาโล (ผู้มีถ้อยคำมาก)

๖. สี ปัจจัย : ตปาทีโต สี (ลง สี ปัจจัยท้าย ตป ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น)

- ตโป อสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตฺติ ตปสฺสี (ผู้มีตบะ)

๗. อิก ปัจจัย : ทณฺหาทีโต อิกอี (ลง อิก ปัจจัยหรือ อี ปัจจัยท้าย ทณฺหา ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น)

- ทณฺโท อสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตฺติ ทณฺโทโก (ผู้มีไม้เท้า)

๘. อี ปัจจัย : ทณฺหาทีโต อิกอี.

- ทณฺโท อสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตฺติ ทณฺที (ผู้มีไม้เท้า)

๙. ร ปัจจัย : มรฺฐาทีโต โร (ลง ร ปัจจัยท้าย มรฺฐ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น)

- มธุ อสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตฺติ มธุโร, คุโฬ (น้ำอ้อยงบที่มีความหวาน)

๑๐. **วนฺตุ ปัจจัย** : คุณาทีโต วนฺตุ (ลง วนฺตุ ปัจจัยท้าย คุณ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น)

- คุณ โณ อสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตฺติ คุณวา (ผู้มีคุณความดี)

๑๑. **มนฺตุ ปัจจัย** : สตุยาทีหิ มนฺตุ (ลง มนฺตุ ปัจจัยท้าย สติ ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น)

- สติ อสฺส อตฺถิ, ตสฺมี วา วิชฺชตฺติ สติมา (ผู้มีสติ)

๑๒. **ณ ปัจจัย** : สหฺราทีโต ณ (ลง ณ ปัจจัยท้าย สหฺรา ศัพท์เป็นต้นในความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น)

- สหฺรา อสฺส อตฺถิ สหฺโร (ผู้มีศรัทธา)

คัมภีร์สหสารถชาลินี (คาถา ๑๓๘) กล่าวว่า ปัจจัย ๔ ศัพท์ลงในอัสสัทธิ-
ตัทธิตตามสูตรของกัจจายนไวยากรณ์ว่า

วี โส สี อิก อี โร โณ วนฺตุ มนฺตุ อสฺสตฺถิ^{๓๖๐}

“วี โส สี อิก อี ร ณ วนฺตุ และ มนฺตุ ปัจจัย ย่อมลงในอัสสัทธิ-
ตัทธิต”

๖. สังขยาตัทธิต

“ปณฺจนํ ปุโรโณ”ติ วิคฺคเห-

ใหญ่วิเคราะห์ว่า ปณฺจหนํ ปุรโณ (จำนวนเต็มของ ๕) [พระกัจจายนะจะ
กล่าววิธีนี้]

[พระพุทธรูปจะกล่าวถึงปुरुณสังขยา คือ จำนวนที่กล่าวถึงลำดับที่ เช่น ปณจโม (ที่ ๕) เป็นต้น พร้อมกับวิธีประกอบรูปศัพท์คุณิตสังขยา คือ สังขยาคุณ เช่น จตุททส (๑๔) เป็นต้น ในสังขยาตัทธิตนี้

การใช้สังขยาศัพท์ในภาษาบาลีมี ๖ ประเภท คือ

๑. คุณิตสังขยา สังขยาคุณ เช่น สมาโส จตุรฏฐา (สมาสมิ ๓๒ อย่าง) โดยคำว่า จตุ และ ฏฐ ใน จตุรฏฐ (๔ x ๘) คุณกันเป็น ๓๒ มีรูปวิเคราะห์เป็นมฆเณโลปิตติยาตปปุริสสมาสว่า จตุหิ คุณิตา ฏฐ จตุรฏฐ (แปดคุณด้วยสี่) หรือตั้งตัวอย่างว่า ทวิสต (๒๐๐), โสฬสติดิสหสฐานินาโรโย สมลงกตา (สตรี ๑๖,๐๐๐ นางประดับตกแต่งแล้ว)

๒. มีสภกสังขยา สังขยาบวก เช่น จตุทฺทส (๑๔) มาจาก จตุ (๔) และ ทส (๑๐) ตามหลักภาษาให้ตั้งรูปวิเคราะห์เป็นวันทสมาสว่า จตุตาโร จ ทส จ จตุทฺทส (สี่และสิบ) หรือตั้งรูปวิเคราะห์เป็นมฺขเมโลปิตติยาตปฺปุริสสมาสว่า จตุหิ อธิกา ทส จตุทฺทส (สิบยิ่งด้วยสี่)

๓. สัมพันธ์สงขลา สังขยาที่สัมพันธ์กับบทสังขยาอื่น เช่น จตุราสติดิสหสฺสธมฺมกฺขนฺธา (พระธรรมชั้น ๘๔,๐๐๐) โดยประกอบ สหสฺส ศัพท์เข้ากับบทว่า จตุ เป็น จตุสหสฺส (๔,๐๐๐) และ บทว่า อสตีติ เป็น อสติดิสหสฺส (๘๐,๐๐๐) มีรูปวิเคราะห์ตามลำดับว่า อสตีติ สหสฺसानิ อสติดิสหสฺसानิ, จตุตารี อสติดิสหสฺसानิ จตุราสติดิสหสฺसानิ (แปดหมื่นสี่พัน) หรือดังตัวอย่างว่า อฏฺฐสฏฺฐิโยชนสต- สหสฺสพฺเพ โทติราชา (จอมเขาสินเณรสูง ๑๖๘,๐๐๐ โยชน์) ในตัวอย่างนี้คำว่า อฏฺฐ, สฏฺฐิ และ สต สัมพันธ์กับ สหสฺส ทีละศัพท์ จึงเป็นสัมพันธ์สังขยา

๔. สังเกตสังขยา สังขยาที่หมายรู้กันทางโลก เช่น จันท (พระจันทร์) เป็นเครื่องหมาย
แทนเลข ๑, เนตติ (ดวงตา) เป็นเครื่องหมายแทนเลข ๒

๕. ปริมาณสังขยา สังขยาที่แสดงจำนวน เช่น ทีโฆ (ยาว), รลฺโส (สั้น), มาโส (เดือน),

๖. อเนกสังขยา หรืออเนกปริยายสังขยา สังขยาที่นับจำนวนไม่ถ้วน เช่น สตรัส ทิวากโร (ดวงอาทิตย์มีรัศมีเป็นร้อย), สหสสรลี (มีรัศมีเป็นพัน)

คัมภีร์วจนตโตชิติกาและฉันทโศสารถมัญชูลาได้แสดงถึงสังขยา ๖ ประเภท ส่วนคัมภีร์สุดตนิเทศกล่าวถึงสังขยา ๕ ประเภทว่า

คุณมิลสสกสมพณ-	สังเกตปริมาณโต
สงขยาโย จพพิธา วุตตา	อเนกปริยายโต. ^{๓๖๑}

“สังขยามี ๖ ประเภท กล่าวไว้ตามคุณิตสังขยา, มิสสสังขยา, สัมพันธสังขยา, สังเกตสังขยา, ปริมาณสังขยา และอเนกปริยายสังขยา”

มิลสคุณิตสมพณ	สังเกตาเนกเภทโต
สงขยา ปณจวิธา เณยยา	ปาพิยา คติฉายโต. ^{๓๖๒}

“สังขยามี ๕ ประเภท พึงทราบโดยจำแนกเป็นมิลสสังขยา, คุณิตสังขยา, สัมพันธสังขยา, สังเกตสังขยา และอเนกสังขยา ตามนัยที่ดำเนินไปในพระบาลี”

อนึ่ง สังเกตสังขยาข้างต้นยังรวมถึงสังขยาศัพท์ทั่วไป เช่น เอโก (๑), เทว (๒), ตโย (๓) และสังขยาที่ใช้อักษรแทนศัพท์ ซึ่งโบราณจารย์พม่าเรียกว่า ปิฎกสังขยา คือ สังขยาในตำรา แม้จะไม่มีใช้โดยตรงในพระไตรปิฎกก็พบในวรรณกรรมบาลีต่างๆ หรือมีชื่อเรียกว่า วัฒนสังขยา คือ การนับด้วยอักษร ดังคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะกล่าวว่า

วณณเลขาย ลกฺเขนติ	สงฺขยํ ยตถ วิจฺกฺขนา
วณณสงฺขยณฺติ ตํ พณฺธํ	พณฺณญฺญ กุสลา’พฺรหฺม. ^{๓๖๓}

“ปราชญ์เขียนสังขยาในบทประพันธ์ได้ด้วยวัฒนเลข (เลขที่กำหนดด้วยอักษร) ผู้ชำนาญรู้บทประพันธ์เรียกบทประพันธ์นั้นว่า วัฒนสังขยา (การนับด้วยอักษร)”

การเรียงตัวอักษรนี้แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. นวสังขยา นับ ๙ คือ เริ่มตั้งแต่ ก ถึง ฉ โดย ก เป็น ๑ ฉ เป็น ๙, ตั้งแต่ ฎ ถึง ฐ โดย ฎ เป็น ๑ ฐ เป็น ๙ และนับตั้งแต่ ย ถึง พ โดย ย เป็น ๑ พ เป็น ๙

๒. ปัญจสังขยา นับ ๕ คือ เริ่มตั้งแต่ ป ถึง ม โดย ป เป็น ๑ ม เป็น ๕

๓. สุธญะ นับศูนย์ คือ สระ ๘ เสียงอันได้แก่ อ อา อิ อี อุ ฤ เอ โอ และ ณ น

พึงทราบจำนวนเลขเทียบกับอักษร ตามตารางดังนี้

๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๐
ก	ข	ค	ฅ	ง	จ	ฉ	ช	ฌ	ญ
ฎ	ฉ	ฏ	ฒ	ณ	ด	ถ	ท	ธ	น
ป	ผ	พ	ภ	ม					
ย	ร	ล	ว	ศ	ษ	ส	ห	ฬ	สระ

มีหลักฐานกล่าวไว้ในคัมภีร์ทางศาสนาว่า

กฏยาทิฉพฺนตา

นวสงฺขยา ปกาสิตา

ปาติมฺนตา ปญฺจสงฺขยา

สุณฺณา นาม สรา ฌนา.^{๓๖๔}

“อักษรมี ก, ฎ, ย เป็นต้น มี ฌ, ธ, ฬ เป็นที่สุด กำหนดให้ชื่อว่า นว-
สังขยา

อักษรมี ป เป็นต้น มี ม เป็นที่สุด กำหนดให้ชื่อว่า ปญฺจสังขยา

สระทั้งหลาย และ ฌ, น เรียกว่า ศูนย์”

กาทีริตา นวสงฺขยา

กเมน ฎาติ ยาติ จ

ปาทยโย ปญฺจสงฺขยาติ

สุณฺณา นาม สรณฺณนา.^{๓๖๕}

“อักษรมี ก เป็นต้น, ฎ เป็นต้น และ ย เป็นต้น กำหนดให้ชื่อว่า นว-
สังขยา ตามลำดับ

อักษรมี ป เป็นต้น กำหนดให้ชื่อว่า ปญฺจสังขยา

สระ และ ฌ, น เรียกว่า ศูนย์”

กาที ฎาติ ยการาที

นวสงฺขยา ปกาสิตา

ปญฺจสงฺขยา ปการาที

สุณฺณา นาม สรณฺณนา.^{๓๖๖}

“อักษรมี ก เป็นต้น, ฎ เป็นต้น และ ย เป็นต้น กำหนดให้ชื่อว่า นว-
สังขยา

อักษรมี ป เป็นต้น กำหนดให้ชื่อว่า ปญฺจสังขยา

สระ และ ฌ, น เรียกว่า ศูนย์”

วิธีนับตามวิณณสังขยานี้ ให้นับอักษรตัวต้นเป็นหลักหน่วย อักษรตัวต่อๆ ไปเป็นหลัก ๑๐ หลัก ๑๐๐ หลัก ๑,๐๐๐ เป็นต้น แล้วแต่จะมีกี่อักษร กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ นับย้อนอักษร จากตัวท้ายมาหาตัวต้น เช่น กหंपายา นับเป็น ก = ๑, ห = ๘, ปา = ๑, ยา = ๑ เป็น ๑๘๑๑ ถ้าอ่านย้อนจากเลขท้ายเข้ามา ก็จะเป็น ๑๑๘๑ คำว่า กหंपายา นี้เป็นเกณฑ์ลบพุทธศักราชเป็นจุลศักราช และบวกจุลศักราชเป็นพุทธศักราช เช่น ถ้าต้องการทราบว่พุทธศักราช ๒๕๐๘ ตรงกับจุลศักราชเท่าไร ก็นำเลข ๑๑๘๑ ลบ ๒๕๐๘ ผลลัพธ์คือ ๑๓๒๗ หรือถ้านำเลขจุลศักราช ๑๓๒๗ มาบวกกับ ๑๑๘๑ ก็จะตรงกับพุทธศักราช ๒๕๐๘ ดังนี้เป็นต้น

คัมภีร์วิชิตสารัตถสังคหะแสดงตัวอย่างของวิณณสังขยาว่า

อเจตนายํ ปถวี

อวิณณายํ สุขํ ทุขํ

เวสสันดรสุส เตเชน

ณกขตตุํ สุณฺณํ กมฺปิยิ.^{๓๖๗}

“ปฐมพินฺไม่มีเจตนา ไม่รู้สุขทุกข์ ได้หวั่นไหวยั้งแล้ว ๗ ครั้งด้วยอาณูภาพของพระเวสสันดร”

คำว่า ณ ใน ณกขตตุํ (๗ ครั้ง) ตามปกติแปลว่า ๖ แต่ในที่นี้เป็นวิณณสังขยา จึงแปลว่า ๗ โดยใช้แทน สดต คาทาข้างต้นกล่าวตามข้อความในคัมภีร์จริยาปิฎกว่า

อเจตนายํ ปถวี

อวิณณายํ สุขํ ทุขํ

สาปิ ทานพลา มยฺหํ

สดตฺกขตตุํ ปกมฺปถ.^{๓๖๘}

“ปฐมพินฺไม่มีเจตนา ไม่รู้สุขทุกข์ แม้ปฐมพินฺได้หวั่นไหวแล้ว ๗ ครั้งด้วยทานานุภาพของเรา”]

๔๐๖. สงฺขยาปุรณ โม.

ลง ม ปัจจัยในตัวเต็มของจำนวน (ปุรณสังขยา)

โม อ. ม ปัจจัย โหติ ย่อมลง อดฺเถ ในอรรถ สงฺขยาปุรณ อันเป็นเหตุเต็มของจำนวน ๗

ปุรยติ สงฺขยา อเนนาติ ปุโรโณ,

จำนวนย่อมเต็มด้วยลำดับที่นั้น เหตุนี้ ลำดับที่นั้นชื่อว่า ปุรณะ

สงขยา ย ปุรโณ สงขยาปุรโณ.

ตัวเต็มของจำนวน ชื่อว่า สังขยาปุรณะ

[ท่านแสดงรูปวิเคราะห์ของ ปุรณ เป็นกรณสาธนะว่า ปุรยติ สงขยา อเนนาติ ปุรโณ และได้แสดงรูปวิเคราะห์ของ สงขยาปุรณ เป็นฉบัญญัติปริสสมาสว่า สงขยา ย ปุรโณ สงขยาปุรโณ หมายความว่า เป็นจำนวนสุดท้ายซึ่งทำให้จำนวนของกลุ่มนั้นเต็มได้ อรรถของ สงขยา ศัพท์ คือ จำนวนที่เป็นกลุ่ม ส่วนอรรถของ ปุรณ ศัพท์ คือ จำนวนบางส่วนที่มีในกลุ่ม เช่น ปณฺจนํ ปุรโณ ปณฺจโม (จำนวนเต็มของบุรุษ ๕ คน, บุรุษที่ ๕) คำว่า ปณฺจ หมายถึง บุรุษ ๕ คน ส่วน ม ปัจจัย หมายถึง บุรุษที่ ๕ แม้ปุรณตัทธิตทั้งหมดก็มีนัยเดียวกันนี้]

ตสมิ สงขยาปุรณตเถ ฉญฺยิณฺตโต มปฺปจฺโย โหติ.

ลง ม ปัจจัยท้ายสังขยาศัพท์ที่ลงท้ายด้วยฉญฺยิวิภัตติ ในความหมายว่า ตัวเต็มของจำนวน

ปณฺจโม, ปณฺจนํ ปุรณํ ปณฺจมี.

เช่น

[บุงฺลิ่งค์] ปณฺจโม (ที่ ๕)

[อิตถीलิ่งค์] จำนวนเต็ม ๕ ชื่อว่า ปณฺจมี

“นทาติโต วา อี”ติ อีปจฺโย.

ลง อี ปัจจัยด้วยสูตรว่า นทาติโต วา อี (ลง อี ปัจจัยท้ายนามศัพท์นทาติคณะ และอื่นๆ)

“อิตถิณฺตโต อาปจฺโย”ติ อาปจฺโย.

ลง อา ปัจจัยด้วยสูตรว่า อิตถิณฺตโต อาปจฺโย (ลง อา ปัจจัยท้ายนามศัพท์ อการันต์ที่เป็นไปในอิตถीलิ่งค์)

ปณฺจมา วีริยปารมี, ปณฺจมํ ฌานํ

เช่น

[อิตถิลิงค์] ปณจมา วีริยปารมี (วีริยปารมีเป็นที่ ๕)

[นปฺงสกลิงค์] ปณจมํ ฌานํ (ฌานที่ ๕)

การประกอบรูปศัพท์ ปณจโม

ศัพท์เดิมเป็น ปณจ ศัพท์กับ ปุรณ ศัพท์

ลง นํ ฌณฺฐีวิภตฺติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย ปณจ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ฌณฺฐิ”

ในเพราะ นํ วิภตฺติ ลง นํ อาคมด้วยสูตรว่า “โน จ ทฺวาทีโต นมฺหิ”

สำเร็จรูปเป็น ปณจนฺนํ

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุรณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปฐมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุรโณ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ปณจนฺนํ ปุรโณ (เหตุเต็มของ ๕) อิติ อตุเถ ในอรรถนี้

ลง ม ปัจจัยท้าย ปณจนฺนํ ศัพท์ในปุรณตัทธิตด้วยสูตรว่า “สงฺขยาปุรณ โม”

ลบวิภตฺติท้าย ปณจนฺนํ และ ปุรโณ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ลบ ปุรณ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น ปณจม

ตั้ง ปณจม ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถุติสฺมาสกิตฺกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปณจม ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปฐมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปณจโม

[รูปอิตถิลิงค์ที่ลง ม ปัจจัย อาจลง อา หรือ อี อิตถิปัจจัยก็ได้ เช่น ปณจมา หรือ ปณจมี]

เอวํ สตฺตโม, สตฺตมี สตฺตมา, สตฺตมํ. อฏฺฐโม, อฏฺฐมี อฏฺฐมา, อฏฺฐมํ. นวโม, นวมี นวมา, นวมํ. ทสโม, ทสมี ทสมา, ทสมํ อิจฺจาติ.

ตัวอย่างเป็นต้นว่า

สตฺตโม, สตฺตมี สตฺตมา, สตฺตมํ (ที่ ๗) = สตฺตนํ ปุรโณ สตฺตโม.

อฏฺฐโม, อฏฺฐมี อฏฺฐมา, อฏฺฐมํ (ที่ ๘) = อฏฺฐนํ ปุรโณ อฏฺฐโม.

นวโม, นวมี นวมา, นวมํ (ที่ ๙) = นวนํ ปุรโณ นวโม.

ทสโม, ทสมิ ทสมา, ทสมํ (ที่ ๑๐) = ทสนํ ปุรโณ ทสโม. ก็เช่นเดียวกันนี้

[อุทาหรณ์ที่พบในพระบาลี เช่น

สตฺต ศัพท์

[บุงลึงค์] สตฺตโม พุทฺโธ (พระพุทธเจ้าพระองค์ที่ ๗ [นับจากพระวิปัสสีพุทธเจ้า])

[อิตถิลึงค์] สตฺตมี วิภคฺติ (วิภคิตีที่ ๗)

[นบุงสกลึงค์] สตฺตมํ ฐนํ (ทรัพย์ที่ ๗) พบในบาทคาถาว่า ปญฺญา เว สตฺตมํ ฐนํ (ปัญญา นั้นเทียบเป็นทรัพย์ที่ ๗)

อฏฺฐ ศัพท์

[บุงลึงค์] อฏฺฐโม ปราภโว (ความเสื่อมที่ ๘) พบในบาทคาถาว่า อฏฺฐโม โส ปราภโว (ข้อนั้นเป็นความเสื่อมที่ ๘)

[อิตถิลึงค์] อฏฺฐมี ติถิ (ดิถีที่ ๘) พบในบาทคาถาว่า ยา จ ปกฺขสฺส อฏฺฐมี (และดิถีที่ ๘ ไตแห่งปักข์)

[นบุงสกลึงค์] อฏฺฐมํ จิตฺตํ ([มหาภูตล]จิตดวงที่ ๘)

นว ศัพท์

[บุงลึงค์] นวโม ขโณ (ขณะที่ ๙, ขณะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้)

[อิตถิลึงค์] นวมี ติถิ (ดิถีที่ ๙) พบในประโยคที่ว่า นวมิโต ปฏฺจาย (จำเดิมแต่ดิถีที่ ๙)

[นบุงสกลึงค์] นวมํ สุตฺตํ (สูตรที่ ๙)

ทส ศัพท์

[บุงลึงค์] ทสโม อาทินโว (โทษที่ ๑๐)

[อิตถิลึงค์] ทสมิ ติถิ (ดิถีที่ ๑๐)

[นบุงสกลึงค์] ทสมํ สุตฺตํ (สูตรที่ ๑๐)

สังขยาศัพท์คือ ทวิ, ตี, จตุ และ ฉ ไม่ลง ม บัจจัยในปุรณตัทธิต แต่ลงบัจจัยตัวอื่นดังจะกล่าวไว้ในสูตรต่อไป โดยเหตุที่ ม บัจจัยมีใช้มากกว่าบัจจัยอื่นๆ ท่านจึงกล่าวถึง ม บัจจัยก่อน และแสดงอุทาหรณ์อื่นว่า สตุโม เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีอุทาหรณ์อีกอื่นๆ ว่า สติโม (ที่ ๑๐๐), สหสฺติโม (ที่ ๑,๐๐๐) โดยแปลงสละท้ายของ สต และ สหสฺส เป็น อิ ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริเฉทที่ ๔ สูตร ๕๓) ว่า สตาทิมิ จ (และแปลงสละท้ายของ สต เป็นต้นเป็น อิ) มีตัวอย่างในสังยุตตนิกาย นิทานวรรค อภิสมยสูตร (ส. น. ๑๖.๗๔.๑๒๙) ว่า

เนว สติมํ กลํ อุเปติ น สหสฺสิมํ กลํ อุเปติ น สตสหสฺสิมํ กลํ อุเปติ มหาปถวี อุปนิธาย ภควตา ปริตฺโต นขสิขายํ ปัสสู อาโรปิโต.

“ผู้หนึ่งที่พระองค์ใช้ปลายพระนาชอนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อย ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วน ๑๐๐ ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วน ๑,๐๐๐ ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วน ๑๐๐,๐๐๐”

อุทาหรณ์อีกศัพท์หนึ่ง คือ กติมี ตีถิ (ติถิที่เท่าไร) พบในคัมภีร์มหาวรรค อุปสถัณธกะ (วิ. มหา. ๔.๑๕๖.๑๖๕) ว่า กติมี ภนฺเต ปกฺขสฺส (พระคุณเจ้า วันนี้เท่าไร)

“สงขยาปุรณ”ติ อธิกาโร.

บทว่า สงขยาปุรณ (ในตัวเต็มของจำนวน) เป็นศัพท์ตามมา[ในสูตรต่างๆ]

๔๐๗. จตุจฺเณหิ ธจา.

ลง ถ บัจจัยและ จ บัจจัยท้าย จตุ และ ฉ ในตัวเต็มของจำนวน

ธจา อ. ถ และ จ บัจจัย ท. โหนฺติ ย่อมลง ปฺร ในเบื้องหลัง จตุจฺเณหิ จาก จตุศัพท์ และ ฉ ศัพท์ ท. อตฺเถ ในอรรถ สงขยาปุรณ อันเป็นเหตุเต็มของจำนวน ฯ

จตุ-ฉ อิจฺเจเตหิ ถ-จ อิจฺเจเต ปจฺจยา โหนฺติ สงขยาปุรณตฺเถ.

ลงบัจจัยเหล่านี้คือ ถ และ จ ท้ายสังขยาศัพท์เหล่านี้คือ จตุ และ ฉ ในความหมายว่า ตัวเต็มของจำนวน

จตุณํ ปุรโณ จตุตฺโถ. ทฺวิตฺตํ. จตุตฺถิ จตุตฺถา, จตุตฺถํ. ฉณํ ปุรโณ ฉฺนุโจ, ฉฺนุจฺจิ ฉฺนุจา, ฉฺนุจฺ. ฉฺนุโจ เอว ฉฺนุจฺโม.

เช่น

[ปุงลิงค์] ตัวเต็มของ ๔ ชื่อว่า จตุตถะ (ที่ ๔), มีการซ้อนพยัญชนะ

[อิตถीलิงค์] จตุตถี จตุตถา

[นปุงสกลิงค์] จตุตถํ

[ปุงลิงค์] ตัวเต็มของ ๖ ชื่อว่า ญัฏฐะ (ที่ ๖)

[อิตถीलิงค์] ญัฏฐี ญัฏฐา

[นปุงสกลิงค์] ญัฏฐํ

ที่ ๖ นั้นแหละ ชื่อว่า ญัฏฐมะ

การประกอบรูปศัพท์ จตุตถโย

ศัพท์เดิมเป็น จตุ ศัพท์กับ ปุรณ ศัพท์

ลง นั ญัฏฐีวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย จตุ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “สามิสมี ญัฏฐี”

ในเพราะ นั วิภัตติ ลง นุ อาคมด้วยสูตรว่า “โน จ ทวาทีโต นมฺหิ”

สำเร็จรูปเป็น จตุนนั

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุรณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตฺเถ ปจมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุรโณ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า จตุนนั ปุรโณ (เหตุเต็มของ ๔) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ถ ปัจจยท้าย จตุนนั ศัพท์ในปุรณตัทธิตด้วยสูตรว่า “จตุจฺเจหิ ถจา”

ลบวิภัตติท้าย จตุนนั และ ปุรโณ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ลบ ปุรณ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ซ้อน ตฺ เป็น ตฺถ ด้วยสูตรว่า “วคฺเค โฆสาโฆसानํ ตติยปจมา”

สำเร็จรูปเป็น จตุตฺถ

ตั้ง จตุตถ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย จตุตถ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น จตุตโถ

[คำว่า ฌฏฺฐโม นีลํ ม ในอรรถสกัต์ซ้อนเข้าไปอีก แต่ก็ไม่มีคามหมายอะไรเพิ่ม ดังที่
ปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า

ฌฏฺฐโมติ เอตถ โมติ โยควิภาเคน มปจฺโย.^{๓๖๔}

“ในคำว่า ฌฏฺฐโม นี ลง ม ปัจจัยด้วยการแบ่งสูตรว่า โม [ในสูตรว่า สงฺขยาปุรณ โม]”

อุทาหรณ์ว่า ฌฏฺฐโม นี พบในคาถาเท่านั้น สัททนีติปกรณ (สุตตมาลา สูตร ๘๐๓) จึง
ตั้งสูตรว่า ฌฏฺฐโต จ สกตฺเถ คาถาย (และลง ม ปัจจัยท้าย ฌฏฺฐ ศัพท์ในอรรถสกัต์ในคาถา) เช่น
ฌฏฺฐโม โส ปราภโว (ข้อนี้เป็นความเสื่อมที่ ๖), ฌฏฺฐมํ ภาทรมณสฺส, อนคารสฺส ภิกฺขุโน (ความ
งามที่ ๖ ของภิกษุผู้ไม่มีทรัพย์ไม่มีเรือน) ดังนั้น คณะสงฆ์พม่าจึงมีมติให้ใช้ชื่อเรียกการสังคายนา
ครั้งที่ ๖ ว่า ฌฏฺฐสังคีติ ไม่ใช่ชื่อว่า ฌฏฺฐมสังคีติ กล่าวกันว่าในตอนประชุมเพื่อเตรียมงานการ
สังคายนาในครั้งนี้ พระพม่าบางรูปต้องการใช้ชื่อว่า ฌฏฺฐมสังคายนา แต่ถูกคัดค้านด้วยสูตรใน
สัททนีติปกรณนี้ ความจริงในคัมภีร์กถาวัตถุ (ข้อ ๕๐๖ หน้า ๓๐๕) มีรูปที่ลง ม ปัจจัยใน
สกตฺถตฺถิตในประโยคร้อยแก้วทั่วไป คือ ประโยคว่า ฌฏฺฐมี สา คติ (คตินั้นเป็นที่ ๖) แต่เนื่องจาก
คำในลักษณะนี้มีใช้น้อย สัททนีติปกรณจึงระบุว่าใช้ในคาถาเท่านั้น

นอกจากนั้น ปทรูปสิทธินิสสัยใหม่แสดงความเห็นว่า อาจลง จ ปัจจัยในอรรถสกัต์ท้าย
ณ ศัพท์ด้วยการแบ่งสูตรโดยเว้นศัพท์ที่ติดตามมา คือ สงฺขยาปุรณ เมื่อสำเร็จเป็นรูปว่า ฌฏฺฐ แล้ว
จึงลง ม ปัจจัยในปุรณัตถิตก็ได้ ความเห็นเรื่องการลงปุรณัตถิตปัจจัยในอรรถสกัต์นี้จะกล่าวถึง
ต่อไปในสูตร ๔๑๑]

“**ناهิ, นพายตน**” อิจฺจตุร-

ในตัวอย่างว่า นاهิ และ นพายตน นี้ [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๔๐๘. ส นสฺส วา.

แปลง น เป็น ส ได้บ้าง

ส อ. ส อาเทศ นสฺส ของ น ศัพท์ โหติ ย่อมมี วา บ้าง ๗

นสฺส สการาเทโส โหติ วา สงฺขยาเน.

แปลง น เป็น ส อักษรในการนับจำนวนได้บ้าง

นาหมสฺส ชีวิตํ สาหํ นاهํ วา, สพายตน

ชีวิตของเขามี ๖ วัน เพราะเหตุนี้ ชื่อว่า สาหะ หรือว่า นاهะ = น อหานิ

ناهํ

สพายตน (อายตนะ ๖) = น อายตนานิ สพายตน

[คำว่า นาหมสฺส ตัดบทเป็น (น + อห) + นสฺส]

การประกอบรูปศัพท์ สาห

คำว่า สาห ประกอบรูปศัพท์จาก น ศัพท์ และ อห ศัพท์

ลง โย ปฐมวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย น ศัพท์ ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง อ ท้าย น กับ โย วิภัตติเป็น อ ด้วยสูตรว่า “ปญฺจาทีนฺมกาโร”

สำเร็จรูปเป็น น

ลง โย ปฐมวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย อห ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง โย วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น นิ ด้วยสูตรว่า “โยนํ นิ นฺปฺสเกหิ”

ในเพราะ โย วิภัตติที่แปลงเป็น นิ ที่มะ อ เป็น อา ด้วยสูตรว่า “โยสุ กตฺนิกาโรเปสุ ทีฆ”

สำเร็จรูปเป็น อหานิ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า น อหานิ (๖ วัน) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ย่อบทเข้าด้วยกันและตั้งชื่อเป็นกรรมธารยสมาสด้วยสูตรว่า “ทวิเปเท ๕เปช กมมธารโย”

ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาส ยุตตตโต”

ลบวิภัติท้าย น และ อหานิ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

แยก ลบ รวม

แปลง น เป็น ส ด้วยสูตรว่า “ส นสฺส วา”

สำเร็จรูปเป็น สาห

ตั้งเป็นทikusมาสด้วยสูตรว่า “สงฺขยาปฺพุโพ ทิคุ”

ตั้งเป็นตปฺปรีสมาสด้วยสูตรว่า “อุเก ตปฺปรีสา”

ตั้งเป็นนปฺงสกลิงค์ เอกพจน์ด้วยสูตรว่า “ทิคุสเสกตฺตํ”

ตั้ง สาห ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทริตฺตสมาสกิตกา นามํวาทเวตฺตนาทิสฺสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สาห ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สี”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สาหํ

[รู้ว่า สาหํ, ฉาหํ เป็นทikusมาสที่มีรูปวิเคราะห์ว่า น อหานิ สาหํ, ฉาหํ (๖ วัน) ส่วนสพายตนํ มีรูปวิเคราะห์ว่า น อายตฺตานํ สพายตฺนํ (อายตนะ ๖) แม้ว่าคำนี้จะไม่ใช่ตัทธิต แต่เกี่ยวกับการแปลงสังขยาศัพท์ ท่านจึงกล่าวไว้ในที่นี้ ในวุตติของสูตรนี้จึงกล่าวว่า สงฺขยาเน (ในการนับจำนวน)]

“ทวิณฺโณ ปุโรโณ”ติ วิคคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า ทวิณฺโณ ปุโรโณ (ตัวเต็มของ ๒) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๔๐๙. ทวิตีหิ ติโย.

ลง ดิย ปัจจัยท้าย ทวิ และ ติ ศัพท์ในตัวเต็มของจำนวน

ติโย อ. ดิย ปัจจัย โหติ ย่อมลง *ปร* ในเบื้องหลัง *ทวิตีหิ* จาก ทวิ ศัพท์ และ ติ ศัพท์ ท. *อตฺเถ* ในอรรถ *สงฺขยาปุโรณ* อันเป็นเหตุเต็มของจำนวน ๒

ทวิ-ติ อิจฺเจเตหิ ดิยปฺปจฺโย โหติ สงฺขยาปุโรณตฺเถ.

ลง ดิย ปัจจัยท้ายศัพท์เหล่านี้คือ “ทวิ และ ติ” ในตัวเต็มของจำนวน

[สันสกฤตมีรูปเป็นที่ชะว่า ทวิติย, ตติย โดยลง ดิย ปัจจัย ในคัมภีร์กัจจายนสูตรตติยะ (สูตร ๕๕๗) เห็นว่าควรใช้ตามสันสกฤตเป็น ทุตีย, ตติย ท่านอ้างรูปว่า ทุตีย จากพระบาลีและคัมภีร์วุตโตทัย (ปริจเฉทที่ ๒ คาถา ๒๒) ว่า

- ตณฺหา ทุตียา ปุริสสฺส โหติ (ตณฺหาเป็นเพื่อนของบุรุษ)
- ครุมฺชฌโค ชกาโร, จตุตฺถโก ทุตีโย จปฺลา (คาถา[อันมีลักษณะที่กล่าวมาก่อน] มีทุตียคณะและจตุตถคณะเป็น ๒ คณะซึ่งอยู่กลางครุ ชื่อว่า จปลาอริยา)

อุทาหรณ์แรกที่ท่านอ้างมานี้ ไม่พบในพระบาลี แต่พบประโยคว่า สทฺธา ทุตียา ปุริสสฺส โหติ (ศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษ) ในสังยุตตนิกาย สคาถวรรคว่า

สทฺธา ทุตียา ปุริสสฺส โหติ

โน เจ อสฺสทฺธิยํ อวติฏฺฐติ

ยโส จ กิตฺติ จ ตตฺวาสฺส โหติ

สคฺคณฺจ โส คจฺฉนฺติ สรีรํ วิหาย.^{๓๗๐}

“ศรัทธาเป็นเพื่อนของบุรุษ หากความไม่มีศรัทธาวิบัติไป ยศและเกียรติย่อมมีแก่เขาด้วยเหตุหนึ่ง อนึ่ง ผู้นั้นละทิ้งร่างกายแล้วย่อมไปสู่สวรรค์”

ในฉบับฉฏฐสังคีติและฉบับมหาจุฬาย พบบรูปว่า ทุตียา ในประโยคว่า สทฺธา ทุตียา ปุริสสฺส

โหติ แต่คัมภีร์ก็กระจายสูตรตัดสินกล่าวว่าบาทคาถาข้างต้นเป็นลักษณะของคาถาอินทรวีเชียร ถ้ามีรูปว่า ทุตียา ก็ไม่ต้องฉันทลักษณ์ อย่างไรก็ตาม รูปว่า ทุตียโก ที่ท่านอ้างจากวุตโตทัยปกรณ์ ควรจะมีรูปเป็น ทุตียโก ในบาทคาถาว่า จตุตถโก ทุตียโก จปลา จึงจะต้องคณะฉันทตามลักษณะของอริยา-คาถาทั่วไปที่บาทที่ ๒ และ ๔ ประกอบด้วยคณะ ๔ คณะและอันตครุ (จตุตถ = ๑ ๒ ๑, โก ทุตี = ๒ ๑ ๑, ย = ๑ โก จป = ๒ ๑ ๑, ลา ๒)

อนึ่ง สัททนีติปกรณ์ (สูตรมณฑลสูตร ๘๑๗) และโมคคัลลานปัญจิกา (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๕๔) ระบุถึงรูปว่า ทุตีย, ตติย แม้ในพระไตรปิฎกทุกฉบับก็มีรูปเป็นรัสสะเช่นเดียวกัน ดังนั้น คัมภีร์พาลาวตารคัมภีร์ปัทมวินิจนยสาระ (เล่ม ๑ หน้า ๒๓๗) จึงตัดสินว่าควรมีรูปเป็น ทุตีย, ตติย]

วิปริณาเมน “ทวิติณณ”ติ วตตมาน-

บทว่า ทวิติณณ (แปลง ทวิ และ ตี) ตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]อยู่ด้วยการเปลี่ยนวิภัติ [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๔๑๐. ตียะ ทูตาปี จ.

แปลง ทวิ และ ตี เป็น ทู และ ต และรูปอื่นในเพราะ ตียะ ปัจจัย และปัจจัยอื่น
 ทูตา จ อ. ทู และ ต อาเทศ ท. ด้วย ทวิติณณ ของ ทวิ ศัพท์และ ตี ศัพท์ ท.
 โหนติ ย่อมมี ตียะ อปี ในเพราะ ตียะ ปัจจัย ด้วย ฯ

ทวิ-ติ อิจเจเตสํ ทู-ต อิจจาเตสา โหนติ ตียะปจฺจเย ปเร.

แปลงรูปเหล่านี้คือ ทวิ และ ตี เป็น ทู และ ต ในเพราะ ตียะ ปัจจัยเบื้องหลัง

ทติโย ปุริโส, ทุตียา, ทุตียํ.

เช่น

[บุงลิงค์] ทติโย ปุริโส (คนที่ ๒)

[อิตถิลิงค์] ทุตียา

[นบุงสกลิงค์] ทุตียํ

[ในคัมภีร์อิตวุตตะกะพบอุทาหรณ์ว่า ตณฺหาทติโย ปุริโส (บุรุษผู้มีตณฺหาเป็นเพื่อนสอง)
 คำว่า ตณฺหาทติโย เป็นบุงลิงค์ตาม ปุริโส เพราะเป็นพหูพหิสมาส แต่ในรูปวิเคราะห์จะเป็น

- ตณฺหา ทุตียา ยสฺส โสยํ ตณฺหาทติโย (บุรุษผู้มีตณฺหาเป็นเพื่อนสอง)

พบในคาถาว่า

ตณฺหาทติโย ปุริโส

ทิมมทธาน สํสํ

อิตถภาวณฺณภาวํ

สํสํ นาทิตตติ.^{๓๗๑}

“บุรุษผู้มีตณฺหาเป็นเพื่อนสอง ท่องเที่ยวไปสิ้นกาลนาน ย่อมไม่พ้น
 ไปจากสงสารอันมีความเป็นอย่างนี้และความเป็นอย่างอื่นไปได้”

การประกอบรูปศัพท์ ทุติโย

ศัพท์เดิมเป็น ทฺวิ ศัพท์กับ ปุรณ ศัพท์

ลง นั ัญฐีวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้ายด้วยสูตรว่า “สามิสฺมี ญฺญจฺ”

ในเพราะ นั วิภัตติ ลง นั อาคมด้วยสูตรว่า “โน จ ทฺวาทิโต นมฺหิ”

สำเร็จรูปเป็น ทฺวินนํ

ลง สิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ปุรณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ปุรโณ

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ทฺวินนํ ปุรโณ (เหตุเต็มของ ๒) อิติ อตุเถ ในอรรถนี้

ลง ดิย ปัจจัยท้าย ทฺวินนํ ศัพท์ในปุรณัตถิตด้วยสูตรว่า “ทฺวิตีหิ ติโย”

ลบวิภัตติท้าย ทฺวินนํ และ ปุรโณ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณตสฺส”

ลบ ปุรณ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ในเพราะ ดิย ปัจจัย แปลง ทฺวิ เป็น ทฺ ด้วยสูตรว่า “ติเย ทฺตาปิ จ”

สำเร็จรูปเป็น ทฺติย

ตั้ง ทฺติย ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตสฺมาสกิตกา นามฺว่าตเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทฺติย ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตุเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น ทฺติโย

เວງ ດິນຸ່ນ ປູຣ໌ໂນ ຕຕິໂຍ, ຕຕິຍາ, ຕຕິຍ໌.

ตัวอย่างว่า จำนวนเต็มของ ๓ มีรูปว่า

[ປຸ່ງລິງຄ໌] ຕຕິໂຍ ປຸຣ໌ໂສ (คนที่ ๓)

[ອິຕຣິລິງຄ໌] ຕຕິຍາ

[นปฺงสกลิงค์] ตติยํ

ก็เช่นเดียวกันนี้

อปีคคหณน อณฺณตถาปี ทฺวิสททสส ทฺวาเทโส โหติ, จสทฺเทน ทิ จ.

แปลง ทฺวิ ศัพท์เป็น ทฺ แม้ในที่อื่นด้วย อปี ศัพท์ และแปลง [ทฺวิ] เป็น ทิ ด้วย
จ ศัพท์

เทว รตฺติโย ทฺรตฺตํ, ทฺวิธํ, ทฺวํคํ, ทฺริตฺตํ, ทฺคฺณํ, ทฺคฺ.

เช่น ๒ ราตรี ชื่อว่า ทฺรตฺตะ

ทฺวิธํ (๒ อย่าง) = เทว วิธา ทฺวิธํ.

ทฺวํคํ (องค์ ๒) = เทว องคานิ ทฺวํคํ.

ทฺริตฺตํ (๒ ราตรี) = เทว รตฺติโย ทฺริตฺตํ.

ทฺคฺณํ (๒ ชั้น) = เทว คุณา ทฺคฺณํ

ทฺคฺ (โค ๒ ตัว) = เทว คาโว ทฺคฺ.

[ในรูปว่า ทฺรตฺตํ แปลง อิ ใน รตฺติ เป็น อ ด้วยสูตรว่า ภาวจิ สมาสนตคตानมการฺนโต อนึ่ง
ปทฺรปฺลิตฺธิคณฺฐิกล่าว่า อูทาหรณฺ์ทั้งหมดนี้เป็นทิกุสมาส แต่รูปว่า ทฺวิธํ มักใช้เป็นพหุพฬิหิสมาส โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า เทว วิธา อสฺสาติ ทฺวิธํ (มี ๒ อย่าง) ดังข้อความในคัมภีร์สุโพรทาลังการ (คาถา
๒๕๒) ว่า ชนโก ฌาปโก เจติ, ทฺวิธา เหตุโว สียํ (เหตุมี ๒ อย่าง คือ ชนกเหตุ และฌาปกเหตุ)
นอกจากนั้น คำว่า ทฺคฺณํ ก็อาจใช้เป็นพหุพฬิหิสมาสโดยมีรูปวิเคราะห์ว่า เทว คุณา เอตฺติสฺสาติ
ทฺคฺณํ (มี ๒ ชั้น) พบในคัมภีร์มหาวรรค (วิ. มหา. ๔.๓๔๖.๑๕๗) ว่า อนฺุชานามิ ภิกฺขเว ติจีวรํ ทฺคฺณํ
สงฺฆาณํ, เอกจฺฉิยํ อุตฺตราสํคํ, เอกจฺฉิยํ อนฺุตราสํคํ (ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตไตรจีวร คือ สังฆาณ
อันมี ๒ ชั้น อุตตราสงค์ชั้นเดียว อันตราสงค์ชั้นเดียว)

ความจริงบทที่เป็นกรรมธารยสมาสอาจประกอบใช้เป็นพหุพฬิหิสมาสได้ตามฐานะ ฉะนั้น
แม้บททิกุสมาสก็อาจประกอบใช้เป็นพหุพฬิหิสมาสได้ ฉะนั้น ดังจะเห็นได้ว่ากรรมธารยสมาสและ
ทิกุสมาสได้รับการตั้งชื่อว่าเป็นตปฺปฺริสสมาสเพราะมีบทหลังเป็นประธานเหมือนตปฺปฺริสสมาส ดังนั้น
สมาสทั้ง ๓ คือ กรรมธารยสมาส ทิกุสมาส และตปฺปฺริสสมาส จึงอาจตั้งรูปวิเคราะห์เป็นพหุพฬิหิ-
สมาสได้ในกรณีที่มิใช้อนุญบทยเป็นประธาน]

๔๑๑. เติสมทุฒูปเพน อทุฒทุฒ-ทิวทุฒ-ทียทุฒทุฒติยา.

แปลง จตุตถ, ทุตติย และ ตติย ศัพท์เหล่านั้น กับ อทุฒ ซึ่งเป็นบทใกล้เคียงเป็น
อทุฒทุฒ, ทิวทุฒ, ทียทุฒ และ อทุฒติย

อทุฒทุฒทิวทุฒทียทุฒทุฒติยา อ. อทุฒทุฒ, ทิวทุฒ, ทียทุฒ, และ อทุฒติย
อาเทศ ท. เตส จตุตถทุตติยตติยานํ ของ จตุตถ ศัพท์, ทุตติย ศัพท์ และ ตติย ศัพท์ ท.
เหล่านั้น สห กับ อทุฒูปเพน ด้วยบทใกล้เคียงคือ อทุฒ ไหนติ ย่อมมี ฯ

[สูตรนี้กล่าวถึงการแปลง จตุตถ ศัพท์กับ อทุฒ เป็น อทุฒทุฒ, ทุตติย ศัพท์ กับ อทุฒ
เป็น ทิวทุฒ, ทียทุฒ และ ตติย ศัพท์กับ อทุฒ เป็น อทุฒติย

ในรูปวิเคราะห์ว่า อทุฒเนน จตุตถโ อทุฒทุโฒ เป็นต้น คำว่า อทุฒเนน มีคำแปล ๔ มติ คือ

๑. แปลว่า “โดยกึ่งหนึ่ง” ลงตติยวิภัติในอรรถตติยวิเสสนะ (มติของปทรูปสิทธิ-
นิสสัยใหม่)

๒. แปลว่า “ด้วยกึ่งหนึ่ง” ลงตติยวิภัติในอรรถกรณะ (มติของปทรูปสิทธิภาสากฎีกา)

๓. แปลว่า “กับด้วยกึ่งหนึ่ง” ลงตติยวิภัติในอรรถสหโยคะ โดยเพิ่มปาฐเสสะว่า สห
เข้ามา (มติของปทรูปสิทธินิสสัยเก่า)

๔. แปลว่า “กับกึ่งหนึ่ง” ลงตติยวิภัติในอรรถสหัตตะ (มติของปทรูปสิทธิคณฺฐิ)

อย่างไรก็ตาม บทสำเร็จตามมติเหล่านี้มิได้หมายถึงสี่ครั้ง แต่หมายถึงสามครั้ง คำนี้จึง
เป็นสำนวนทางภาษาอย่างหนึ่งที่มีความหมายโดยปริยายเหมือน Idiom ในภาษาอังกฤษ ดังคำว่า
สมณสฺส โรจเต สจฺจํ (ความจริงถูกใจสมณะ) ซึ่งหมายความว่า สมณะชอบความจริง คำนี้แปลตาม
ศัพท์ว่า “ความจริงย่อมชอบใจแก่สมณะ” แต่บทประธานคือ สจฺจํ (ความจริง) เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตซึ่ง
กระทำการใจ ชอบใจ ไม่ได้ แม้คัมภีร์อาศุโพระ (สูตร ๙๕๗) ก็อธิบายว่า พาลาย โรจเต โมทโก,
โมทโก พาลรุจิวิสโย อิจฺจตุโถ (ขมย่อมชอบใจแก่เด็ก หมายความว่า ขมมีความชอบใจของเด็ก
เป็นวิสัย) <มีรูปสันสกฤตว่า พาลาย โรจเต โมทกะ, โมทกะ พาลรุจิวิสยะ อิตฺยรหะ.>

สำนวนทางภาษาบาลีอีกคำหนึ่งที่นิยมใช้ทางพระวินัย คือ อยํ นาโค आयस्मโต दिसस्स
उपसम्पत्तापेโข (นาคนี้มุ่งอุปสมบทแก่ท่านพระติสสะ) ความจริงท่านพระติสสะเป็นอุปัชฌาย์ ส่วน
นาคเป็นผู้จะบวช แต่ข้อความนี้สื่อถึงนาคว่าเป็นผู้บวชให้ท่านพระติสสะ ไม่ใช่ท่านพระติสสะบวชให้
นาค จึงจัดเป็นสำนวนทางภาษาเช่นเดียวกัน มีประโยคจริงในคัมภีร์มหาวรรคว่า

สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ. อโย อิตฺถนฺนาโม อิตฺถนฺนามสฺส อายสฺมโต อุปสมฺปทาเปกฺโข.^{๓๗๒}

“ท่านผู้เจริญ สงฆ์จงฟังข้าพเจ้า บุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้เป็นผู้มุ่งอุปสมบทแก่ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้”

คัมภีร์กัจจายนสูตรตถกัณฐิ (ตัทธิตกัณฑ์ สูตร ๔๔) อธิบายเพิ่มเติมว่า คำว่า อฑฺฒฑฺฒโต, ทิวฑฺฒโต ทียฑฺฒโต, อฑฺฒติโย แม้เป็นศัพท์ที่ลงปุรณปัจจัย แต่มีความหมายเป็นสังขยาทั่วไป โดยหมายถึงจำนวนที่เป็นกลุ่ม คือ สามครั้ง หนึ่งครั้ง และสองครั้ง จัดว่าเป็นปุรณสังขยาพิเศษที่ไม่เหมือนกับปุรณสังขยาอื่น ใช้เฉพาะเมื่อเข้าสมาสกับบทหน้า เช่น

อฑฺฒฑฺฒ

- อฑฺฒฑฺฒปาฏิหาริยสหสฺसानิ (ปาฏิหาริย์ ๓,๕๐๐ อย่าง),
- อฑฺฒฑฺฒสตานิ (สิกขาบท ๓๕๐ ข้อ)

ทียฑฺฒ

- ทียฑฺฒสหสฺสกิเลสมาริ (กิเลสมาร ๑,๕๐๐)
- ทียฑฺฒหตฺถุเพโธ (สูงศอกครึ่ง)

อฑฺฒติย, อฑฺฒเตยฺย

- เหว อฑฺฒติยสฺส มาเสสฺส วิตฺตเตสฺส (เมื่อสองเดือนครึ่งล่วงไปแล้วอย่างนี้)
- ดิริย อฑฺฒเตยฺยา (สองศอกครึ่งโดยความกว้าง)
- อฑฺฒเตยฺยมาสา (สองเดือนครึ่ง),
- อฑฺฒเตยฺยหตฺโถ (สองศอกครึ่ง)

ในคัมภีร์ข้างต้นได้นำหลักฐานจากคัมภีร์ไวยากรณ์และฎีกามาอ้างอิงว่า

อฑฺฒฑฺฒทาโย สงฺขยาปุรณตฺเถ ชาตาปิ น สงฺขยาปุรณตฺเถว วตฺตนติ. สงฺขยาวาจากาปิ โหนติ นปฺุสกลิงฺคา จ. ยถา อฑฺฒฑฺฒปาฏิหาริยสหสฺसानิ, เอตฺถ ปญฺจสตาทิกานิ ติสหสฺसानิ ปาฏิหาริยานิ ติ อตฺโถ.^{๓๗๓}

“อฑฺฒฑฺฒ ศัพท์เป็นต้นแม่เป็นไปในอรรถสังขยาปุรณะ ก็ได้ดำเนินไปในอรรถสังขยาปุรณะอย่างเดียว แต่ยังแสดงจำนวน และเป็นนปฺุสกลิงค์ได้อีกด้วย เช่น ในคำว่า อฑฺฒฑฺฒปาฏิหาริยสหสฺसानิ มีความหมายว่า ปาฏิหาริย์ ๓ พัน ๕ ร้อยอย่าง”

อฑฺฒฑฺฒสตานิ ติ ปญฺญาสาธิกานิ ติณิ สตานิ.^{๓๗๔}

“คำว่า อฑฺฒฑฺฒสตานิ แปลว่า สิกขาบท ๓๕๐ ข้อ”]

เตส จตุตถทุติยตติยาน อหฺมฺอุปทาน อหฺมฺอุปเทน สห อหฺมฺหฺม-ทิวหฺม-ทียหฺม-
อหฺมฺตติยาเทสา โหนติ.

แปลง จตุตถ, ทุติย และ ตติย ศัพท์เหล่านั้นซึ่งติดกับ อหฺม กับ อหฺม ซึ่ง
เป็นบทไกล้เป็น อหฺมฺหฺม, ทิวหฺม, ทียหฺม และ อหฺมฺตติย

[คำว่า เตส ในสูตร หมายถึง จตุตถ, ทุติย และ ตติย เพราะสูตรว่า จตุจฺเณหิ ธจา และ
ทฺวิตฺติหิ ตฺย ตามมาในสูตรนี้ อย่างไรก็ตาม ข้อความว่า จตุตถทุติยตติยาน มิได้ปรากฏในสูตรเหล่านี้นั้นโดยตรง เป็นเพียงบทสำเร็จของสูตรทั้งสองนั้น บทนี้จึงเป็นบทพิเศษที่นอกเหนือไปจากกฎทั่วไป
ของ ต ศัพท์อันเป็นปักกันตวิสัย คือ มีอรรถที่ผ่านมาเป็นวิสัย (ดู อรรถของ ต ศัพท์ ๓ ประการใน
สุโพธาลังการมัญชรี คาถา ๑๒๒)

คำว่า อหฺมฺอุปท มีรูปวิเคราะห์ว่า อหฺมฺ อุปทํ เยสฺ เต อหฺมฺอุปทา (อหฺมฺอุปทะ คือ มี
อหฺม เป็นบทไกล้, เป็นบทประชิด)]

เอตถ จ :-

อหฺมฺอุปทูปาทาน-

สามตถา อหฺมฺปฺพพกา

เตสฺสทฺเทน คยฺหนเต

จตุตถทุติยาทโย.

อนึ่ง ในสูตรนี้

ศัพท์ว่า จตุตถ และ ทุติย เป็นต้นที่มี อหฺม เป็นบทหน้า ท่าน
แสดงด้วยศัพท์ว่า เตสฺ เพราะความสามารถในการถือเอา อหฺม ซึ่ง
เป็นบทไกล้

[คำว่า เตส ในสูตร หมายถึง จตุตถ, ทุติย และ ตติย ซึ่งอยู่ประชิดกับ อหฺม ศัพท์ในรูปว่า
อหฺมฺจตุตถ, อหฺมฺทุติย และ อหฺมฺตติย เพราะท่านกล่าวไว้ในสูตรว่า อหฺมฺอุปเทน (กับ อหฺม ซึ่ง
เป็นบทไกล้) ดังนั้นในวุตติจึงอธิบายโดยเพิ่มคำว่า อหฺมฺอุปทาน (ซึ่งติดกับ อหฺม)

คำว่า อหฺมฺอุปทูปาทาน ตัดบทเป็น อหฺม + อุปท + อุปาทาน]

อหฺมฺเณน จตุตฺโถ อหฺมฺหฺม, อหฺมฺเณน ทฺวโย ทิวหฺม, ทียหฺม, อหฺมฺเณน ตติโย
อหฺมฺตติโย.

เช่น ที่ ๔ กับกึ่งหนึ่ง ชื่อว่า อัฒมฺหะ (สามครึ่ง)

ที่ ๒ กับกึ่งหนึ่ง ชื่อว่า ทิวัทตะ, ทิยัทตะ (หนึ่งครึ่ง)

ที่ ๓ กับกึ่งหนึ่ง ชื่อว่า อัฒมฺติยะ (สองครึ่ง)

[คัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๐๕) แสดงความเห็นว่ ความหมายว่า ที่สี่กับกึ่งหนึ่ง ที่สามกับกึ่งหนึ่ง หรือที่สองกับกึ่งหนึ่ง ซึ่งก็คือส่วนที่ ๔ ที่ ๓ หรือที่ ๒ กับอีกกึ่งหนึ่ง นั้นคือส่วนที่มีจำนวนหนึ่งครึ่งเหมือนกัน มิได้สื่อความหมายว่า สามครึ่ง สองครึ่ง หรือหนึ่งครึ่ง ท่านจึงกล่าวว่า บทเหล่านี้ คือ จตุตฺโถ, ตติโย และ ทูติโย ลง ถ และ ตีย ปัจจัยในสกัตถตฺตทิต โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า จตุตาโร เอว จตุตฺโถ, เทว เอว ทูติโย, ตโย เอว ตติโย แล้วจึงตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อทุเณน จตุตฺโถ อทุณฺหุโณ, อทุเณน ทูติโย ทิวาทุโณ ทิยทุโณ, อทุเณน ตติโย อทุมฺติโย จึงแปลว่า ที่สี่กับกึ่งหนึ่ง, สองกับกึ่งหนึ่ง และสามกับกึ่งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความหมายของศัพท์เหล่านั้นตามคำอธิบายนี้ยังไม่ชัดเจนนัก

ผู้แปลคิดว่า ปัจจัยคือ ถ และ ตีย ที่ลงในสกัตถตฺตทิต ไม่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์ใดๆ ดังนั้น จึงควรตั้งรูปวิเคราะห์ตามที่กระจายไวยากรณ์กล่าวไว้ เพียงแต่เพิ่มคำว่า อุโน (หย่อน) เข้ามาแปลร่วมกับ อทุเณน ก็จะได้ความหมายชัดเจน โดยความหมายว่า ที่สี่หย่อนกึ่งหนึ่ง ก็คือ สามครึ่งนั่นเอง โดยความหมายว่า ที่สี่ หมายถึงถึงสิ่งส้อย่าง โดยเอกเทศูปจาระ คือ ส่วนที่กล่าวถึงบางส่วน แต่มุ่งให้หมายถึงองค์รวมทั้งหมด ดังคำว่า ภตฺตํ ภูณฺชติ (ย่อมบริโภคน้ำ) ซึ่งเป็นการกล่าวถึงน้ำอันเป็นบางส่วน แต่เจตนาหมายถึงองค์รวมทั้งน้ำและกับน้ำ แม้ข้อความว่า สองหย่อนกึ่งหนึ่ง ก็คือหนึ่งครึ่ง และสามหย่อนกึ่งหนึ่ง ก็คือสองครึ่ง การเพิ่ม อุโน ศัพท์เข้ามาแปลร่วมกันที่ประกอบด้วย อทุณฺหุ ศัพท์มีหลักฐานกล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถาของทีฆนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๑๒๓) และมัชฌิมนิกาย (เล่ม ๓ หน้า ๒๘๗) ว่า

อทุณฺเดฬเสหิ ภิกฺขุสฺเตหิติ อทุณฺสเตน อุเนหิ เตรสหิ ภิกฺขุสฺเตหิ.^{๓๗๕}

“คำว่า อทุณฺเดฬเสหิ ภิกฺขุสฺเตหิ (กับภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป) หมายความว่า กับภิกษุ ๑,๓๐๐ รูปที่หย่อนด้วยกึ่งร้อย”

อทุณฺเดฬเสหิติ อทุณฺเณ เฬเสหิ, ทฺวาทสหิ สเตหิ ปณฺณาสาย จ ภิกฺขุหิ สหฺนินฺติ วุตฺตํ โหติ.^{๓๗๖}

“คำว่า อทุณฺเดฬเสหิ แปลว่า กับภิกษุ ๑,๓๐๐ รูป[ที่หย่อน]ด้วยกึ่ง[ร้อย] ความหมายก็คือ กับภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป”

ในประโยคแรก พระอรรถกถาจารย์เพิ่มคำว่า อุเนหิ เข้ามาอธิบายไว้อย่างชัดเจน แต่ในประโยคหลัง ท่านละไว้ในฐานะที่เข้าใจกันได้ เพราะท่านกล่าวไว้แล้วในอรรถกถาของทีฆนิกาย จึงไม่กล่าวไว้อีกในอรรถกถาของมัชฌิมนิกาย นอกจากนั้น มีบางศัพท์ที่ประกอบ อุณ ไว้อย่างชัดเจน เช่นคำว่า อพฺพณฺนว (แก้หยาอนกึ่ง, แปรครึ่ง) พบในคำว่า อพฺพณฺนวมตฺตา ภาณวรา (ภาณวราที่มีประมาณแปรครึ่ง, แปรภาณวราครึ่ง)

คัมภีร์นิสสัยพมาหลายฉบับแสดงรูปวิเคราะห์ไว้ต่างกับกัจจายนไวยากรณ์ โดยสรุปมี ๒ มติ คือ

๑. ตุลยวิกรณพหุพพิทสมาส

- อพฺโหม จตุตฺโถ ยสฺสาติ อพฺพณฺนว (หมู่อันมีกึ่งหนึ่งเป็นที่สี่, สามครึ่ง)
- อพฺโหม ทฺติโย ยสฺสาติ ทิวพฺโหม, ทิยพฺโหม (หมู่อันมีกึ่งหนึ่งเป็นที่สอง, หนึ่งครึ่ง)
- อพฺโหม ตติโย ยสฺสาติ อพฺพมตฺติโย (หมู่อันมีกึ่งหนึ่งเป็นที่สาม, สองครึ่ง)

เช่น อพฺพมตฺติโย หตฺโถ (สองศอกครึ่ง), อพฺพมตฺติยา วิทฺติ (สองคืบครึ่ง), อพฺพมตฺติโย องฺคูล (สองนิ้วครึ่ง) มตินี้กล่าวไว้ในคัมภีร์กัจจายนสูตรัตถะ (สูตร ๕๕๙) และสอดคล้องกับข้อความในคัมภีร์วินยวินิจจยฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๕๙) และวิสุทธิมรรคมหาฎีกา (เล่ม ๒ หน้า ๓๘๙) ว่า

ติณฺณํ ปุรฺโณ เตยโย, อพฺโหม เตยโย อสฺสาติ อพฺพมเตยโย, อพฺพมเตยโย จ โส กํโส จาติ อพฺพมเตยยกํโส.^{๓๗๗}

“ตัวเต็มของสาม ชื่อว่า เตยยะ กึ่งหนึ่งเป็นที่สามของกัณเฑาะนั้น เหตุนั้น กัณเฑาะนั้นชื่อว่า อัชฌมเตยยะ (มีกึ่งหนึ่งเป็นที่สาม, สองครึ่ง) สองครึ่งนั้นก็กัณเฑาะด้วย จึงชื่อว่า อัชฌมเตยยกัณเฑาะ (กัณเฑาะสองครึ่ง = สิบหกหาปณะ โดยหนึ่งกัณเฑาะมี ๔ หาปณะ)”

อพฺพณฺน เอภาทส อพฺพณฺนเอภาทส, อพฺพณฺนํ วา เอภาทสมํ เอตาสนฺติ อพฺพณฺนเอภาทส. อพฺพณฺนจฺมาติ เอตฺถาปิ เอเสว นโย.^{๓๗๘}

“ธาตุสิบเอ็ด[หยาอน]ด้วยกึ่งหนึ่ง ชื่อว่า อัชฌมณาสะ อีกอย่างหนึ่ง กึ่งหนึ่งเป็นจำนวนที่สิบเอ็ดของธาตุเหล่านั้น เหตุนั้น ธาตุเหล่านั้นชื่อว่า อัชฌมณาสะ (ธาตุสิบอย่างครึ่ง) แม้คำว่า อพฺพณฺนจฺมา (ธาตุที่แปร[หยาอน]ด้วยกึ่งหนึ่ง, มีกึ่งหนึ่งเป็นที่แปด, ธาตุเจ็ดอย่างครึ่ง) นี้ก็นัยเดียวกัน [อพฺพณฺน อฏฺฐจฺมา อพฺพณฺนจฺมา, อพฺพณฺนํ อฏฺฐจฺมํ เอตาสนฺติ อพฺพณฺนจฺมา]”

ที่จริงแล้ว แม้สันสกฤตเองก็ได้แสดงรูปวิเคราะห์เป็นพหุพพิทสมาสเช่นเดียวกัน มีรูปว่า อพฺพณฺนจฺมสฺย (ผู้มีกระดิ่งมีกึ่งหนึ่งเป็นที่ห้า, ผู้มีสี่กระดิ่ง) โดยบทสังขยาตัดทิตต้องมี อพฺพณฺน คัพพ

อยู่หน้าแน่นอน ดังข้อความในวารตีกะซึ่งเป็นสูตรเพิ่มของปาณินิไวยากรณ์ (อัยยยะ ๑ ปาทะ ๑ สูตร ๒๓) ว่า

อทุรปุพฺพโท จ ปุรณปจฺยโนโต สงฺขยาสนฺโธ ภวตฺติ วตฺตพฺพํ สมาสกนฺวิธยตฺถ. อทุร-
ปณฺจมฺสฺสโป. อทุโร ปณฺจโม เยสนฺติ พหฺพพิหิมฺหิ กเต อทุรปณฺจเมหิ สฺสโปเปหิ กิโต.^{๓๗/๙}

“อนึ่ง ฟังกล่าวข้อความว่า ศัพท์ที่มีปุรณปัจจัยอยู่ท้าย อันมีบทหน้าเป็น อทุร ศัพท์ มีชื่อ
ว่า สังขยา ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่การลง กนฺ ปัจจัยในสมาส เช่น อทุรปณฺจมฺสฺสโป (กระดังมีกึ่ง
หนึ่งเป็นที่ห้า, สี่กระดังครึ่ง) เมื่อกระทำพหุพพิหิมาสแล้วโดยมีรูปวิเคราะห์ว่า อทุโร ปณฺจโม เยสฺ
(กึ่งหนึ่งเป็นที่ห้าของกระดังเหล่าใด) ได้รู้ปว่า อทุรปณฺจเมหิ สฺสโปเปหิ กิโต (สินค้าอันบุคคลซื้อแล้ว
ด้วยกระดังมีกึ่งหนึ่งเป็นที่ห้า/สี่กระดังครึ่ง)]]

๒. ภินนาธิกรณพหุพพิหิมาส

- อฑฺฒํ จตฺตโก ยสฺสาติ อฑฺฒฑฺฒโธ (หมู่อันมีกึ่งหนึ่งเป็นที่สี่, สามครึ่ง)
- อฑฺฒํ ทฺติโย ยสฺสาติ ทิวฑฺฒโธ, ทิยฑฺฒโธ (หมู่อันมีกึ่งหนึ่งเป็นที่สอง, หนึ่งครึ่ง)
- อฑฺฒํ ตติโย ยสฺสาติ อฑฺฒตติโย (หมู่อันมีกึ่งหนึ่งเป็นที่สาม, สองครึ่ง)

มตินี้กล่าวไว้ในคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (ปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๐๕) ท่านประกอบทฎิยา-
วิภัตติท้าย อฑฺฒ ศัพท์ในอรรถกิริยาวิเสสนะ

คำอธิบายเรื่อง อฑฺฒฑฺฒ เป็นต้นที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และนิสสัยต่างๆ ได้น่า
มากกล่าวไว้อย่างบริบูรณ์ในเรื่องนี้แล้ว แต่ยังมีอีกความเห็นหนึ่งที่ค่อนข้างจะเข้าใจยาก กล่าวไว้ใน
คัมภีร์ขุททกขุททกฏีกา (คำอธิบายคาถา ๓๘) ซึ่งอาจสรุปความได้ว่า คำว่า อฑฺฒเตยโย แปลตาม
ศัพท์ว่า ส่วนที่สามด้วยกึ่งหนึ่ง หมายถึง กึ่งหนึ่งคือครึ่งศอก (หนึ่งคืบ) โดยตรง แต่หมายถึงสอง
ศอกคืบโดยอ้อม โดยหมายเฉพาะส่วนที่สามคือครึ่งศอกเป็นหลัก คำว่า ด้วยกึ่งหนึ่ง เป็นเพียงคำ
ขยายความของส่วนที่สามเท่านั้น ตามมตินี้จัดเป็นนानันตริกนัย คือ นัยที่ไม่มีระหว่างโดยเป็นสิ่งที่
ประกอบร่วมกัน ดังคำว่า ฆตตฺถิกสฺส ฆฏฺฏมานย (จงนำหม้อมา[ให้]แก่ผู้ต้องการเนยใส) คำว่า ฆฏ
(หม้อ) ยังหมายรวมถึงเนยใสที่อยู่ในหม้ออีกด้วย เพราะประกอบร่วมกัน

มีข้อความในคัมภีร์ขุททกขุททกฏีกาว่า

อฑฺฒเนน ตติโย ภาคो อฑฺฒเตยโย. เอตฺถ ทฺวินฺนํ หตฺถโกฏฺฐาสาณํ สมฺปฺนฺณนํ ตติย-
โกฏฺฐาสสฺสิชฺชเน กรณฺภูตา อฑฺฒสทฺทนิทฺฐิฏฺฐา ยา วิทฺติ สวา ตติโยติ นิทฺฐิฏฺฐาติ อฺปฺฑฺฒหตฺถ-

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อหุเณน จตุตฺโถ (ที่สี่กับกึ่งหนึ่ง) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้
 ย่อบททั้งสองเข้าด้วยกัน และตั้งชื่อเป็นตปฺปฐีสมาสด้วยสูตรว่า “อมาทโย พรปเทภี”
 ตั้งเป็นสมาสด้วยสูตรว่า “นามานํ สมาสโย ยุตฺตตฺโถ”

ลบวิภัตติท้าย อหุเณน และ จตุตฺโถ ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

แปลง อหุณ กับ จตุตฺถ เป็น อหุณฺณ ด้วยสูตรว่า “เตสมฺหาณฺณูปเพน ะเปช ทิยฺยาณฺณมฺติยา.”

สำเร็จรูปเป็น อหุณฺณ

ตั้ง อหุณฺณ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฺธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทิสฺส จ”

ลง สิ ปฐมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อหุณฺณ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

แปลง สิ วิภตฺติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น อหุณฺณโ

[รูปว่า อหุณฺณ เป็นต้นนี้เป็นตติยาตปฺปฐีสมาส จึงประกอบรูปศัพท์ตามวิธีของสมาส
 ต่างกันที่แปลง จตุตฺถ กับ อหุณ เป็น อหุณฺณ เป็นต้น ที่จริงแล้วบทเหล่านี้จัดเป็นบทสมาสใน
 เวลาตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อหุเณน จตุตฺโถ (ที่ ๔ กับกึ่งหนึ่ง) แล้วสำเร็จเป็น อหุณจตุตฺถ แต่เมื่อแปลงเป็น
 อหุณฺณ ตามวิธีของสูตรนี้แล้ว บทสำเร็จก็จัดเป็นตัทธิต เพราะมีการเปลี่ยนศัพท์ด้วยการอาเทศ
 ดังคำอธิบายในคัมภีร์สุตตนิเทศว่า

อหุเณน จตุตฺโถ อหุณฺณโ อิทํ ตปฺปฐีสมาสตฺเตปิ อาเทศปวิตฺตตฺตวเสน ตทฺธิตํ นาม.^{๓๘๓}

“คำว่า อหุเณน จตุตฺโถ อหุณฺณ โ นี้ แม้มีความเป็นตปฺปฐีสมาส ก็ได้ชื่อว่า ตัทธิต โดย
 เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงแห่งอาเทศ”

อนึ่ง รูปว่า อหุณฺณ มีใช้เป็น อหุณฺณเตยฺย อีกด้วย โดยลง ญฺย บัจฺจในสกัถตัทธิต แล้ว
 พกฺทฺธิสระ อิ ใน ตี เป็นสระ เอ มีรูปวิเคราะห์ว่า อหุณฺณติโยว อหุณฺณเตยฺโย (สองครั้งนั้นแหละ ชื่อว่า
 อหุณฺณเตยฺยะ) ดังโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๐๕) กล่าวว่า

กถํ อหุณฺณเตยฺโยติ. สกตฺเถ ญฺเย อุตฺตรปทฺทฺทฺธิ.^{๓๘๔}

“บทว่า อหุณฺณเตยฺโย ย่อมสำเร็จอย่างไร เมื่อลง ญฺย บัจฺจในสกัถตัทธิตแล้ว การ
 พกฺทฺธิ[สระ]ของบทหลังย่อมมีได้”

ในคัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๒๒๔) กล่าวว่า อฑฒเตยย ศัพท์มาจากการพทุทธิสระ อี ใน ตี เป็นสระ เอ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฐิ เป็นต้น และซ้อน ย เป็น ยย จึงสำเร็จรูปเป็น อฑฒเตยโย หรือ อฑฒเตยย ซึ่งมีรูปเป็นปุงลึงค์หรือณปุงลึงค์ตามเนื้อความที่ศัพท์นั้นสื่อถึง ดังข้อความกล่าวว่า

เตสุ วุฑฐาทินา อฑฒตียสทุเท อธิการสสุ วุฑฐิ. ยสสุ ทุวิตตณจ. อฑฒเนน ตติโย อฑฒเตยโย อฑฒเตยย วา.^{๓๘๕}

“พทุทธิ อี อักษรในศัพท์ว่า อฑฒตีย ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฐิ เป็นต้น และซ้อน ย อักษรที่ ๓ กับกึ่งหนึ่ง ชื่อว่า อฑฒตียะ หรือ อฑฒเตยยะ (สองครั้ง)”]

“เอกณจ ทส จา”ติ อตเถ ทวนทสมาเส, “เอเกน อธิกา ทสา”ติ อตเถ ตปฺปริส-
สมาเส วา กเต “สงฺขยาน”ติ วตฺตมานเ “เทวกฺกุจฺจานมากาโร วา”ติ อาตตฺ.

เมื่อกระทำวันทสมาสในความหมายว่า “หนึ่งกับสิบ” หรือว่ากระทำตปฺปริส-
สมาสในความหมายว่า “สิบที่เกินไปหนึ่ง” แล้ว เมื่อบว่า สงฺขยาน (ในการนับจำนวน)
ตามมาอยู่ การแปลง[สระท้ายของ เอก] เป็น อา ย่อมมีด้วยสูตรว่า เทวกฺกุจฺจานมากาโร วา
(สระท้ายของ ทุวิ, เอก และ อญฺจ ย่อมเป็น อา อักษรในเพราะสังขยาศัพท์ได้บ้าง)

[รูปวิเคราะห์ว่า เอกณจ ทส จ เป็นอสมหารวันทสมาส และส่วนรูปวิเคราะห์ว่า เอเกน
อธิกา ทส เป็นมฺชฌเณโลปิตติยาตปฺปริสสมาส

คำว่า เอกณจ แปลว่า “หนึ่งด้วย” คำว่า ทส จ แปลว่า “สิบด้วย” คำเหล่านี้เป็นสังขยา
ศัพท์ที่มีได้มองหาวิเสสยะอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่ระบุว่าเป็นบุคคลหรือสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่ง จึง
เรียกว่า สามัญญวจนะ คือ คำกล่าวโดยสามัญทั่วไป คำประเภทรูปนี้นิยมใช้เป็นนปุงสกลิงค์ เพราะ
นปุงสกลิงค์เป็นลึงค์สามัญทั่วไปเหมือนพจน์สามัญคือ เอกพจน์ ดังข้อความในคัมภีร์ปทรูปสิทธิฎีกา
(คำอธิบายสูตร ๔๑๑) และปทรูปสิทธินิสสัยใหม่ (สูตร ๒๕๓) ว่า

เอกณจ ทส จาติ สามณฺณวเสน นปฺสกลิงฺควตฺติโต เอกาทโย ปริคฺคเหตฺวา วิคฺคโห กโตติ
ทญฺจพุโ.^{๓๘๖}

“พึงทราบว่ารูปวิเคราะห์ถูกกระทำแล้วโดยถือเอาสังขยาศัพท์มี เอก เป็นต้น ด้วยความ
เป็นไปในนปุงสกลิงค์โดยความเป็นลึงค์สามัญว่า เอกณจ ทส จ (หนึ่งด้วย สิบด้วย)”

สามณณวณํ หิ นบุสกลิงเคน นิตฺติฏฺจํ.^{๓๘๗}

“โดยแท้จริงแล้ว คำสามัญทั่วไปแสดงไว้ด้วยนบุสกลิงค์”

อนึ่ง แม้ปทรูปสิทธิปกรณ์จะกล่าวถึงรูปวิเคราะห์ที่ประกอบใช้ เอก ศัพท์เป็นนบุสกลิงค์ แต่ในคัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๖๓) ได้ตั้งรูปวิเคราะห์ด้วยศัพท์บุงลิ่งค์ว่า เอโก จ ทส จ เพราะถือว่า บุงลิ่งค์ก็อาจเป็นลิ่งค์สามัญทั่วไปได้เหมือนนบุสกลิงค์

ดังนั้น คัมภีร์พาลาวดาร (หน้า ๕๘) และปทสาธนะ (สูตร ๓๐๕) จึงกล่าวว่า

สามณณเณภิมเต สทฺโท นิตฺติสฺสติ ปุเมน วา

นบุสเคน วาปีติ สทฺทสฺสตุวิฑู วฑู.^{๓๘๘}

“ผู้รู้คัมภีร์ไวยากรณ์กล่าวว่า เมื่อปรารธนาอรรถสามัญทั่วไป ศัพท์ย่อมแสดงด้วยบุงลิ่งค์หรือนบุสกลิงค์”

นบุสเคน ลิงฺเคน สทฺโททาหุ ปุเมน วา

นิตฺติสฺสตีติ ฅาตพฺพ- มวิเสเส ปนิจฺฉิเต.^{๓๘๙}

“อนึ่ง เมื่อปรารธนาอรรถที่ไม่เจาะจง พึงทราบว่าศัพท์ย่อมแสดงด้วยนบุสกลิงค์ หรือบุงลิ่งค์”

โดยความเป็นจริง เนื้อความสามัญที่ไม่ระบุเจาะจงในเรื่องนี้คือบทสังขยาที่ใช้เป็นวิเสสยะ ไม่ระบุว่าเป็นบุคคลสิ่งของที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เหมือนในกรณีที่ใช้เป็นวิเสสนะว่า เอกาทส จิตฺตานิ (จิต ๑๑ ดวง) นอกจากนั้น เนื้อความดังกล่าวยังหมายรวมถึง ศัพท์นบุสกลิงค์บางศัพท์ที่แสดงเนื้อความซึ่งไม่ชี้ชัดความเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอีกด้วย ดังเช่น อปจฺจ ศัพท์เป็นศัพท์กลางๆ ที่มีได้ระบุว่าเป็นบุตรหรือธิดา การใช้คำในลักษณะกลางๆ โดยไม่ระบุเพศแน่นอนเช่นนี้นิยมใช้ศัพท์ที่เป็นนบุสกลิงค์

ดังข้อความในคัมภีร์สุตตนิเทศ (สูตร ๓๔๔) ว่า

อพฺยตเต คุณสนฺเทเห นบุสกมิจฺจุเต

เอวํ หิ สทฺทปคฺติ ทีเปตพฺพา วิภาวินา.^{๓๙๐}

“เมื่อมีความสงสัยคุณลักษณะอันไม่ปรากฏชัด ศัพท์ที่เป็นนบุสกลิงค์ ย่อมถูกกล่าวไว้ในเรื่องนี้ โดยแท้จริงแล้ว ผู้มีปัญญาพึงแสดงปกติของศัพท์อย่างนี้”]

วตถิตวิภาสโตโย วาสทโท.

วา ศัพท์นี้มีความหมายว่า วตถิตวิภาส

เตน เจตถ

เทวกุญจนํ ทส นิจจํ

ทวิสสานวุติยา นวา

อิตเรสมสนฺตมฺจ

อาตตํ ที่เปติ วาสฺติ.

อนึ่ง ดังนั้น ในสูตรนี้

วา ศัพท์ย่อมแสดงความเป็น อา ของ ทฺวิ, เอก และ อญฺจ ใน เพราะ ทส อย่างแน่นอน ย่อมแสดงความเป็น อา ของ ทฺวิ ถึง นวุติ ได้บ้าง และย่อมแสดงความเป็น อา ซึ่งไม่ปรากฏอยู่ของสังขยาศัพท์ เหล่าอื่น[จาก ทฺวิ คือ เอก และ อญฺจ]

[สูตรว่า เทวกุญจนมากาโร วา ท่านได้กล่าวไว้แล้วในนามกัณฑ์ ในที่นี้กล่าวถึง วา ศัพท์ ในสูตรนั้นอีกเพราะเกี่ยวกับการประกอบรูปศัพท์ของสังขยาศัพท์ ท่านมิได้แสดงอรรถของ วา ศัพท์ ในสูตรนั้นไว้ในนามกัณฑ์ จึงมากล่าวไว้ในตัทธิตกัณฑ์นี้ หมายความว่า วา ศัพท์ที่ทำหน้าที่วตถิตวิภาส ซึ่งกำหนดอุทธารณ์ตามสมควรแก่พระไตรปิฎก มี ๓ ประการ คือ

๑. นิจจวิธิ แปลงเป็น อา แน่นนอน เช่น เอกาทส, ทฺวาทส, พารส, อญฺจารส

๒. อนิจจวิธิ แปลงสละท้ายของ ทฺวิ เป็น อา ได้บ้าง เช่น ทฺวาวีสติ ๕ เปย ทฺวานวุติ ที่ไม่แปลงก็มี เช่น เทวาวีสติ ๕ เปย เทวนวุติ โดยหมายถึงจำนวนตั้งแต่ ๒๑ ถึง ๙๑

๓. อสันทวิธิ ไม่แปลงสละท้ายเป็น อา เช่น เอกาวีสติ, อญฺจาวีสติ โดยไม่ปรากฏรูปว่า เอกาวีสติ, อญฺจาวีสติ

คำว่า ทวิสสานวุติยา ตัดบทเป็น ทวิสส + อานวุติยา

คำว่า อิตเรสมสนฺตมฺจ ตัดบทเป็น อิตเรส + อสนฺตํ + จ]

“เอกาทโต ทส ร สงฺขยาน”ติ รตฺตํ.

ความเป็น ร ย่อมมีด้วยสูตรว่า เอกาทโต ทส ร สงฺขยาน (แปลง ท ของ ทส ท้าย เอก เป็นต้นเป็น ร ในเพราะสังขยาศัพท์) [เช่น เอการส อญฺจารส ที่มีการแปลง ท ของ ทส เป็น ร]

ราเทโส วรรณมตตุดตา

วรรณมตตปสงคิปี

สียา ทสสส ทสเสว

นิมิตตาสนุนภาวโต.

การแปลงเป็น ร แม้มีความเกี่ยวเนื่องกับอักษรทั่วไป เพราะเป็นการแปลงอักษรเพียงตัวเดียวเท่านั้น แต่เพียงมีการแปลง ท ของ ทส เท่านั้นเป็น ร เพราะอยู่ใกล้อักษรที่เป็นนิมิต (นิมิตอยู่ข้างหน้า เช่น เอก เป็นนิมิต ทำให้ได้รูปเป็น เอกการส)

[ในสูตร เอกาทโต ทส ร สงฺขยาเน ไม่มีการระบุว่าแปลงอักษรตัวไหนของ ทส เป็น ร ในเรื่องนี้ท่านตอบว่า อักษรตัวไหนอยู่ใกล้นิมิตมากกว่ากัน ก็แปลงตัวนั้นให้เป็น ร ในที่นี้ ท อยู่ใกล้นิมิตคือ เอก มากกว่า ส เพราะฉะนั้นจึงหมายถึงการแปลง ท ให้เป็น ร เท่านั้น

คำว่า วรรณมตตปสงคิปี ตັตบทเป็น วรรณมตต + ปสงคิ + อปี ฉบับสิงหลมีรูปว่า วรรณมตตปสงคิปี โดยลบสระหน้าด้วยสูตรว่า สรา เสเร โลปี รูปนี้ก็สมควรเช่นเดียวกัน]

โต พหฺวจนํ โย.

ลง โย พหฺพจนํท่าย เอกาทส นั้น

“ปญฺจาทีนมหกาโร”ติ สวิภตฺติสฺส อนตฺตสฺส อตฺตํ.

แปลงสระที่ติดกับวิภตติเป็น อ ด้วยสูตรว่า ปญฺจาทีนมหกาโร (แปลงสระท่ายของ ปญฺจ ศัพท์เป็นต้น ที่แสดงอิติลึงค์ ปุงลึงค์ และนปุงสกลึงค์เป็น อ อักษรในเพราะ โย วิภตติ)

[เมื่อสำเร็จรูปเป็น เอกการส ศัพท์แล้วลง โย ปฐมาวิภตติ ให้แปลงสระท่ายของ เอกการส กับ โย เป็น อ สำเร็จรูปเป็น เอกการส ปฐมาวิภตติ พหฺพจนํ]

เอการส, เอกาทส.

เช่น เอกการส, เอกาทส (๑๑)

ลึงคตฺตเยปี สมานํ.

รูปที่เหมือนกันในทั้ง ๓ ลึงค์ย่อมมี

[สังขยาศัพท์ตั้งแต่ ปณจ เป็นต้นไปถึง ทส (รวมไปถึง เอกาทส เป็นต้น) เป็นอสังคซึ่งมี
รูปไม่ต่างกันในสังคทั้ง ๓]

“วา”ติ วตตเต.

บทว่า วา (ได้บ้าง) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๔๑๒. เอกาทิโต ทสสสี.

ลง อี ปัจจัยท้าย ทส เบื้องหลัง เอก เป็นต้นในตัวเต็มของจำนวนได้บ้าง

อี อ. อี ปัจจัย โหติ ย่อมลง อนฺเต ในที่สุด ทสสส ของ ทส ศัพท์ ประสฺส อันเป็นเบื้องหลัง สหฺทโต จากศัพท์ เอกาทิโต อันมี เอก เป็นต้น อตฺเต ในอรรถ สงฺขยาปุรณ อันเป็นเหตุเต็มของการนับ วา บ้าง ๕

[สูตรนี้กล่าวถึงการลง อี ปัจจัยในสังขยาปุรณตัทธิต เช่น เอกาทสนฺนํ ปุรณํ เอกาทสี (ติถิ ที่ ๑๑) บทที่ลง อี ปัจจัยแล้วไม่ต้องลงอิตีปัจจัยซ้ำอีก เพราะมีสภาพเป็น อี เหมือนอิตีปัจจัยอยู่แล้ว

กัจจายนไวยากรณ์กล่าวสูตรนี้เพื่อให้ลง อี ปัจจัยในปุรณตัทธิตในอุทธารณที่มีวิเศษยะเป็นอิติลิงค์คือ ติถิ เป็นรูปว่า เอกาทสี (ติถิ ๑๑ คำ), จาตุทฺทสี (ติถิขึ้น/แรม ๑๔ คำ), ปนฺนรสี (ติถิขึ้น/แรม ๑๕ คำ) แต่วิธีของสูตรนี้ไม่สามารถใช้กับอุทธารณที่มีวิเศษยะเป็นบุลงลิงค์คือ ทิวโส เช่น จาตุทฺทิวโส (วันขึ้น/แรม ๑๔ คำ), ปนฺนริวโส (วันขึ้น/แรม ๑๕ คำ), จตฺตาลีโส (ที่ ๔๐), ปณฺณาส (ที่ ๕๐) ดังนั้น โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๕๐) จึงกล่าวว่า ตสฺส ปุรณเอกาทสาทิโต วา (ลง ๗ ปัจจัยท้าย เอกาทส ศัพท์ เป็นต้น ในความหมายว่า เต็ม ของจำนวนนั้นได้บ้าง) มีอุทธารณว่า เอกาทโส, เอกาทสโม (ที่ ๑๑), วิโส, วิสติโม (ที่ ๒๐), ดีโส, ดีสติโม (ที่ ๓๐), จตฺตาลีโส (ที่ ๔๐), ปณฺณาส (ที่ ๕๐) ที่จริงแล้ว ๗ ปัจจัย ก็มี อ ปัจจัยที่ ๗ อักษรเป็นอนุพันธ์นั่นเอง

ในคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๙๒) นำอุทธารณอื่นจากพระบาลีมาแสดงว่า สตสทสฺสมฺหิ กปฺเป (ในกัปที่แสนหนึ่ง), เอกตฺติเส อิตฺโต กปฺเป (ในกัปที่ ๓๑ จากกัปนี้), ปณฺจวิเส อิตฺโต กปฺเป (ในกัปที่ ๒๕ จากกัปนี้), เทวนวุเต อิตฺโต กปฺเป (ในกัปที่ ๙๒ จากกัปนี้) โดยกล่าวว่าให้ลง ๗ ปัจจัยด้วยสูตรนี้ อย่างไรก็ตาม สัททนิติปกรณ์ (ปทมาลา หน้า ๕๐๖) กล่าวว่า ควรเพิ่มปาฐเสสสะว่า มตฺตเก (ในที่สุด) เข้ามาแปล และให้ลงสัตตมวิภัตติในอรรถของฉฺฉฐีวิภัตติ ดังนั้น คำว่า สตสทสฺสมฺหิ กปฺเป จึงควรแปลว่า ในที่สุดแห่งกัปแสนหนึ่ง ท่านอ้างประโยคว่า ภควติ พรหมจรรย์ วุสฺสติ (ประพฤติ พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค) ซึ่งต้องเพิ่มคำว่า สนฺติเก (ในสำนัก) เข้ามาแปลร่วมกับ ภควติ ที่แปลเป็นฉฺฉฐีวิภัตติว่า ของพระผู้มีพระภาค ดังข้อความว่า

อิโต สดสหัสสมหิ กปเป อุปปชชิ นายโกติ ปาฬิ, เอกนวุเต อิโต กปเปติ ปาฬิ จ. เอตุถ สดสหัสสมหิ กปเปติ สดสหัสสานัน กปปานัน มตถเก. เอกนวุเต กปเปติ เอกนวุติยา กปปานัน มตถเกติ ภูมิภวณสส สามิภูมิภวณวเสน อตุโถ คเหตุพโพ. ตถา หิ ภควติ พุทธมจริย วุสสตีติ เอตุถ ภูมิภวณสส ภควโต สนติเกติ สามิภูมิภวณวเสน อตุโถ คหิโต.^{๓๔๑}

“มีพระบาลีว่า อิโต สดสหัสสมหิ กปเป อุปปชชิ นายโก (พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้ว ในที่สุดแห่งกัปแสนหนึ่งจากกัปนี้) และมีพระบาลีว่า เอกนวุเต อิโต กปเป (ในที่สุดแห่งกัป ๕๑ จากกัปนี้) ในเรื่องนี้ คำว่า สดสหัสสมหิ กปเป แปลว่า ในที่สุดแห่งกัปแสนหนึ่ง คำว่า เอกนวุเต กปเป แปลว่า ในที่สุดแห่งกัป ๕๑ ฟังถ้อยคำนี้แล้วความของสัตตมวิวัฏติโดยเนื่องด้วยฉันทวิวัฏติและสัตตมวิวัฏติอย่างนี้ ดังจะเห็นได้ว่า ในประโยคที่ว่า ภควติ พุทธมจริย วุสสตี นี้ ได้ถ้อยคำนี้แล้วความของสัตตมวิวัฏติโดยเนื่องด้วยฉันทวิวัฏติและสัตตมวิวัฏติว่า [ประพฤติพุทธมจรรย]ในสำนักของพระผู้มีพระภาค”

ผู้แปลคิดว่าการลง ๗ ปัจจัยตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์น่าจะสมควรกว่า เพราะอุทาหรณ์ว่า เอกนวุเต ใน เอกนวุเต อิโต กปเป มีศัพท์เดิมมาจาก เอกนวุติ ศัพท์ + ๗ ปัจจัย ถ้าไม่ลง ๗ ปัจจัยก็ไม่อาจสำเร็จเป็นรูปว่า เอกนวุเต ได้ หรืออาจกล่าวได้ว่าให้แปลงสระ อิ ใน ตี เป็น อ ก็ได้ เพราะไวยากรณ์ขึ้นอยู่กับรูปศัพท์เป็นหลักสำคัญ นอกจากนั้น คำว่า สดสหัสสมหิ กปเป เป็นต้น อาจแปลว่า ในกัปแสนหนึ่ง โดยไม่ลง ๗ ปัจจัยก็ได้ ตามนัยนี้ถือว่าเป็นเอกเทศอุปจาระ คือ ส่วนหนึ่งที่กล่าวถึงหมู่ แต่มุ่งให้หมายถึงบางส่วน ซึ่งในที่นี้เป็นการกล่าวถึงกัปแสนหนึ่งอันเป็นหมู่ แต่เจตนาหมายถึงกัปที่แสนหนึ่งอันเป็นบางส่วน การใช้เอกเทศอุปจาระในลักษณะนี้นิยมใช้ในสังขยาศัพท์ทั่วไปและสังเกตสังขยาในคาถา ดังข้อความในคัมภีร์วุตโตทัยว่า

- ปณจภูจนวสุ ยทิ โล จิตรา (คาถาที่มีลหุในมาตราที่ ๕, ที่ ๘ และที่ ๙ [ในบาทที่มี ๑๖ มาตรา] ชื่อว่า จิตรา) <วุตโตทัย ข้อ ๔๒>

- เวทสุเสหิ, มุตตา ตคคา สาลินี สา (คาถาที่มี ม ต ต คณะ และครุ ๒ พยางค์ มีจิงหะหยุด ๔ และ ๗ พยางค์นั้น ชื่อว่า สาลินี) <วุตโตทัย ข้อ ๖๘>

- วสุยคุวิรตี นา, มยา ปุณฺณ (คาถาที่มี น น ม ย คณะ มีจิงหะหยุด ๘ และ ๔ พยางค์นี้ ชื่อว่า ปุณฺณะ) <วุตโตทัย ข้อ ๗๘>

- ปณจสุสจจินนา, เวสสเทวี มมา ยา (คาถาที่มี ม ม ย ย คณะ มีจิงหะหยุด ๕ และ ๗ พยางค์ ชื่อว่า เวสสเทวี <วุตโตทัย ข้อ ๘๕>

- คำว่า อุตถโต (โดยความหมาย) ปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายว่า สามตถยิต (โดยความหมายที่เป็นไปได้) หมายถึง ความหมายที่สำเร็จโดยอ้อมตามความเหมาะสมกับฐานะ

การที่ท่านผู้แต่งปทฺรฐปฐิทธิปกรณ์กล่าวว่า ตทนต์ส สภาเวน อิตฺถิยฺเยว สมฺภโว (การปรากฏในอิตฺถิลิงค์เท่านั้นย่อมมีโดยสภาพของบทที่มี อี ปัจจัยนั้นเป็นที่สุด) คงเป็นการกล่าวตามวิธีประกอบรูปศัพท์ของกัจจายนไวยากรณ์ที่ไม่ต้องลง อี อิตฺถิปัจจัยซ้ำอีก ดังนั้น คำว่า เอกาทสึ จึงเป็นอิตฺถิลิงค์ตามสภาพของบทที่มี อี ปัจจัยเป็นที่สุด ไม่ต้องลง อี อิตฺถิปัจจัยอีก อย่างไรก็ตาม วิธีประกอบรูปศัพท์ตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์ครอบคลุมทั้งสามลิงค์ และเป็นไปตามกฎปกติที่ลง อี อิตฺถิปัจจัยท้ายศัพท์ อ การันต์ จึงมีขอบเขตกว้างกว่า มิฉะนั้นแล้วรูปว่า เอกาทโส (วันขึ้น/แรม ๑๑ คำ), จาตุทฺทโส อุโปสโส (วันอุโปสถขึ้น/แรม ๑๔ คำ), ปนฺนรโส อุโปสโส (วันอุโปสถขึ้น/แรม ๑๕ คำ) ก็ไม่อาจสำเร็จด้วยนัยทางไวยากรณ์ได้]

เอกาทสนํ ปุรณี เอกาทสึ. อณฺณตฺร เอกาทสโม, เอกาทสมํ.

เช่น ดิถีเต็มแห่งดิถี ๑๑ ชื่อว่า เอกาทสึ (ดิถีที่ ๑๑) ในรูปอื่น รูปว่า เอกาทสโม [ปุลงลิงค์], เอกาทสมํ [นปฺลงลิงค์] ย่อมสำเร็จ

[ปทฺรฐปฐิทธิกีกากล่าวถึงการลง อ ปัจจัยท้าย เอกาทส, จาตุทฺทส และ ปนฺนรส ด้วยสูตรว่า ยทฺนุปฺนนา นิปาตนา สิขฺณนฺติ ความจริง อ ปัจจัยนี้ก็มีลักษณะเหมือน ๆ ปัจจัยตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์นั่นเอง ดังข้อความในปทฺรฐปฐิทธิกีกานี้ว่า

เอกาทสนํ ปุรโณ เอกาทโส. จาตุทฺทสนํ ปุรโณ จาตุทฺทโส. ปนฺนรโส อุโปสโสติอาทิ ปน “ยทฺนุปฺนนา นิปาตนา สิขฺณนฺติ”ติ อิมินา อปฺจฺเจยน สิทธิ.^{๓๔๒}

“ส่วนอุทาหรณ์ว่า จำนวนเต็มแห่งวัน ๑๑ ชื่อว่า เอกาทสะ จำนวนเต็มแห่งวัน ๑๔ ชื่อว่า จาตุทฺทสะ ปนฺนรโส อุโปสโส (วันอุโปสถขึ้น/แรม ๑๕ คำ) เป็นต้น สำเร็จแล้วด้วย อ ปัจจัยตามสูตรว่า ยทฺนุปฺนนา นิปาตนา สิขฺณนฺติ นี้”

คำว่า เอกาทส พบในพระวินยปิฎก มหาวิภังค์ว่า

ตํ อติฏฺกามยโต นิสฺสคฺคิยํ โหตีติ เอกาทเส อรุณฺคฺคฺมเน นิสฺสคฺคิยํ โหติ.^{๓๔๓}

“คำว่า ตํ อติฏฺกามยโต นิสฺสคฺคิยํ โหติ (เมื่อภิกษุล่วงเวลานั้น ต้องอาบดินิสสคฺคิย) หมายความว่า ต้องอาบดินิสสคฺคิยในวันอรุณขึ้นที่ ๑๑”]

การประกอบรูปศัพท์ เอกาทสึ

ศัพท์เดิมเป็น เอกาทส ศัพท์ และ ปุรณี ศัพท์

[ประกอบรูปตามวิธีของนามจนสำเร็จเป็นรูปว่า เอกาทสนัน ปุรณี]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เอกาทสนัน ปุรณี (เหตุเต็มแห่งดิถีสิบเอ็ด) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง อี ปัจจัยท้าย เอกาทสนัน ศัพท์ในปุรณัตถิตด้วยสูตรว่า “เอกาทโธ ทสสสี”

ลบวิภัตติท้าย เอกาทสนัน ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้าย เอกาทสด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ปุรณี ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น เอกาทสี

ตั้ง เอกาทสี ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สี ปฐมวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เอกาทสี ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจคฺตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สี วิภัตติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น เอกาทสี

อณฺณตฺร เอกาทสโม, เอกาทสมํ.

ในรูปอื่น รูปว่า

[ปุงลิงค์] เอกาทสโม

[นปุงสกลิงค์] เอกาทสมํ

ย่อมสำเร็จ

[ศัพท์เหล่านี้มักใช้กับวัน คือ เอกาทสโม ทิวโส (วันที่ ๑๑), เอกาทสมํ ทินํ (วันที่ ๑๑)]

เอกาทสี ดิถี (ดิถีที่ ๑๑) การใช้วันเป็นการนับตามสุริยคติ ส่วนการใช้ดิถีเป็นการนับตามจันทรคติ

บทว่า เอกาทสโม, เอกาทสมํ เป็นรูปปุงลิงค์และนปุงสกลิงค์ที่ไม่ลง อี ปัจจัย แต่ลง ม ปัจจัยด้วยสูตรว่า สงฺขยาปุรณเ โม นอกจากนี้ อาจลง อ ปัจจัยด้วยสูตรว่า ยทฺนปฺปนา นิปาตนา สิขฺมฺนฺติ หรือ ท ปัจจัยด้วยโมคคัลลนสูตรที่นำมาอ้างอิงข้างต้น เช่น เอกาทโส เป็นต้น

ดังหลักฐานเกี่ยวกับรูปว่า ปนฺนรโส ดังนี้

อชฺชุปฺโส ปนฺนรโส.^{๓๔}

“วันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้น/แรม ๑๕ ค่ำ”

ปญจทสนนํ ติถีนํ ปุณณวเสน ปนฺนรโส.^{๓๔๕}

“ชื่อว่า ปันนรสะ (ขึ้น/แรม ๑๕ ค่ำ) โดยเนื่องด้วยการเต็มแห่งดิถี ๑๕ ค่ำ”]

เทว จ ทส จ, ทวีหิ वा अथिगा तसाति “ทวิ ทส” อิจจตร-

ในรูปว่า ทวิ ทส นี้ ซึ่งสำเร็จด้วยรูปวิเคราะห์ว่า สองกับสิบ หรือว่า สิบกับอีกสอง

“วา”ติ วตฺตเต.

บทว่า วา (ได้บ้าง) ย่อมตามมา[ปรากฏ]

“วิสติทเสสุ पा त्विस्स तु”ติ पातेโส, तस्स रातेโส. पारस.

แปลง [ทวิ] เป็น पा ด้วยสูตรว่า วิสติทเสสุ पा त्विस्स तु (แปลง ทวิ เป็น पा ในเพราะ วิสติ, ทส และสังขยาอื่นๆ), แปลง ท เป็น र, สำเร็จเป็น พารส (๑๒)

อณฺณตฺร आतत्. त्वातस. त्वातสน्नं पुर्णे पारसो, त्वातसो, त्वातसी.

ในรูปอื่น ีความเป็น อา เช่น ท्वाตส (๑๒), ตัวเต็มของ ๑๒ ชื่อว่า พารสมะ (วันที่ ๑๒), ท्वाตสมะ (วันที่ ๑๒) หรือ ท्वाตสี (ดิถีที่ ๑๒)

ตโย ज तस ज, तीहि वा अथिगा तसाति त्रेस. “เตसु वृथिलोपा”तिना तिसु देवाते सो आनुदिया. त्रेसो, त्रेसी.

สามกับสิบ หรือว่า สิบกับอีกสาม ชื่อว่า เตรสะ (๑๓), แปลง ตี เป็น เต ตราบจนถึง ๙๐ ด้วยสูตรว่า เตสु वृथिलोपा เป็นต้น เช่น เตรสโม (วันที่ ๑๓) เตรสี (ดิถีที่ ๑๓)

จตฺตารो ज तस ज, जतुहि वा अथिगा तसाति “จตุ ทส” อิจจตร “คณเน तसस्सा”ติ ज वत्तमाने “जुत्तपत्तस लोपो तुत्तरपथाति जस्स जुजोपि न्वा”ติ तुलोपो जुजो ज.

ในรูปว่า จตุทส นี้ซึ่งสำเร็จด้วยรูปวิเคราะห์ว่า สี่กับสิบ หรือว่า สิบกับอีกสี่, เมื่อสองบทว่า คณเน तसस्स (ในการนับ แปลง ทส) ตามมาปรากฏในสูตร[ที่จะกล่าวนี้], ลบ तु [ของ จตุ] และแปลง [จ ของ จตุ] เป็น จุ หรือ โจ ด้วยสูตรว่า จุत्तपत्तस लोपो तुत्तरपथाति जस्स जुजोपि न्वा (ตุ ของ จตุ ซึ่งเป็นอุปเพทย่อมถูกลบ และแปลง จ ซึ่งแม้ อยู่ต้นบทหลังเป็น จุ หรือ โจ ได้บ้าง)

จุฑทส, โจททส, จตุฑทส. จุฑทสโม, จตุฑทสโม, จตุฑทสึ, จาตุฑทสึ วา.

เช่น

จุฑทส, โจททส, จตุฑทส (๑๔)

จุฑทสโม, จตุฑทสโม, จตุฑทสึ หรือ จาตุฑทสึ (ที่ ๑๔)

[รู้ว่า จาตุฑทสึ ที่มะ อ ใน จ เป็น อา ด้วยสูตรว่า กุจาทิมชมุตฺตรานํ ที่มรสสาปจเยสุ จ ดังคำว่า ปากฏ, ปาวจน เป็นต้น ตามมติของปทฐปัสติธิปกรณ์แล้ว รู้ว่า จตุฑทสึ, จาตุฑทสึ มีใช้ทั้งสองรูป หากแต่ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาฉบับปัจจุบันมีรูปเป็น จาตุฑทสึ อย่างเดียวใน อุทาหรณ์ว่า จาตุฑทสึอุโปสโก (วันอุโปสถที่ประกอบในดิถีที่ ๑๔ คำ), จาตุฑทสึยํ (ในดิถีที่ ๑๔ คำ, ในวันขึ้น/แรม ๑๔ คำ)]

ปญจ จ ทส จ, ปญจหิ วา อธิกา ทสาติ ปญจทส.

ห้ำกับสับ หรือว่า สับกับอีกห้ำ ชื่อว่า ปญจทสะ (๑๕)

“เตสุ วุฑฺธิโลปา”ทินา ปญจสทฺทสฺส ทสฺวีเสสุ ปนฺนปณฺณอาเทศาปิ.

แปลง ปญจ ศัพท์เป็น ปนฺน หรือว่า ปณฺณ ในเพราะ ทส หรือ วิส ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิโลปา เป็นต้น

“อฏฺฐาติโต จา”ติ รตฺตํ. ปนฺนรส, ปญจทส. ปนฺนรสโม, ปญจทสโม, ปนฺนรสึ, ปญจทสึ.

แปลง [ท ของ ทส] เป็น ร ด้วยสูตรว่า อฏฺฐาติโต จ (และแปลง ท ของ ทส ทำย อฏฺฐ เป็นต้นเป็น ร ในสังขยาได้บ้าง) เช่น

ปนฺนรส, ปญจทส (๑๕)

ปนฺนรสโม, ปญจทสโม (วันที่ ๑๕)

ปนฺนรสึ, ปญจทสึ (ดิถีที่ ๑๕)

[อาทิ ศัพท์ในสูตรว่า อฏฺฐาติโต จ หมายถึงสังขยาที่มีจำนวนต่ำลงมา คือ ปญจ และ สตฺต เพราะสังขยาชื่อ เอก ทฺวิ และ ตี มีสูตรว่าไว้แล้วโดยเฉพาะว่า เอกาติโต ทส ร สงฺขยาเน ส่วน

จตุ และ ฉ ไม่มีการแปลงเป็น ร โดยมีรูปเป็น จตุทส และ โสฬส การตั้งสูตรนี้ซ้ำอีกในเมื่อมีสูตร เอกาทิโต ทส ร สงฺขยาน แล้ว ก็เพราะว่าการแปลง ท เป็น ร ไม่มีท้าย จตุ และ ฉ จึงตั้งสูตรนี้ไว้ซ้ำอีกเพื่อให้หมายเอาสังขยาต่ำกว่า อฏฺจ ลงมา เพราะสังขยาดัดจากนี้ไปคือ เอกุณวีสติ (๑๙) ไม่มี ทส ศัพท์อีกแล้ว ดังปทฺรปฐิทธิฎีกา (คำอธิบายสูตร ๔๑๒) กล่าวว่า

“อฏฺจาทิโตติ กิมตถน”ติ เอตถ อาทิสทโท อุปริ ทสสททาภาวา เหฏฺฐา ทสสททเมว สงฺคณหาติ. “เอกาทิโต ทส ร สงฺขยาน”ติ อิมินาว สิทธิธ อิมสฺสสารมโภา นิยมตฺถโก, เตน จุทฺทสาติ เอตถ สติปิ เอกาทิโต ทสสฺมี รตฺตํ น ภาวติ.^{๓๙๖}

“ในประโยคที่ว่า อฏฺจาทิโตติ กิมตถํ (คำว่า อฏฺจาทิโต มีประโยชน์อะไร) นี้ อาทิสทท[ในสูตรว่า อฏฺจาทิโต จ] ย่อมรวมเอา ทส ศัพท์ในสังขยาดำลงมา เพราะไม่มี ทส ศัพท์ในสังขยาดัดไปเมื่อสำเร็จการแปลง ท เป็น ร ด้วยสูตรว่า เอกาทิโต ทส ร สงฺขยาน นี้ การกล่าวสูตรว่า อฏฺจาทิโต จ นี้ก็มีประโยชน์เพื่อความแน่นอน ดังนั้น แม้มี ทส ศัพท์ในคำว่า จุทฺทส นี้ ก็ไม่แปลง ท ใน ทส ท้าย เอก เป็นต้น เป็น ร”]

“ฉ จ ทส จ, ฉหิ วา อธิกา ทสา”ติ สมาสเ กเต “ฉสฺสา”ติ วตฺตมานเ “ทเส โส นิจฺจยฺจา”ติ โส.

เมื่อกระทำเป็นสมาสในความหมายว่า หกกับสิบ หรือว่าสิบกับอีกหก แล้ว เมื่อ บทว่า ฉสฺส (แปลง ฉ) ตามมาปรากฏ[ในสูตรที่จะกล่าวนี้], แปลง [ฉ] เป็น โส ด้วยสูตรว่า ทเส โส นิจฺจยฺจ (และแปลง ฉ เป็น โส ในเพราะ ทส อย่างแน่นอนด้วย)

“สงฺขยานํ, วา”ติ จ วตฺตเต. “ล ทรานน”ติ ลตฺตํ.

บทว่า สงฺขยานํ (ของสังขยาศัพท์) และบทว่า วา (ได้บ้าง) ย่อมตามมา [ปรากฏในสูตรที่จะกล่าวต่อไปนี้], แปลง [ท] เป็น ล ด้วยสูตรว่า ล ทรานํ (แปลง ท และ ร ของสังขยาศัพท์ทั้งหลายเป็น ล ได้บ้าง)

วตฺตติวิภาสตุโยยํ วาสทโท.

วา ศัพท์นี้มีอรรถวตฺตติวิภาส

โพ นิจฺจํ โสฬเส วาสฺส

อณฺณตฺร น จ โหตายํ

จตฺตาลีเส จ เตรเส

วตฺตติวิภาสโต.

แปลง ท เป็น พ อย่างแน่นอนในรูปว่า โสฬส (๑๖), แปลง ท นั้นเป็น พ ได้บ้างในรูปว่า จตุตทาสี (๔๐) และ เทรส (๑๓) การแปลง ท เป็น พ นี้ ย่อมไม่มีในรูปอื่น เพราะ [วา ศัพท์]เป็นวัตถุติวิภาสา

[ปทรูปสิทธิปกรณ์ระบุการแปลง ท เป็น พ แน่แน่นอนในรูปว่า โสฬส แต่คัมภีร์อรรถกถาของพระวินัย (เล่ม ๓ หน้า ๔๘๐) กล่าวถึงบทตั้งว่าเป็น โสฬส แล้วไขเป็นรูปว่า โสฬส ดังนั้น การแปลง ท เป็น พ จึงมิได้เป็นส่วนใหญ่ แต่ยกเว้นในบางอุทาหรณ์ ดังข้อความในคัมภีร์นั้นว่า

โสฬสาดิ โสฬส.^{๓๔๗}

“คำว่า โสฬส แปลว่า ๑๖”

ที่จริงแล้วรูปว่า โสฬส น่าจะคลาดเคลื่อนมาจากรูปว่า โสรัส เพราะโมคคัลลานไวยากรณ์กล่าวถึงรูปว่า โสฬส ที่แปลง ท เป็น พ และ โสรัส ที่แปลง ท เป็น ร ด้วยสูตรในปริจเฉทที่ ๓ สูตร ๑๐๔ ว่า นตฺถิ โห จ (แปลง ท ของ ทส ที่อยู่ท้าย จ และ ตี เป็น พ และอื่นๆ) เช่น โสฬส โสรัส, เทพส เทรส ดังนั้น ถ้ามีรูปว่า โสฬสาดิ โสฬส (คำว่า โสรัส แปลว่า ๑๖) ก็น่าที่จะสอดคล้องกับข้อความในโมคคัลลานไวยากรณ์ข้างต้น ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา

ฉบับฉันทะฐิติมีรูปในบาทที่ ๑ ว่า โห นิจุจ โสฬเส ทสส (แปลง ท เป็น พ อย่างแน่นอนในรูปว่า โสฬส) แต่ในฉบับสิงหลและปทรูปสิทธินิสสัยใหม่พบรูปว่า โห นิจุจ โสฬเส วาสส โดย วา แสดงความไม่แน่นอนในรูปว่า จตุตทาสี จ เทรส (ในรูปว่า จตุตทาสี และ เทรส) ในที่นี้ใช้ตามฉบับสิงหล เพราะปทรูปสิทธิฎีกาอธิบาย ว่า ศัพท์ในคาถาว่า วิกขเปณ ลียา (พึงมิได้โดยวิกัปป์)

นอกจากนั้น ในบันทึกการสอนปทรูปสิทธิปกรณ์ของพระสีลนันทาภิวงศ์ได้แสดงความเห็นว่า คำว่า เทรส ควรมีรูปเป็น เทพเส เพราะกล่าวถึงการแปลง ท เป็น พ ในสูตรนี้ แต่ทุกฉบับมีรูปว่า เทรส ที่จริงแล้วรูปว่า เทพเส น่าจะเป็นปาฐะเดิม]

ลพานมวิเสโส กวจิ.

ไม่มีความแตกต่างของ ล และ พ ในบางตัวอย่าง

[หมายความว่า มิใช่ได้ทั้งสองรูป ใช้แทนกันได้บางรูป แต่ โสฬส นี้มีรูปนี้เพียงรูปเดียว กล่าวคือไม่มีรูปว่า โสฬส]

โสฬส. เตฬส, จตฺตาลีฬ, จตฺตารีฬ. โสฬสโม, โสฬสี.

เช่น โสฬส (๑๖) [ไม่มี โสฬส], เตฬส (๑๓) [ไม่มี เตฬส], จตฺตาลีฬ (๑๔) [ไม่มี จตฺตาลีฬ], จตฺตารีฬ (๔๐) [ไม่มี จตฺตาลีฬ], โสฬสโม (ที่ ๑๖) [ไม่มี โสฬสโม], โสฬสี (ที่ ๑๖) [ไม่มี โสฬสี]

“วา, ทส ร สงฺขยาเน”ติ อธิกิจจ “อฏฺฐาติโต จา”ติ รตฺต.

เมื่ออาศัยบทว่า วา (ได้บ้าง), ทส (แปลง ทส), ร (เป็น ร) และ สงฺขยาเน (ในการนับ) แปลง [ท ของ ทส] เป็น ร ด้วยสูตรว่า อฏฺฐาติโต จ (และแปลง ท ของ ทส ทำย อฏฺฐ เป็นต้นเป็น ร ในสังขยาได้บ้าง)

อฏฺฐารส, อฏฺฐาทส. อาตฺต.

เช่น

อฏฺฐารส (๑๘) และ อฏฺฐาทส (๑๘) ความเป็น อา ย่อมมี

อฏฺฐารสนนํ ปุรโณ อฏฺฐารสโม, อฏฺฐาทสโม.

จำนวนเต็มของ ๑๘ ชื่อว่า อฏฺฐารสโม หรือ อฏฺฐาทสโม (ที่ ๑๘)

เอวํ สตฺตรส, สตฺตทส. สตฺตรสโม, สตฺตทสโม.

รูปว่า สตฺตรส, สตฺตทส (๑๗), สตฺตรสโม, สตฺตทสโม (ที่ ๑๗)

ก็เช่นเดียวกันนี้

อฏฺฐาติโตติ กิมตฺถ.

ประโยชน์อะไรด้วยบทว่า อฏฺฐาติโต (ทำย อฏฺฐ ศัพท์เป็นต้น) [ในสูตร ๒๕๙]

จตฺตทส.

บทว่า อฏฺฐาติโต (ทำย อฏฺฐ ศัพท์เป็นต้น) มีประโยชน์เพื่อปฏิเสธวิธีการแปลง ท เป็น ร ในตัวอย่างว่า จตฺตทส (๑๔)

[อาทิ ศัพท์หมายถึงเอาสังขยาที่มีจำนวนต่ำลงมา คือ สตฺต เพราะสังขยาที่ถัดจากนี้ไป คือ เอกุณวีสติ (๑๙) ไม่มี ทส ศัพท์อีกแล้ว การตั้งสูตรนี้ซ้ำอีกในเมื่อมีสูตร เอกาติโต ทส ร สงฺขยาเน

แล้ว ก็เพราะว่าการแปลง ท เป็น ร ไม่มีท้าย จตุ และ ฉ โดยมีรูปเป็น จตุทุส และ โสฬส จึงตั้งสูตรนี้ไว้ซ้ำอีกเพื่อให้หมายเอาสังขยาที่ต่ำกว่า อนุจ ลงมา ซึ่งก็คือ สดต และ ปณจ ส่วน อาทิ ศัพทในสูตร เอกาทโธ ทส ร สงขยานะ หมายถึง เอก, ทวิ และ ตี]

เอเคน อนุา วิสตีติ ตปฺปริโส. เอกุนวิสติ.

เอกุนวิสติ (๑๙) เป็นตปฺปริสสมาสโดยวิเคราะห์ว่า ยีสืบหย่อนหนึ่ง

เอกุนวิสตาทโย อานนุตฺยา เอกวจนนตา อิตถิลิงคา จ ทฏฺฐพฺพา.

พึงทราบว่า ศัพทว่า เอกุนวิสติ (๑๙) เป็นต้นจนถึง นวติ (๙๐) เป็นศัพทลงท้ายด้วยเอกพจน์ และเป็นอิตถิลิงค์

[คำว่า นวติ ๙๐ นี้ หมายความว่าไปจนถึง อนุจนวติ (๙๙) ที่มี นวติ ศัพทอยู่ท้าย

คัมภีร์กัจจายนสูตรัตถะ (สูตร ๕๖๖) รจนาคาถาแสดงลิงค์ของสังขยาศัพทในภาษาบาลีว่า

ทฺวาทโย อนุจารสนฺตา	ติลิงคา พหฺวาจกา
วิสตฺยาทินนุตฺยนฺตา	อิตถิลิงฺเควฺวาจกา.
สตาที อสงฺเขยฺยนฺตา	นปฺสกา ทฺวิวฺจาจกา
โกฏฺติตฺตยมกฺโขภิณี	อิตถิลิงฺคา ทฺวิวฺจาจกา. ^{๓๔๘}

“๑. สังขยาศัพทที่มี ทฺวิ เป็นต้น อนุจารส อยู่ท้าย เป็นลิงค์ทั้ง ๓ แสดงพหูพจน์

๒. สังขยาศัพทที่มี วิสติ เป็นต้น นวติ อยู่ท้าย เป็นอิตถิลิงค์ แสดงเอกพจน์

๓. สังขยาศัพทที่มี สด เป็นต้นถึง อสงฺเขยฺย เป็นนปฺสกลิงค์ แสดงพจน์ทั้ง ๒

๔. โกฏฺติ ศัพททั้งสาม [โกฏฺติ ปโกฏฺติ และ โกฏฺติปโกฏฺติ] และ อกฺโขภิณี เป็นอิตถิลิงค์ แสดงพจน์ทั้ง ๒”]

เต จ สงขยานะ สงฺเขยฺเย จ วตฺตเนเต.

อนึ่ง ศัพทเหล่านี้เป็นไปในจำนวน และในสิ่งที่ถูกนับ

[คำว่า สงขยาน (จำนวน) มีรูปวิเคราะห์ว่า สงฺเขยฺยติ เอเตนาคี สงฺเขยานํ (สังขยานะ คือ

เครื่องนับ, จำนวน) หมายถึง บทสังขยาใช้เป็นวิเสสยะ ประกอบกับกิริยาคุมพากย์ ส่วนบทนามที่ ประกอบร่วมกับบทสังขยาใช้เป็นวิเสสนะลงนัญญวิภัติ เช่น ภิกขุณเมกฺขณวิสตี ติฏฺฐติ (สับเก้าแห่ง ภิกษุทั้งหลายยืนอยู่) คำว่า เอกฺขณวิสตี ในประโยคนี้นี้เข้ากับกิริยาคุมพากย์ว่า ติฏฺฐติ

คำว่า สงฺเขยฺเยย (สิ่งที่ถูกนับ) คือ บทนามใช้เป็นวิเสสยะ และบทสังขยาเป็นวิเสสนะ เช่น เอกฺขณวิสตี ภิกฺขโว ติฏฺฐนฺติ (ภิกษุทั้งหลาย ๑๙ รูปยืนอยู่) จะเห็นได้ว่าบทว่า ภิกฺขโว ใช้เป็นวิเสสยะ ของ เอกฺขณวิสตี เข้ากับกิริยาคุมพากย์ว่า ติฏฺฐนฺติ จึงเป็นสังเขยเยยประธานะ คือ มีสิ่งที่ถูกนับเป็นประธาน

ยทา สงฺขยาเน วตฺตนเต, ตทา ภิกฺขุณเมกฺขณวิสตี ติฏฺฐติ, โภติ ภิกฺขุณเมกฺขณวิสตี ติฏฺฐตุ, ภิกฺขุณเมกฺขณวิสตี ปสฺส, ภิกฺขุณเมกฺขณวิสตียา กตํ อิจฺจาติ.

ในเวลาโดยย่อเมเป็นไปในอรรถว่า สังขยานะ (จำนวน) ในกาลนั้นมีตัวอย่าง เป็นต้นว่า

ภิกฺขุณเมกฺขณวิสตี ติฏฺฐติ (สับเก้าแห่งภิกษุทั้งหลายยืนอยู่)

โภติ ภิกฺขุณเมกฺขณวิสตี ติฏฺฐตุ (ข้าแต่สับเก้าแห่งภิกษุทั้งหลายจงยืน)

ภิกฺขุณเมกฺขณวิสตี ปสฺส (จงดูสับเก้าแห่งภิกษุทั้งหลาย)

ภิกฺขุณเมกฺขณวิสตียา กตํ (อันสับเก้าแห่งภิกษุทั้งหลายกระทำแล้ว)

[จะเห็นได้ว่าบทสังขยา คือ เอกฺขณวิสตี เป็นประธานในพากย์แรก เข้ากับกิริยาคุมพากย์ เอกพจน์ว่า ติฏฺฐติ ส่วน ภิกฺขุณ ใช้เป็นนัญญวิภัติโดยเป็นสัมพันธของ เอกฺขณวิสตี จึงเป็นสังขยา-ประธานะ คือ มีบทสังขยาเป็นประธาน หนึ่ง ในคัมภีร์วินยวินิจจยฎีกาอธิบายเรื่องนี้ว่า

วีสตีติอาทีนํ สงฺขยาเน สงฺเขยฺเยย จ วตฺตนโต อธิ สงฺขยาเน วตฺตมานํ วีสตีสทํ คเหตฺวา เอกวีสตี ภิกฺขุณฺนติ ภินฺนาธิกรณนินฺทุเทโส กโตติ ทฎฺฐพฺพ.^{๓๙๙}

“พึงทราบว่าในคาถานี้ได้กระทำการแสดงวิภัติที่ตั้งต่างกันว่า เอกวีสตี ภิกฺขุณ (ยีสับเก้าแห่งภิกษุทั้งหลาย) โดยถือเอา วีสตี ศัพท์ที่เป็นไปอยู่ในจำนวน เพราะ วีสตี ศัพท์เป็นต้นดำเนินไปในจำนวน และในสิ่งที่ถูกนับ”]

สงฺเขยฺเยย ปน เอกฺขณวิสตี ภิกฺขโว ติฏฺฐนฺติ, โภโต เอกฺขณวิสตี ภิกฺขโว ติฏฺฐถ, เอกฺขณวิสตี ภิกฺขุ ปสฺส, เอกฺขณวิสตียา ภิกฺขุหิ กตํ อิจฺจาติ.

ส่วนในอรรถว่า สังขเยยยะ (สิ่งที่ถูกนับ) เช่น

เอกุนวิสติ ภิกขโว ติฏฺฐจติ (ภิกษุทั้งหลาย ๑๙ รูปยืนอยู่)

โณโต เอกุนวิสติ ภิกขโว ติฏฺฐจติ (ดูกรภิกษุทั้งหลาย ๑๙ รูป ผู้เจริญ พระคุณท่านทั้งหลายจงยืน)

เอกุนวิสตี ภิกขุ ปสฺส (จงดูภิกษุทั้งหลาย ๑๙ รูป)

เอกุนวิสติยา ภิกขุหิ กตํ (อันภิกษุทั้งหลาย ๑๙ รูปกระทำแล้ว)

[สรุปความว่า การใช้สังขยาศัพท์ในภาษาบาลีมี ๒ ประเภท คือ

๑. **สังขยาประธาน** มีบทสังขยาเป็นประธาน คือ บทสังขยาใช้เป็นวิเศษยะ ประกอบกับกริยาคุมพากย์ ส่วนบทนามที่ประกอบร่วมกับบทสังขยาใช้เป็นวิเศษณะลงนัญญีวิภัติ เช่น ภิกขุน-เมกุนวิสติ ติฏฺฐจติ (สืบแก้แห่งภิกษุทั้งหลายยืนอยู่) คำว่า เอกุนวิสติ ในประโยคนี้สัมพันธ์กับกริยาคุมพากย์ว่า ติฏฺฐจติ ตามนัยนี้บททั้งสองมีวิภัติต่างกัน เรียกว่า ภินนาธิกรณะ คือ มีวิภัติที่ตั้งต่างกัน

๒. **สังขเยยประธาน** มีสิ่งที่ถูกนับเป็นประธาน คือ บทนามใช้เป็นวิเศษยะ บทสังขยาเป็นวิเศษณะ เช่น เอกุนวิสติ ภิกขโว ติฏฺฐจติ (ภิกษุทั้งหลาย ๑๙ รูปยืนอยู่) จะเห็นได้ว่าบทว่า ภิกขโว ใช้เป็นวิเศษยะของ เอกุนวิสติ เข้ากับกริยาคุมพากย์ว่า ติฏฺฐจติ ตามนัยนี้บททั้งสองมีวิภัติเหมือนกัน เรียกว่า สมานาธิกรณะ คือ มีวิภัติที่ตั้งเหมือนกัน

สังขยาศัพท์เริ่มตั้งแต่ เอก (๑) เป็นต้นไปจนถึง ทส (๑๐) [นับรวมถึง อฏฺฐารส (๑๘)] เป็นสังขเยยประธานเท่านั้น เช่น เอโก พุราหุมนิ ติฏฺฐจติ (พราหมณ์คนหนึ่งยืนอยู่), เทว พุราหุมนิ ติฏฺฐจติ (พราหมณ์สองคนยืนอยู่) ฯลฯ อฏฺฐารส พุราหุมนิ ติฏฺฐจติ (พราหมณ์สิบแปดคนยืนอยู่) ไม่มีรูปว่า พุราหุมนสฺส เอโก ติฏฺฐจติ (คนหนึ่งของพราหมณ์ยืนอยู่) ฯลฯ พุราหุมนานํ อฏฺฐารส ติฏฺฐจติ (สิบแปดคนของพราหมณ์ยืนอยู่)

ส่วนสังขยาศัพท์ตั้งแต่ วิสติ (๒๐) เป็นต้นไปจนถึง สตํ (๑๐๐) [นับรวม เอกุนวิสติ (๑๙) และ เอกุนสํ (๙๙)] เป็นสังขยาประธานและสังขเยยประธานทั้งสองอย่าง เช่น คํ วิสติ ติฏฺฐจติ (ยีสืบแก้โคทั้งหลายยืนอยู่), วิสติ คาโว ติฏฺฐจติ (โค ๒๐ ตัวยืนอยู่) ฯลฯ คุณํ สตํ ติฏฺฐจติ (ร้อยแห่งโคทั้งหลายยืนอยู่), สตํ คาโว ติฏฺฐจติ (โคร้อยตัวยืนอยู่) ดังสหทนีติปริกัณ (ปทมาลา หน้า ๔๙๙) กล่าวว่า

เอกปฏฺฐิตโต ยาว	ทสกา ยา ปวตฺตติ
สงฺขยา ตาว सा संग्खेयฺยป-	ปธานาติ ครู วฑฺ.
วิสฺติโต ยาว สตํ	ยา สงฺขยา ตาว सा ปน
สงฺขยาปธานา สงฺขเยยฺยป-	ปธานาติ จ วรรณฺยฺ. ^{๔๐๐}

“อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า สังฆยาศัพท์ตั้งแต่ เอก จนถึง ทส เป็นสัง-
ขเยยฺยปธานะ (มีสิ่งที่ถูกนับเป็นประธาน) อาจารย์เหล่านั้นอธิบายว่า สังฆย-
ศัพท์ตั้งแต่ วิสฺติ จนถึง สต เป็นสังฆยาปธานะ (มีบทสังฆยาเป็นประธาน) และ
สังขเยยฺยปธานะ (มีสิ่งที่ถูกนับเป็นประธาน)”

อนึ่ง คัมภีร์อภิธานปทีปิกา (คาถา ๔๗๓) กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า

อฏฺฐาสนตา สงฺเขยฺยเย	สงฺขยา เอกาทโย ติสฺ
สงฺขยาเน ตฺ จ สงฺเขยฺยเย	เอกตเต วิสฺตาทโย
วคฺคเกเท พหุตฺเตปิ	ตา อานวุติ นาริยฺ. ^{๔๐๑}

“สังฆยาศัพท์มี เอก เป็นต้น มี อฏฺฐาสน เป็นที่สุด ย่อมเป็นไปในสิ่งที่
ถูกนับ ในลิงค์ทั้งสาม

ส่วน วิสฺติ ศัพท์เป็นต้นย่อมเป็นไปในจำนวนและสิ่งที่ถูกนับ ในเอกพจน์
เมื่อมีความต่างกันแห่งกลุ่ม วิสฺติ ศัพท์เป็นต้นเหล่านั้นจนถึง นวุติ
(๔๐) ย่อมเป็นไปแม้ในพหูพจน์ ในอิตถิลิงค์ [เช่น เทว วิสฺติโย พุทฺธทฺตา
(พระทนต์ของพระพุทธเจ้า ๔๐ ซี่), ติสฺโส วิสฺติโย ทินณฺฎิกา (นาฬิกาแห่งวัน
๖๐ ชั่วโมง)]”

ข้อความนี้กล่าวตามคัมภีร์อมรโกษ (กัณฑ์ ๒ วรรค ๑๙ คาถา ๘๓-๔) ว่า

วิปฺโน วิกรฺยະ สํขฺยาะ	สํเขยฺยเย หฺยาทศ ตฺริษฺ
วิศฺตฺยาทฺยาะ สํทกฺเตว	สรวาะ สํเขยฺยเยสํขฺยโยะ
สํขฺยาเรทฺ ฑวิพฺหฺเตว สฺตสฺ	ตาสฺ จานวเตะ สฺตฺริยะ. ^{๔๐๒}

“วิปณ, วิกรย = การค้าขาย

สังฆยาศัพท์[มี เอก เป็นต้น]จนถึง ทศ ศัพท์ [อษฏาทศ ศัพท์] ย่อม
เป็นไปในสิ่งที่ถูกนับ ในลิงค์ทั้งสาม [เช่น เอโก วิปฺระ (พราหมณ์คนหนึ่ง) ไม่มี

รูปว่า เอโก วิปฺรสุย (หนึ่งคนของพราหมณ์), ทศ วิปฺรณาม (สิบคนของพราหมณ์)]

สังขยาศัพท์ทั้งหมดมี วิสติ เป็นต้นย่อมเป็นไปในจำนวนและสิ่งที่ถูกนับในเอกพจน์เสมอ [เช่น วิสติ ปฏาอะ (ผ้า ๒๐ ผืน) หรือ วิสติ ปฏานาม (๒๐ แห่งผ้าทั้งหลาย), ศต คาวะ (โค ๑๐๐ ตัว) หรือ ศต ควานาม (๑๐๐ แห่งโคทั้งหลาย)]

ทวิพจน์และพหูพจน์ย่อมมีได้ในความหมายของจำนวน [คือ ถ้า วิสติ ศัพท์เป็นต้นเป็นไปในความหมายของจำนวนมี ทวิ และ ตถ เป็นต้นเมื่อต้องการกล่าวถึงความต่างกันแห่งกลุ่ม ก็ลงทวิพจน์และพหูพจน์ เช่น เทว วิสติ (๒๐ สองกลุ่ม), ดิสฺโร วิสตยะ (๒๐ สามกลุ่ม)]

และในสังขยาศัพท์เหล่านั้น สังขยาศัพท์จนถึง นวติ เป็นอิตถิลิงค์”

คาถาข้างต้นปวิวรรตเป็นบาลีว่า

วิปโล วิภโกย สงฺขยา	สงฺเขยฺเย หยาทสตฺติสุ
วิสฺตยาทโย สเทกตเต	สพฺพา สงฺเขยฺเยสงฺขยสุ
สงฺขยตฺเถ ทฺวิพฺหุเต โหนฺติ	ตาสฺ จานฺวฺติยา ถิโย.]

เอว วิสตาทีสุปิ โยเซตพฺพ.

แม้ในบทว่า วิสติ (๒๐) เป็นต้น พึงประกอบ[ประโยค]เช่นเดียวกันนี้

เอภฺนวิสฺติยา ปฺรโล เอภฺนวิสฺติโม.

จำนวนเต็มของ ๑๙ ชื่อว่า เอภฺนวิสฺติมะ (ที่ ๑๙)

[สูตรนี้กล่าวถึงการแปลง ทส ศัพท์ที่มีอรรกว่า ๒๐, ๓๐, ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๗๐, ๘๐ และ ๙๐ ซึ่งท่านกล่าวไว้ด้วยคำว่า ทวิ, ตติ (หมวดสอง, หมวดสาม) เป็นต้น เป็น วี, ตติ เป็นต้น หมายความว่า ตามปกติศัพท์ที่ถูกทำเป็นเอกเสสแล้วนั้นมักมีอรรถของศัพท์ที่ถูกกลับไปด้วย เช่น ปุริโส จ ปุริโส จ ปุริสา บทว่า ปุริสา ซึ่งมาจาก ปุริส จ ปุริส จ และลบ ปุริส บทหน้าไป มีอรรกว่า “บุรุษสองคน” ในกรณีเดียวกัน รูปวิเคราะห์ว่า ทส จ ทส จ วีส์ (๒๐) แม้จะลบ ทส ศัพท์หน้าไป ทส ศัพท์หลังก็มีอรรกว่า “๒๐” ท่านจึงให้แปลง ทส ศัพท์ดังกล่าวเป็น วี ในเพราะ โย วิภัตติ และแปลง โย เป็น อีส เมื่อตั้งเป็นนามเพราะเป็นตัทธิตแล้ว ให้ลง สิ วิภัตติ แล้วจึงลบ สิ สำเร็จรูปเป็น วีส์

ก ปัจจัยในคำว่า นวก พึงนำมาประกอบกับบทหน้าทุกๆ บท คือ ทวิ, ตติ, จตุ, ปญจ, ฉ, สตุต, อฏฐ มีความหมายเป็น ทวิก (หมวดสอง = ๒๐) ตติ (หมวดสาม = ๓๐) เป็นต้น การประกอบกับบทหน้าทุกๆ บทที่เรียกว่า ปัจเจกสัมพัชฌนะ นิยมใช้ในสมาส ไม่นิยมใช้ในตัทธิตปัจจัย แต่ท่านประกอบไว้ในที่นี้เพื่อย่อคำ

จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่สัมปินชณะ คือ รวบรวมการียะ ๒ อย่างอันได้แก่ การแปลง ทส เป็น วี และ โย เป็น อีส เป็นต้น]

คณเน ทสสุส สมพณธีนํ ทวิก-ตติ-จตุก-ปญจก-ฉก-สตุต-อฏฐก-นวกานํ กเตกเสสํ ยถากุมํ วี-ติ-จตุตาร-ปญญา-ฉ-สตุต-อส-นวกิจจาเทสา โหนติ โยสุ ปเรสุ, โยณญ อีส-อาส-จิ-ริ-ติ-อิต-อุติ อิจเจเต อาเทสา โหนตติ ทวิทสตุตวาจกสส ทสสุส วีอาเทโส โหติ โยจนสส อีสญจ.

ในการนับจำนวน แปลงหมวด ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๙ ที่สัมพันธ์กัน[เป็นสมาสกัน]ของ ทส (คือ ๒๐, ๓๐, ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๗๐, ๘๐ และ ๙๐) ที่กระทำให้เป็นเอกเสสสมาสแล้ว เป็นรูปว่า วี, ตติ, จตุตาร, ปญญา, ฉ, สตุต, อส และ นว ในเพราะ โย วิภัตติเบื้องหลังตามลำดับ และแปลง โย วิภัตติทั้งหลายเป็นรูปเหล่านี้คือ อีส อาส, จิ, ริ, ตติ, อิต และ อุติ ด้วยสูตรนี้จึงแปลง ทส ที่แสดงความหมายของ ทส สองศัพท์ เป็น วี และแปลง โย วิภัตติเป็น อีส

สรโลปาติ.

การลบสระเป็นต้นย่อมมี [คือ มีการลบสระหน้าในการประกอบรูป วี + อีส ลบ อี ที่ วี]

“สงฺขยานํ วา, อนฺเต”ติ จ วตฺตเต.

บทว่า สงฺขยานํ (แห่งสังฆยาศัพท์) บทว่า วา (ตามสมควร) และบทว่า อนฺเต (ในที่สุด) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๔๑๔. ตี จ.

ลง ตี อากมในที่สุดของสังฆยาศัพท์ตามสมควร

ติ อ. ตี อากม โหติ ย่อมลง อนฺเต ในที่สุด สงฺขยานํ ของสังฆยาศัพท์ ท. วา ตามสมควร ฯ

[จ ศัพท์ทำหน้าที่อนุกัฏณะ คือ ดึงบทว่า อนฺเต มาไว้ในสูตรนี้]

ตาสํ สงฺขยานมนฺเต ติการาคโม โหติ วา.

ลง ตี อักษรเป็นอากมในที่สุดของสังฆยาศัพท์เหล่านั้นตามอุทาหรณ์

วตฺถิตวิภาสตุโยํ วาสทฺโท.

วา ศัพท์นี้มีอรรถวตฺถิตวิภาสา

วิภาสา วิสตีสาน-

มนฺเต โหติ ตีอากโม

อณฺณตฺถ น จ โหเตว

วตฺถิตวิภาสโต.

ลง ตี เป็นอากมในที่สุดของ วิส และ ตีส ได้บ้าง แต่ไม่ลง [ตี อากมนั้น]ในรูปอื่นนั้นเกี่ยว เพราะ วา ศัพท์เป็นวตฺถิตวิภาสา

[ท่านแสดงการลง ตี อากมท้าย วิส และ ตีส ได้บ้าง ไม่ลงท้ายศัพท์อื่น เพราะ วา ศัพท์ทำหน้าที่วตฺถิตวิภาสาซึ่งกำหนดรูปตามอุทาหรณ์ในพระบาลี จึงมีรูปเป็น วิสํ วิสติ, ตีสํ ตีสติ ในวรรณกรรมบาลีรุ่นหลังพบรูปว่า จตฺตาลีสตีโม (ที่ ๔๐) รูปนี้ไม่ถูกต้อง เพราะลง ตี อากมท้าย จตฺตาลีสไม่ได้ และไม่พบในพระไตรปิฎก

รูปว่า วิสตี เป็นต้นประกอบจาก วิสํ ลง ตี อากมแล้วลบนิคคหิตเหลือ วิส รูปอื่นๆ ก็เป็นโดยนัยเดียวกันนี้]

“พยุขเน จา”ติ นิคคหิตโลโป.

การลบนิคคหิตย่อมมีด้วยสูตรว่า พยุขเน จ (นิคคหิตย่อมถึงการลบและอื่น ๆ ในเพราะพยุขนะเบื้องหลังในบางแห่ง)

ปุน ตทฐิตตดา นามพยุปะเทเส สยาทุยุปะตติ.

เมื่อตั้งชื่อเป็นนามแล้ว เพราะ[สังขยาศัพท์]เป็นตัทธิต ให้ลงวิภัตติมี สิ วิภัตติ เป็นต้นได้

ภิกขุณฺ วิสฺติ วิสฺ วา, วิสฺติ ภิกขุ วิสฺ วา อิจจาหิ.

เช่น ภิกขุณฺ วิสฺติ วิสฺ วา (๒๐ แห่งภิกษุทั้งหลาย) หรือมีรูปว่า วิสฺติ ภิกขุ วิสฺ วา (ภิกษุทั้งหลาย ๒๐ รูป) ดังนี้ เป็นต้น

[บทว่า วิสฺ ในเบื้องแรกลง โย วิภัตติแล้วแปลง โย เป็น อีสฺ เมื่อตั้งเป็นนามอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงลง สิ วิภัตติได้ และมีรูปเป็นอิตถิลิงค์ เอกพจน์ในทุกวิภัตติ ดังคัมภีร์กัจจายนสูตรตตถะ (สูตร ๕๖๑) กล่าวว่า

นิปฺพณฺนาปิ วิภตฺตีหิ

สทฺทา วิสฺนฺตฺวาปโย

อนิปฺพณฺนตฺตํ เปกฺขณฺติ

นิจฺจ'เมกิตฺถิวาจกา.^{๔๐๓}

“ศัพท์ว่า วิสฺ เป็นต้น แม้สำเร็จด้วยวิภัตติทั้งหลายแล้ว ย่อมมองหาความไม่สำเร็จ จึงเป็นศัพท์แสดงความเป็นเอกพจน์และอิตถิลิงค์เสมอ”

ที่จริงแล้วบทที่ทำเอกเสสทุกศัพท์ก็มีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ คือ เมื่อลงวิภัตติท้ายบททั้งสองแล้วจึงลงไปภายในภายหลังโดยเป็นการลบในกรณีสมาส ต่อมาเมื่อตั้งเป็นนามแล้วก็ลงวิภัตติอีกครั้งหนึ่ง จัดว่าเป็นลักษณะทั่วไปของบทสมาส เพราะปทรูปสัทธิปกรณณ์ถือว่าเอกเสสนับเข้าในทวันทสมาส เหมือนบทกิตก์ว่า โค (วั) สำเร็จด้วยการลง สิ วิภัตติในรูปวิเคราะห์ว่า คจฺนตฺติ โค (สัตว์ผู้ไปชื่อว่า โค) หลังจากนั้นจึงลง โย วิภัตติเป็นต้นท้าย โค ศัพท์เป็นรูปว่า คาโว, คโว เป็นต้น เหมือนดังเป็นบทที่ยังมิได้ลงวิภัตติ ที่จริงแล้ว คำว่า โค กิลง สิ วิภัตติอีกครั้งหนึ่ง เพราะมาจาก

คฺมุ (คตฺมฺหิ = ไป) + ภาวิ $\Rightarrow$ ค + สิ $\Rightarrow$ โค

โดยแปลง สิ วิภัตติที่แปลงครั้งแรกเป็น โอ หลังจากนั้น จึงลง สิ วิภัตติแล้วลงไป ดังข้อความในสัททหนิตฺปกรณฺ (ธาตุมาลา หน้า ๔๙๔) ว่า

นิปฺพนเน อปิ ธาตุหิ	สทฺเท โคธิตฺตาทโย
อนิปฺพนนํ เปกฺขนฺติ	คาวาทิวิวิเภทโต.
ตถา หิ คจฺจนฺตฺติ โค	อิติ วุตฺตปทํ ปุณ
อนิปฺพนนํ กริตฺวาน	คาโว อิจฺจาทิกํ'พฺรพฺ.๔๐๔

“แม้เมื่อศัพท์สำเร็จแล้วด้วยธาตุทั้งหลาย ศัพท์ว่า โค เป็นต้นย่อมมองหาความสำเร็จ เพราะจำแนกวิธีโดยความเป็น คาโว เป็นต้น ดังจะเห็นได้ว่า บทที่กล่าวแล้วว่า คจฺจนฺตฺติ โค อาจารย์ทั้งหลายกระทำให้เป็นบทที่ยังไม่สำเร็จอีก จึงกล่าวบทว่า คาโว (โคทั้งหลาย) เป็นต้น”]

การประกอบรูปศัพท์ วิสติ

ศัพท์เดิมเป็น ทส จ ทส จ

[ประกอบวิธีนามจนสำเร็จรูปเป็น ทส จ ทส จ (๒๐)]

ลบ จ ศัพท์ทั้งสองศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ลบ ทส ศัพท์แรกโดยเหลือไว้ศัพท์หนึ่งด้วยสูตรว่า “สฺรปฺยานเมกเสสฺวสฺสกี”

ลง โย ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย ทส (๒๐) ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเถ ปจฺมา”

แปลง ทส (๒๐) เป็น วิ และแปลง โย วิภตฺติเป็น อีส ด้วยสูตรว่า “คณเน ทสฺส” เป็นต้น
= (วิ + อีส)

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น วิส

ลง ตี อาคมด้วยสูตรว่า “ติ จ”

ในเพราะพยัญชนะหลัง ลบนิคคหิตท้าย วิส ด้วยสูตรว่า “พฺยณฺชน เจ”

สำเร็จรูปเป็น วิสติ

ตั้ง วิสติ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺสมาสกิตฺกา นามํวาทเวตฺนนาทิสฺ จ”

ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย วิสติ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺคตฺเถ ปจฺมา”

ลบ สิ วิภตฺติด้วยสูตรว่า “เสสโต โลปํ คสิปิ”

สำเร็จรูปเป็น วิสติ

[การประกอบรูปศัพท์ วิสติ ตามมติของกัจจายนไวยากรณนี้ อาจดูยืดยาวโมคคัลลาน-

ไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๓ สุตร ๙๖) และปทสาธนฎีกา (คำอธิบายสูตร ๑๓๗) จึงกล่าวว่าศัพท์เหล่านี้เป็นสัญญาศัพท์ที่ปรากฏในโลกโดยความเป็นรูปพินาม ไม่ต้องแยกรากศัพท์และทำตัวรูปแต่อย่างใด ดังข้อความว่า

เกจิ วิสโตอาทโยปิ นิปฺพาเทนฺติ. เต ปนิธ โลกปฺปสิทฺธา สมฺมาสทฺทาเยวาทิ น นิปฺพาทียนฺเต.^{๔๐๕}

“อาจารย์บางคนยอมให้สำเร็จสังขยาศัพท์มี วิสติ เป็นต้น แต่สังขยาศัพท์เหล่านั้นเป็นเพียงสัญญาศัพท์ที่ปรากฏในโลก ดังนั้น จึงมิได้ให้สำเร็จในคัมภีร์นี้”

กัจจายเนน วิสโตอาทโยปิ อเนกายาเสน นิปฺพาทิตา. เต ปนิธ โลกปฺปสิทฺธา สมฺมาสทฺทาเยวาทิ น นิปฺพาทียนฺเต. ยถา โภฏฺฐิอาทโย สกนาเมหิ สมฺมาสทฺทา.^{๔๐๖}

“พระกัจจายนะให้สำเร็จสังขยาศัพท์มี วิสติ เป็นต้นด้วยความเพียรอันมาก แต่สังขยาศัพท์เหล่านั้นเป็นเพียงสัญญาศัพท์ที่ปรากฏในโลก ดังนั้น จึงมิได้ให้สำเร็จในคัมภีร์นี้ เหมือนสัญญาศัพท์มี โภฏฐิ เป็นต้นที่ให้สำเร็จด้วยชื่อของตน”

รูปร่าง โภฏฐิ เป็นต้นเป็นสังขยาศัพท์ที่แยกรากศัพท์ไม่ได้ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์

วิสติ สทฺทพทมาลา	
วิภัตติ	เอกพจน์
ปฐฺมา	วิสติ
อาลปนะ	วิสติ
ทฺตุติยา	วิสตี
ตติยา	วิสติยา
จตุตถี	วิสติยา
ปัญจมี	วิสติยา
ฉกฺขฺวิ	วิสติยา
สัตตมี	วิสติยา, วิสติยํ

วิสํ สทฺทพทมาลา	
วิภัตติ	เอกพจน์
ปฐฺมา	วิสํ
อาลปนะ	วิสํ
ทฺตุติยา	วิสํ
ตติยา	วิสาย
จตุตถี	วิสาย
ปัญจมี	วิสาย
ฉกฺขฺวิ	วิสาย
สัตตมี	วิสาย, วิสายํ

พระกัจจายนะจะกล่าวถึงรูปนี้ในสูตรว่า สกนาเมหิ ต่อไป แต่โมคคัลลานไวยากรณ์เห็นว่าแม้รูปว่า วิสติ เป็นต้นก็แยกรากศัพท์ไม่ได้เหมือน โกฏี ศัพท์เป็นต้นนั้น]

วิสติโม.

วิสติโม (ที่ ๒๐)

ตถา เอกวิสติ กุสลจิตฺตานิ เอกวิส วา, เอกวิสติโม.

เช่นเดียวกันนี้

เอกวิสติ กุสลจิตฺตานิ เอกวิส วา (กุสลจิตทั้งหลาย ๒๑ ดวง)

เอกวิสติโม (ที่ ๒๑)

พาวิสติ พาวิส วา, พาวิสติโม.

พาวิสติ หรือว่า พาวิส (๒๒), พาวิสติโม (ที่ ๒๒)

ทวาวิสติ ทวาวิส วา, ทวาวิสติโม.

ทวาวิสติ หรือว่า ทวาวิส (๒๒) , ทวาวิสติโม (ที่ ๒๒)

เตวิสติ เตวิส วา, เตวิสติโม.

เตวิสติ หรือว่า เตวิส (๒๓), เตวิสติโม (ที่ ๒๓)

จตุวิสติ จตุวิส วา, จตุวิสติโม.

จตุวิสติ หรือว่า จตุวิส (๒๔), จตุวิสติโม (ที่ ๒๔)

ปณณวิสติ ปณณวิส วา, ปณณวิสติโม.

ปณณวิสติ หรือว่า ปณณวิส (๒๕), ปณณวิสติโม (ที่ ๒๕)

ปญจวิสติ ปญจวิส วา, ปญจวิสติโม.

ปญจวิสติ หรือว่า ปญจวิส (๒๕), ปญจวิสติโม (ที่ ๒๕)

ฉพพิสติ ฉพพิส วา, ฉพพิสติโม.

ฉพพิสติ หรือว่า ฉพพิส (๒๖), ฉพพิสติโม (ที่ ๒๖)

สตตวีสติ สตตวีส์ วา, สตตวีสติโม.

สตตวีสติ หรือว่า สตตวีส์ (๒๗), สตตวีสติโม (ที่ ๒๗)

อฏฺฐวีสติ อฏฺฐวีส์ วา, อฏฺฐวีสติโม.

อฏฺฐวีสติ หรือว่า อฏฺฐวีส์ (๒๘), อฏฺฐวีสติโม (ที่ ๒๘)

เอกฺขนตีสติ เอกฺขนตีส วา, เอกฺขนตีสติโม.

เอกฺขนตีสติ หรือว่า เอกฺขนตีส (๒๙), เอกฺขนตีสติโม (ที่ ๒๙)

[คัมภีร์กัจจายนสูตรตตถกฏิก (คำอธิบายสูตร ๕๔๗) กล่าวว่าให้หลัง ก ปัจจัยท้าย เอก ศัพท์ในความหมายว่า อสหย (ไม่มีเพื่อน) ได้รูปว่า เอกเวย เอกโก (บุรุษผู้เดียว), เอกิกา เอกกา (สตรีผู้เดียว), เอกกั (ตระกูลแห่งเดียว) หรือลง อาทิ ปัจจัยในความหมายดังกล่าว ได้รูปว่า เอกากิ (บุรุษผู้เดียว), เอกากินี (สตรีผู้เดียว), เอกากิ (ตระกูลแห่งเดียว) และได้แสดงการลงปुरुณัตถิตปัจจัยท้าย ทวิ ศัพท์เป็นต้นจนถึง สหสฺส ดังนี้

ตารางแสดงปुरुณัตถิตปัจจัยและอุทาหรณ์

ศัพท์	ปัจจัย	อุทาหรณ์
ทวิ, ตี	ติย	ทุตฺติโย, ตุตฺติโย
จตุ, ฌ	ถ, จ	จตุตฺถโก, ฌนฺนุโจ
ปณฺจ, สตฺต ๗เปย ทส	ม	ปณฺจโม, สตฺตโม ๗เปย ทสโม
เอกาทส ๗เปย อฏฺฐารส	๗, ม	เอกาทสโม เอกาทสโม ๗เปย อฏฺฐารสโม
วีส - วีสติ เป็นต้นถึง สหสฺส	๗, ม	วีสโม วีสติโม, ตีสโม ตีสติโม, จตุตฺถาลีสโม จตุตฺถาลีสโม, ปณฺณาสโม ปณฺณาสโม, สฏฺฐจิม, สตฺตติโม, อสีติโม, นวุโต, นวุติโม, สติโม, สหสฺสโม (แปลง อ ท้าย สต, สหสฺส เป็น อี)

ทส จ ทส จ ทส จาติ “ทสทสทส”ติ วตตพเพ เอกเสเส กเต “คณเน ทสสุสา”-
ติอาทินา ตี-อัสมาเทศา, “กวจา”ทินา รสสตุตํ นิคคหิตาคโม จ.

เมื่อท่านจะกล่าวว่า ทสทสทส ในความหมายว่า สิบกับสิบกับสิบ (= ๓๐) เมื่อกระทำเป็นเอกเสสสมาสแล้ว แปลง [ทส (๓๐)] เป็น ตี และแปลง [โย วิภัตติ]เป็น อีส ด้วยสูตรที่ขึ้นต้นว่า คณเน ทสสุส (ในการนับจำนวน แปลง ๒๐, ๓๐, ๔๐, ๕๐, ๖๐, ๗๐, ๘๐ และ ๙๐ เป็น วี, ตี, จตุตาร, ปญญา, ฉ, สตุต, อส และ นว ในเพราะ โย วิภัตติ[ตามลำดับ] และแปลง โย วิภัตติ เป็น อีส, อาส, จิ, ริ, ตี, อิติ และ อุตติ [ตามลำดับ]) ความ เป็นรัสสะ[ของ อี ที่ อีส] ย่อมมีด้วยสูตรที่ขึ้นต้นว่า กวจา (ความเป็นที่มะและรัสสะของ สระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง) และให้ลงนิคคหิต-
อาคม[ด้วยสูตรว่า นิคคหิตญจ]

เสส วิสติสม.

วิธีการที่เหลือเหมือนกับ[การประกอบรูป] วิสติ [ในสูตร ๔๑๔]

ติสติ, ตีส, ตีส วสฺसानิ, นิคคหิตโลโป. ตีส, ตีสาย อิจฺจาติ.

เช่น ติสติ, ตีส, ตีส วสฺसानิ (ปีทั้งหลาย ๓๐ = ๓๐ ปี), ให้ลงนิคคหิต

ติส, ตีสาย

ดังนี้ เป็นต้น

[รูปว่า ติสติ ให้แปลง ทส เป็น ตี และแปลง โย เป็น อีส ได้รูปว่า ตี + อีส ทำรัสสะ อี เป็น อี ด้วยสูตรว่า กวจาติมชฺชุตฺตรานํ เป็นต้น จากนั้นลงนิคคหิตอาคมท้าย ตี ด้วยสูตรว่า นิคคหิตญจ ต่อมาจึงลง ตี อาคมด้วยสูตรว่า ตี จ แล้วลงนิคคหิตท้าย ตีส ในเพราะพยัญชนะหลัง ด้วยสูตรว่า พยณฺชน จ (พยางค์ของสิ่งหลกว่าให้ลงด้วยมหาสูตร ก็คือสูตรว่า เตสุ วุทธิ เป็นต้น) ต่อมา จึงตั้งเป็นนาม แล้วลง สิ แล้วลง สิ เหมือนการประกอบรูป วิสติ ในสูตร ๔๒๑ ส่วนรูปว่า ตีสา ใน ตีสาย ลง อา อิตถิปัจจท้าย ตีส ศัพท์ เพราะเป็นอิตถิลิงค์ โดย ตีส มาจาก ตีส และลงนิคคหิต ด้วยมหาสูตร เพราะไม่มี ตี อาคมเป็นนิมิต

การประกอบรูปศัพท์ข้างต้นต้องประกอบใช้สูตรหลายสูตร และซับซ้อนพอสมควร คัมภีร์ ปทสาธนะ (สูตร ๒๕๕) กล่าวว่าเมื่อมีศัพท์เดิมมาจากรูปอิตถิลิงค์ว่า ตีสา ลง สิ วิภัตติแล้วลงไป แล้ว

จึงทำรัสสะ อา ใน สา เป็น อ ได้รูปว่า ตีส เมื่อลงนิคหิตเป็นอาคม ได้รูปว่า ตีส ดังข้อความใน คัมภีร์นั้นว่า

ตีสาสทุทส ปน ลีโลเป ที่มรสฺสาติ โยควิปาภา รสฺเส, ตีส. นิคฺคหิตาโม, ตีสนฺติปิ โหติ.^{๔๐๗}

“อนึ่ง เมื่อลบ ลี วิภัติทำย ตีสา ศัพท์ ทำรัสสะด้วยการแบ่งสูตร[ให้เหลือ]ว่า ที่มรสฺสา (ความเป็นที่มและรัสสะย่อมมี) ได้รูปว่า ตีส ลงนิคหิตเป็นอาคม ได้รูปอีกอย่างหนึ่งว่า ตีส”]

เอกตีสติ เอกตีสํ วา, พาดตีสํ, ทวดตีสํ, เตตตีสํ อิจฺจาทิ.

เช่น เอกตีสติ หรือว่า เอกตีสํ (๓๑)

พาดตีสํ, ทวดตีสํ (๓๒)

เตตตีส (๓๓)

ดังนี้ เป็นต้น

จตุทสตุถวจากสฺส กเตกเสสสฺส ทสฺส จตุตฺตาร, โยวจนสฺส อีสํ.

แปลง ทส ที่แสดงความหมายว่า ๔๐ ที่ทำเป็นเอกเสสสมาสแล้วเป็น จตุตฺตาร และแปลง โย วิภัติเป็น อีสํ

จตุตาลีสํ. “ล ทรานนฺ”ติ รสฺส ลตฺตํ. ตาลีสํ วา.

เช่น จตุตาลีสํ (๔๐), แปลง ร เป็น ล ด้วยสูตรว่า ล ทรานํ (แปลง ท และ ร ของสังขยาศัพท์ทั้งหลายเป็น ล ได้บ้าง) หรือได้รูปว่า ตาลีสํ (๔๐)

[ฉบับฉันทะสังคีติมีปาฐะเกินมาบทหนึ่งทำย ตาลีสํ วา เป็นรูปว่า จตุตาลีสติโม (ที่ ๔๐) บทนี้ไม่สมควร เพราะไม่ใช่ฐานะที่แสดงปुरुณสังขยาในเรื่องนี้ และไม่อาจลง ม ปัจจัยทำย จตุตาลีสติ จนสำเร็จรูปเป็น จตุตาลีสติโม ได้ เนื่องจากต้องลง ตี อาคมทำย วิส และ ตีส เป็นรูปว่า วิสติ, ตีสติ เท่านั้น เมื่อรูปว่า จตุตาลีสติ ไม่มีใช้ รูปว่า จตุตาลีสติโม ก็ไม่อาจมีได้ แม้โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริเฉทที่ ๔ สูตร ๕๑) ก็กล่าวถึงการลง ท ปัจจัยในปुरुณสังขยาด้วยสูตรว่า ตสฺส ปุรณกาทสาทิโต วา (ลง ท ปัจจัยทำย เอกาทส ศัพท์เป็นต้น ในความหมายว่า ตัวเต็มของสิ่งนั้น ได้บ้าง) จึงมีรูปว่า จตุตาลีโส (ที่ ๔๐) เท่านั้น ที่จริงแล้วโมคคัลลานไวยากรณ์แสดงรูปว่า จตุตาลีโส แต่ในพระบาลียัง

พบรูปว่า จตุตารีส อีกด้วย รูปนี้ก็สมควร เพราะการแปลง ร เป็น ล ไม่แน่นอน จึงมีรูปว่า จตุตาลีส์, จตุตารีส ทั้งสองแบบ เมื่อมีรูปดังกล่าว รูปว่า จตุตาลีส์, จตุตารีส ก็สมควรเช่นเดียวกัน ดังอุทาหรณ์ในพระบาลีว่า

จตุตาลีสมหิโต กปเป วรุโณ นาม ขตติโย
สตฺตรตนสมฺปนฺโน จกฺกวตฺติ มหพฺพโล.^{๔๐๘}

“ในกัปที่ ๔๐ นับจากกัปนี้ไป พระเถระชื่อเอกสัณญกะได้เป็นกษัตริย์
ผู้จักรพรรดิพระนามว่าวรุณ สมบูรณ์ด้วยรัตนะ ๗ ประการ มีพละนาฏภาพมาก”

จตุตาลีสมหิ สหสฺเส กปฺปานํ อฏฺฐตีส เต
อิสฺสิมฺมุคฺคสนามา เต จกฺกวตฺติ มหพฺพลา.^{๔๐๙}

“ในกัปที่ ๔๐,๐๐๐ [นับจากกัปนี้ไป] พระเถระชื่ออิสสิมมคคทายกะได้เป็น
พระเจ้าจักรพรรดิ ๓๘ ขาติ มีพระนามว่าอิสสิมคคะ มีพละนาฏภาพมาก”

จตุตารีสมฺหิ เอกฺเณ กปเป อาสึสุ โสฬส
เทวคฺคณฺธสนามา เต ราชานํ จกฺกวตฺติโน.^{๔๑๐}

“ในกัปที่ ๓๙ [นับจากกัปนี้ไป] พระเถระชื่อเทพคันธะได้เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิ ๑๖ ขาติ มีพระนามเหมือนกันว่าเทพคันธะ”]

เอกจตุตาลีส์, ทฺวาจตุตาลีส์, ทฺวิจตุตาลีส์, เตจตุตาลีส์, ติจจตุตาลีส์ อิจฺจาติ.

เช่น เอกจตุตาลีส์ (๔๑)

ทฺวาจตุตาลีส์, ทฺวิจตุตาลีส์ (๔๒)

เตจตุตาลีส์, ติจจตุตาลีส์ (๔๓) ดังนี้ เป็นต้น

ปณฺจทสฺสทฺถวาทกสฺส ทสฺสส ปณฺญา, โยวจนสฺส อาสณฺจ. ปณฺณาส.

แปลง ทส ที่มีความหมายว่า ๕๐ เป็น ปณญา, และแปลง โย วิภัตติเป็น อาส
เช่น ปณณาส (๕๐)

“เตสุ วุฑฺธิโลปา”ทินา ปณฺณาเทโส.

แปลง [ทส] เป็น ปณณ ด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิโลปา เป็นต้น

ปณณาส วา.

เช่น อีกรูปหนึ่งว่า ปณณาส (๕๐)

เอกปณณาส, เทวปณณาส, ทวีปณณาส.

เช่น

เอกปณณาส (๕๑), เทวปณณาส, ทวีปณณาส (๕๒)

ฉทสตุถวจากสส ทสสส ฉ, โยวจนสส จิอาเทโส “ส ฉสส วา”ติ สการาเทโส.

แปลง ทส ที่มีความหมายว่า ๖๐ เป็น ฉ และแปลง โย วิภัตติเป็น จิ แปลง [ฉ]
เป็น ส อักษรด้วยสูตรว่า ส ฉสส วา (แปลง ฉ เป็น ส ได้บ้าง)

สญฺจิ, ทฺวาสญฺจิ, เทวสญฺจิ, ทฺวิสญฺจิ, เตสญฺจิ, ติสญฺจิ.

เช่น

สญฺจิ (๖๐)

ทฺวาสญฺจิ, เทวสญฺจิ, ทฺวิสญฺจิ (๖๒)

เตสญฺจิ, ติสญฺจิ (๖๓)

สตุตทสตุถวจากสส ทสสส สตุต, โยวจนสส ริ ติ จ.

แปลง ทส ที่มีความหมายว่า ๗๐ เป็น สตุต และแปลง โย วิภัตติเป็น ริ
หรือ ติ

**สตุตริ, สตุตติ, ทฺวาสตุตริ, ทฺวาสตุตติ, ทฺวิสตุตริ, ทิสตุตติ, เตสตุตติ, ติสตุตติ
อิจจาทิ.**

เช่น สตุตริ, สตุตติ, (๗๐)

ทฺวาสตุตริ, ทฺวาสตุตติ, ทฺวิสตุตริ, ทิสตุตติ (๗๒)

เตสตุตติ, ติสตุตติ (๗๓)

อญฺจทสตุถวจากสส ทสสส อส, โยวจนสส อีติอาเทโส จ.

แปลง ทส ที่มีความหมายว่า ๘๐ เป็น อส และแปลง โย วิภัตติเป็น อีติ

อสีติ, เอกาสีติ, เทวอสีติ, เตอสีติ, จตุราสีติ. “กฺวจา”ทีนา ทีโฆ.

เช่น

อสีติ (๘๐)

เอกาสีติ (๘๑)

เทวอสีติ (๘๒)

เตอสีติ (๘๓)

จตุราสีติ (๘๔) ทีฆะ[สระ อ ของ อสีติ เป็น อา] ด้วยสูตรที่ขึ้นต้นว่า กฺวจา (ความเป็นทีฆะและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)

นทสตุถวากสส ทสส นว, โยวจนสส อฺติ จ.

แปลง ทส ที่มีความหมายว่า ๘๐ เป็น นว และแปลง โย วิภัตติเป็น อฺติ

นวุติ, ทฺวานวุติ, เทฺวนวุติ, ทฺวินวุติ, เตฺนวุติ, ตินวุติ, จตฺุนวุติ, ฉนฺนวุติยา, ฉนฺนวุตินํ ปาสณฺทานํ

เช่น

นวุติ (๘๐)

ทฺวานวุติ, เทฺวนวุติ, ทฺวินวุติ (๘๒)

เตฺนวุติ, ตินวุติ (๘๓)

จตฺุนวุติ (๘๔)

ฉนฺนวุติยา (๘๖)

ฉนฺนวุตินํ ปาสณฺทานํ ([ธรรมวินัยของพระสุคตประเสริฐ]กว่าลัทธิปาสะณะ ทั้ง ๘๖)

[คำว่า ฉนฺนวุตินํ ความจริงควรมีรูปเป็นเอกพจน์ว่า ฉนฺนวุติยา เพราะ นวุติ ศัพท์มักใช้เป็นอดีตลีลึงค์ เอกพจน์ ยกเว้นในการจำแนกหมู่อาจใช้เป็นพหูพจน์ได้ ดังนั้น คำนี้จึงจัดเป็นวจน-

วิปัสสนาสนัย คือ ส่วนหนึ่งที่แสดงการเปลี่ยนพจน์ กล่าวคือ เมื่อควรจะแสดงเป็นรูปเอกพจน์ ได้แสดงเป็นรูปพหูพจน์]

“คณเน, ทสสสา”ติ จ วุตเตเต.

บทว่า คณเน (ในการนับจำนวน) และบทว่า ทสส (แห่ง ทส) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๔๑๕. ทสทสกํ สตํ ทสกันํ สตํ สหสฺสญจ โยมฺหิ.

ในการนับจำนวน แปลง ทส ที่มีความหมายว่า ๑๐๐ (สิบหนของ ทส ศัพท์) เป็น สตํ และแปลง ทส ที่มีความหมายว่า ๑,๐๐๐ (ร้อยหนของ ทส ศัพท์) เป็น สหสฺส ในเพราะ โย วิภัตติ

ทสสทฺทํ อ. ทส ศัพท์ ทสทสกํ ที่มีจำนวนสิบหนของ ทส ศัพท์ คณเน ในสังขยา สตํ เป็น สตํ โหติ ย่อมเป็น ฯ

ทสสทฺทํ อ. ทส ศัพท์ สตํ ที่มีจำนวนร้อยหน ทสกันํ ของ ทส ศัพท์ ท. สหสฺสํ จ เป็น สหสฺส ด้วย โหติ ย่อมเป็น โยมฺหิ ในเพราะ โย วิภัตติ ฯ

[สูตรนี้กล่าวถึงการแปลง ทส ที่ทำเป็นเอกเสสแล้วมีความหมายว่า ร้อย (ทส = ของ ทส ศัพท์, ทสก = มีจำนวนสิบหน) เป็น สตํ และแปลง ทส ที่ทำเป็นเอกเสสแล้ว มีความหมายว่า พัน (ทสกันํ = ของสิบ, สตํ = มีจำนวนร้อยหน) เป็น สหสฺส กล่าวคือ ในเบื้องต้นให้ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ = ทส แล้วลบ ทส ให้เหลือเพียงศัพท์เดียว คำว่า ทส ในบทสำเร็จนี้มีความหมายของ ทส ๙ ศัพท์ที่ถูกลบไปด้วย จึงแปลว่า ร้อย ให้แปลง ทส ที่มีความหมายว่า ร้อย นี้เป็น สตํ โดยมี โย วิภัตติเป็นนิमितแล้วลบไป แม้บทว่า สหสฺส ก็มาจากรูปวิเคราะห์ที่มี ทส ศัพท์ ๑๐๐ ศัพท์ เมื่อลบไป ๙๙ ศัพท์แล้วเหลือเพียงศัพท์เดียว จึงแปลง ทส ที่แปลว่า พัน เป็น สหสฺส

คำว่า ทสทสกํ (ทส ศัพท์ที่มีจำนวน ๑๐ หนของ ทส ศัพท์) หมายถึง ทส ที่แปลว่า ๑๐๐ นั่นคือ $10 \times 10 = 100$ คำนี้จัดเป็นคุณิตสังขยา คือ สังขยาคุณ หมายความว่า แปลง ทส ที่เป็นเอกเสสมีความหมายว่า ๑๐๐ เป็น สตํ ในวุตติของสูตรนี้จึงอธิบายว่า ทสทสกตฺวาจกสฺส ทสสทฺทสฺส สตํ โหติ (แปลง ทส ศัพท์ที่แสดงความหมายว่า ๑๐๐ เป็น สตํ) คำว่า ทสทสกํ มีรูปวิเคราะห์ว่า

- ทส ปริมาณานิ อสฺสาติ ทสกํ (ทสกะ คือ ทส ศัพท์ที่มีจำนวน ๑๐ หน) = ลง ก

ปัจจัยใน ปริมาณ ตัทธิต และหมายถึง ทสสท (โดยทั่วไป สทท มักใช้เป็นรูปบุลงค์ แต่ในที่นี้ใช้เป็นนบุลงค์โดยลิงควิปลาส เหมือน อตถ, ธมม ศัพท์ที่ใช้เป็นนบุลงค์ได้ในที่บางแห่ง)

- ทสสททานํ ทสํ ทสทสํ (ทสทสกะ คือ ทส ศัพท์ที่มีจำนวน ๑๐ หนของ ทส ศัพท์)

คำว่า ทสทานํ สตํ (ทส ที่มีจำนวนร้อยหนของ ทส ศัพท์) คือ การแปลง ทส ศัพท์ที่มีอรรถว่า ๑,๐๐๐ เป็น สหสฺส นั้นเอง ในวุตติของสูตรนี้จึงอธิบายว่า สตทสทตถวจากสฺส ทสสฺส สหสฺส โหติ (แปลง ทส ศัพท์ที่แสดงความหมายว่า ๑,๐๐๐ เป็น สหสฺส) ในที่นี้คำว่า ทสทานํ ลง ก ปัจจัยในสกตตัทธิต มีรูปวิเคราะห์ว่า ทสสททา เอว ทสกา (ทส ศัพท์นั่นเอง) ส่วน สตํ (มีจำนวนร้อยหน) ลง ก ปัจจัยใน ปริมาณ ตัทธิตแล้วลงไป มีรูปวิเคราะห์ว่า สตํ ปริมาณานิ อสฺสาติ สตํ ด้วยเหตุนี้ปทรูปสิทธิปกรณ์จึงได้ให้คำว่า ทสสฺส ติดตามมาจากสูตรว่า คณเน ทสสฺส เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นวิเสสยะของ ทสทสํ และ สตํ นั้นเอง แม้คัมภีร์น्याสก็อธิบายความในลักษณะนี้ว่า

ทสทสทตถวจากโก ทสสทโท ทสทสทนฺติ คหิโต. ทสทานํ สตทตถวจากโก ทสทานํ สตนฺติ คหิโต.^{๔๑๑}

“ทส ศัพท์ที่แสดงความหมายว่า สิบหนของ ทส ศัพท์ ท่านถือเอาว่าเป็น ทสทสํ (ทส ศัพท์ที่มีจำนวน ๑๐ หนของ ทส ศัพท์) ส่วน ทส ศัพท์ที่แสดงความหมายว่า ร้อยหนของ ทส ศัพท์ ท่านถือเอาว่าเป็น ทสทานํ สตํ (ทส ที่มีจำนวนร้อยหนของ ทส ศัพท์)”

จะเห็นได้ว่าในประโยคข้างต้น คำว่า สตท (ร้อยหน) ใน สตทตถวจากโก (แสดงความหมายว่า ร้อยหน) บอกให้รู้ว่า สตํ ศัพท์ว่ามีศัพท์เดิมมาจาก สตกํ ลง ก ปัจจัยเพื่อย่อคำ

อย่างไรก็ตาม ปทรูปสิทธิปกรณ์กล่าวไว้ว่า คำว่า ทสสฺส ไม่ควรติดตามมาสูตรนี้ เพราะมี ทส ศัพท์ใน ทสทสํ อยู่แล้ว อีกทั้งในวุตติของกัจจายนไวยการณก็กล่าวไว้โดยไม่เพิ่ม ทส ศัพท์เข้ามาเป็นปาลฐเสสะว่า คณเน ปริยาปนฺนสฺส ทสทสทสฺส สตํ โหติ ดังนั้น คำว่า ทสท ที่มีรูปวิเคราะห์ว่า ทส ปริมาณานิ อสฺสาติ ทสํ (ทสกะ คือ สังขยาที่มีจำนวน ๑๐ ครั้ง) โดย ทสท หมายถึง คณนํ (สังขยา) ตามนัยข้างต้นสูตรนี้มีคำแปลโดยเพิ่มคำว่า สังขยา แทน ทส ศัพท์ว่า “ในการนับจำนวน แปลง สังขยาที่มีความหมายว่า ๑๐๐ (สิบเท่าของ ทส ศัพท์) เป็น สตํ และแปลงสังขยาที่มีความหมายว่า ๑,๐๐๐ (ร้อยเท่าของ ทส ศัพท์) เป็น สหสฺส ในเพราะ โย วิภัตติ” สังฆาดังกล่าวก็คือ ทส ศัพท์นั่นเอง]

คณเน ปริยาปนฺนสฺส ทสทสทตถวจากสฺส ทสสททสฺส สตํ โหติ, สตทสทตถวจากสฺส ทสสฺส สหสฺส โหติ โยมฺหิ.

แปลง ทส ศัพท์ที่แสดงความหมายว่า ๑๐๐ ที่ใช้ในการนับจำนวน เป็น สดฺ
และแปลง ทส ที่แสดงความหมายว่า ๑,๐๐๐ เป็น สหสฺ ในเพราะ โย วิภัตติ

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่ทุกยสัมปิตนนะ คือ รวบรวมการแปลงอย่างที ๒ โดยแปลง
ทส ที่มีความหมายว่า ๑,๐๐๐ เป็น สหสฺ อีกด้วย

คำว่า สดทสก ในวุตตินั้นแปลตามศัพท์ว่า ร้อยหนแห่ง ทส ศัพท์ คือ ๑,๐๐๐ มี
รูปวิเคราะห์เป็นอมาภิปรตปฺปฐิสมาสว่า ทสกานํ สดฺ สดทสกํ (ร้อยหนแห่ง ทส ศัพท์)

ในฉบับสิงหลพบรูปว่า สดทสกตฺถวากสฺส ทสฺส สหสฺ โหติ (แปลง ทส ที่มีความหมาย
ว่า ๑,๐๐๐ เป็น สหสฺ) แต่ฉบับพม่าเดิม ฉบับปทฺรปฐิทธิภาสากฎีกา ฉบับปทฺรปฐิทธิคณฺฐี และฉบับ
ปทฺรปฐิทธินิสสัยใหม่ กล่าวถึงรูปว่า สดทสกตฺถวากสฺส สดสฺ สหสฺ โหติ (แปลง สด ที่มีความหมาย
ว่า ๑,๐๐๐ เป็น สหสฺ) ตามปาฐะนี้ให้แปลง สด ศัพท์ที่มีความหมายว่า พัน เป็น สหสฺ

อย่างไรก็ตาม ในฉบับแปลนี้ได้ใช้ตามฉบับสิงหล จะเห็นได้ว่าปทฺรปฐิทธิปกรณ์ได้ให้ ทส
ศัพท์ติดตามมาในสูตรนี้ การติดตามมาสูตรนี้ของ ทส ศัพท์มีประโยชน์เพื่อให้แปลง ทส ศัพท์เป็น
สดฺ และ สหสฺ นั้นเอง นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับคำอธิบายในคัมภีร์นยาสะที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

อนึ่ง คำในสูตรนี้ประกอบด้วยปฐมาวิภัตติท้ายบทการีและการยะเป็นรูปว่า ทสทสกํ สดฺ
(แปลง ทส ที่มีความหมายว่า ๑๐๐ เป็น สด) ทสกานํ สดฺ สหสฺ (แปลง ทส ที่มีความหมายว่า ๑,๐๐๐
เป็น สหสฺ) แต่ในวุตติของปทฺรปฐิทธิปกรณ์ประกอบใช้ฉฺฉฐวิภัตติท้ายบทการีเป็นรูปว่า ทสทสกตฺถ-
วากสฺส ทสฺสทสฺ สดฺ โหติ (แปลงเป็น สดฺ แห่ง ทส ศัพท์ที่แสดงความหมายว่า ๑๐๐), สดทส-
กตฺถวากสฺส ทสฺส สหสฺ โหติ (แปลงเป็น สหสฺ แห่ง ทส ที่แสดงความหมายว่า ๑,๐๐๐) เพื่อ
มองหาคารอาเทศ กล่าวคือ คำหรืออักษรที่ถูกแปลงจะกระจายรูปเป็นวิภัตติที่ ๖ ตามแบบปกตินั่นเอง
เช่น ภาษาบาลีมีสำนวนว่า “อพฺก อาเทศ แห่ง อภิ” หมายถึง แปลง อภิ เป็น อพฺก นั่นเอง ข้อนี้
เหมือนสูตรว่า อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ (อํ และ ม ที่อยู่ท้าย ฌ, ล และ ป แปลงเป็นนิคคหิต) ใน
สูตรนี้คำว่า อโม เป็นการที่ลงปฐมาวิภัตติ แต่ในกัจจายนวุตติอธิบายเป็นรูปฉฺฉฐวิภัตติว่า อวฺจนสฺส
มการสฺ จ นิคฺคหิตํ โหติ (แปลงเป็นนิคคหิตแห่ง อํ วิภัตติและ ม อักษร)

ดังข้อความในปทฺรปฐิทธิฎีกา (คำอธิบายสูตร ๔๑๕) ว่า

ทสฺส ทสกํ สดฺ โหติติ วุตตพฺเพ อาเทศาเปกฺขโต ทสทสกสฺ สดฺ โหติติ วุตฺติยํ วุตฺตํ.^{๔๑๖}

“เมื่อควรกล่าวว่า ทสฺส ทสกํ สดฺ โหติ (แปลง ทส ที่มีความหมายว่า ๑๐๐ เป็น สด) ได้

กล่าวไว้ในวุตติของกัจจายนไวยากรณ์ว่า ทสทสทส สตฺ โหติ (แปลงเป็น สตฺ แห่ง ทส ศัพท์ที่มีความหมายว่า ๑๐๐) โดยมองหาการอาเทศ]

อมินา นิปาตเนน โยโลโป.

ลบ โย วิภัตติด้วยนิปาตนศัพท์นี้ [คือคำว่า สตฺ, สทสฺ]

ตทุติตตทา ปุน นามพยุปะเทเส สยาทุยุปปตติ.

เมื่อตั้งเป็นนามอีกเพราะ[สังขยาศัพท์]เป็นตัทธิต ให้ลง สิ วิภัตติเป็นต้น

นิคคหิตสส โลโป.

ลบนิคคหิต

“สินฺ”ติ อมาเทโส.

แปลง [สิ วิภัตติ] เป็น อํ ด้วยสูตรว่า สึ (แปลง สิ วิภัตติท้ายนปุงสกลิงค์ อการันต์เป็น อํ แน่นอน)

การประกอบรูปศัพท์ สตฺ

ศัพท์เดิมเป็น ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ ทส จ

[ประกอบวิธีนามจนสำเร็จรูปเป็น ทสทสทสทสทสทสทสทสทส (๑๐๐)]

ลบ จ ศัพท์ทั้งสิบด้วยปริภาสว่า “วุตตตถานมปปโยโค”

ลบ ทส ๙ ศัพท์แรกด้วยสูตรว่า “สรูปานเมกเสสวสกี”

ลง โย ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายพหูพจน์ท้าย ทส (๑๐๐) ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ในเพราะ โย วิภัตติ แปลง ทส (๑๐๐) เป็น สตฺ ด้วยสูตรว่า “ทสทสกํ สตฺ ๒เปย โยมฺหิ”

ลบ โย วิภัตติท้าย สตฺ ด้วยนิปาตนศัพท์ว่า สตฺ ในสูตรว่า “ทสทสกํ สตฺ ๒เปย โยมฺหิ”

ตั้ง สตฺ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทุติสสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง สิ ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย สตฺ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

ลบนิคคหิต ในเพราะพยัญชนะเบื้องหลังด้วยสูตรว่า “พยุญชเน จ”

แปลง สิ วิภัตติท้าย อ การันต์เป็น อํ ด้วยสูตรว่า “สึ”

แยก ลบ รวม

สำเร็จรูปเป็น สด

โยชนานัน สด, สหสส.

ร้อย หรือพันแห่งโยชน

สด นปัสกเมกวจนนุดจ.

บทว่า สด เป็นนปัสกสิงค์ ลงท้ายด้วยเอกพจน์

ตถา สหสส.

บทว่า สหสส ก็เช่นเดียวกัน

[คำว่า สด, สหสส แม้จะกล่าวถึงจำนวนมาก ก็นิยมใช้เป็นเอกพจน์ และเป็นนปัสกสิงค์
เท่านั้น โดยคล้ายตามวิธีใช้ในพระไตรปิฎกตามปริกาสสูตรว่า ตทนุโปรเรน]

วคคเกเท สพพตถ พหุจนมปิ ภาติ.

แม้พหูพจน์ย่อมมีในศัพท์ที่มักใช้เป็นเอกพจน์ทั้งปวง ในการจำแนกหมู่

เทว วิสติโย.

เช่น เทว วิสติโย (๔๐)

เอวํ ตีสาสีสุปิ.

แม้ใน ตีส (๓๐) เป็นต้นก็เช่นเดียวกันนี้

เทว สตานิ, พหุ นิ สตานิ, เทว สหสสานิ, พหุ นิ สหสสานิ.

สองร้อย, หลายร้อย, สองพัน, หลายพัน

[ถ้าใช้โดยทั่วๆ ไป สังขยาที่เป็นเอกพจน์แน่นอน คือ วิสติ เป็นต้นไปถึง สด, สหสส อาจ
ใช้เป็นรูปพหูพจน์ได้ ในกรณีทีกล่าวแยกหมู่มากกว่าหนึ่งหมู่ เช่น

- เทว วิสติโย (๔๐) คือ ๒๐ สองครั้ง คำนี้มีความหมายเหมือน จตตาลีส (๔๐)
- เทว สตานิ (๒๐๐) คือ ๑๐๐ สองครั้ง

จะเห็นได้ว่า คำว่า สงฆ (สงฆ์, กลุ่ม) เป็นศัพท์ที่ใช้เป็นเอกพจน์แน่นอน แต่อาจ

ประกอบใช้เป็นพหูพจน์ได้ในกรณีที่กล่าวแยกหมู่กัน ดังคำว่า เทว สงฆา (สงฆ์สองกลุ่ม) ในคัมภีร์
กัณหาวิตรณี (หน้า ๑๑๓, ๑๑๔) ว่า

สเจ ปน เทว สงฆา วิสุ อโปสถิ กโรนติ, ทวินัน สตุตพณฺดรานํ อนฺตเร อณฺณเมกํ
สตุตพณฺดรํ อุปจารตุถาย จเปตพฺพ.^{๔๑๓}

“อนึ่ง ถ้าสงฆ์สองกลุ่มทำอุโบสถแยกกัน พึงตั้งเจ็ดอัปภัณฑรแห่งหนึ่งอื่นในระหว่างเจ็ด
อัปภัณฑรทั้งสองแห่งเพื่อให้เป็นอุปจาระ”

สเจ ปน เทว สงฆา วิสุ วิสุ อโปสทาภิคมมํ กโรนติ, ทวินัน อุทกุกุเขปานํ อนฺตเร อณฺโณ
เอโก อุทกุกุเขโป อุปจารตุถาย จเปตพฺพ.^{๔๑๔}

“อนึ่ง ถ้าสงฆ์สองกลุ่มทำกรรมมีอุโบสถเป็นต้นที่ละพวก พึงตั้งสถานที่วิกน้ำแห่งหนึ่งอื่น
ในระหว่างสถานที่วิกน้ำทั้งสองแห่งเพื่อให้เป็นอุปจาระ”

ในพระบาลีและอรรถกถาบางแห่งพบศัพท์พหูพจน์ว่า เทวสงฆา (หมู่เทพ) โดยหมายถึง
หมู่เทพหลายกลุ่ม ดังข้อความว่า

ปสฺสนฺติ ตํ เทวสงฆา	ทสฺสทสฺสี ปโมทิตา
นมนสฺमानา นิปตฺนติ	ตุฏฺฐจฺจุจฺจา ปโมทิตา. ^{๔๑๕}

“หมู่เทพในหมื่นจักรวาลได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น จึงมา
ประชุมกัน ต่างก็ยินดีว่าเร้าเร้าบันเทิงใจ หมอบลงกราบ”

ปสฺสนฺติ ตํ เทวสงฆา	ปสฺสนา ตุฏฺฐจฺจมานสา
ปณฺณจณฺณิกปฺปฺเพหิ	ปฺชยฺยนฺติ นราสภ. ^{๔๑๖}

“หมู่เทพได้เห็นพระศาสดาพระองค์นั้นต่างก็เลื่อมใสมีใจยินดี พากัน
บูชาพระองค์ผู้ยิ่งกว่านรชนด้วยดอกไม้เบญจพรรณ”

ดาวตีสภวเน ญฺจุจฺจุจฺจา เทวสงฆา เจลฺลุกุเขปาทีนํ ปวตฺเตนฺตา กิฬฺสุ.^{๔๑๗}

“หมู่เทพในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ต่างร่าเริงยินดี โบกสะบัดผ้าปลิวไสวเป็นต้นเล่นระเริงแล้ว”]

สตุตฺส ทฺวิกนฺติ อตฺเถ ญฺจุจฺติปฺปริสํ กตฺวา “สตุตฺทฺวิกน”ติ วุตฺตพฺเพ “ทฺวิกาทีนํ
ตฺตฺตฺตฺรปทานญฺจ นิปจฺจนฺเต”ติ วุตฺติยํ วจฺนโต อิมินา นิปาตเนน อุตฺตฺรปทสฺส ปุพฺพ-
นิปาโต. กการโลโป จ โหติ.

เมื่อกระทำเป็นบัญญัติปฐิทธิสมาสในความหมายว่า หมวดสองแห่งร้อย (๒๐๐) แล้ว เมื่อจะกล่าวว่า สดทฺวิก (๒๐๐) ให้วางบทหลัง[คือ ทฺวิก] ไว้ข้างหน้าด้วยนิปาทนศัพท์นี้ เพราะคำในสูตรว่า “รูปของ ทฺวิก เป็นต้นซึ่งเป็นบทหลังของ สด และ สหสฺส นั้น ย่อมถูกให้สำเร็จ” และมีการลบ ก อักษร

[ท่านพระพุทฺธิปิยะแสดงการประกอบรูปศัพท์ ทฺวิสฺต ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์ว่า ให้ตั้งรูปวิเคราะห์เป็นบัญญัติปฐิทธิสมาสว่า สดสฺส ทฺวิก เมื่อสำเร็จเป็นรูปว่า สดทฺวิก แล้ว ให้สลับเสียงเป็น ทฺวิกสฺต และลบ ก ปัจจัยด้วยนิปาทนศัพท์ ที่เป็นคำในกัจจายนไวยากรณ์ว่า ทฺวิกาที่นิตฺตฺตฺตฺรปทานญ นิปจฺจนฺเต (รูปของ ทฺวิก เป็นต้นซึ่งเป็นบทหลังของ สด และ สหสฺส นั้น ย่อมถูกให้สำเร็จ)

นิปาทนศัพท์ คือ ศัพท์ที่อยู่ในสูตรที่ท่านกระจายไว้เฉพาะใช้ในสูตร เป็นวิธีการประกอบรูปศัพท์ด้วยคำในสูตรนั้นๆ โดยเป็นวิธีพิเศษที่ไม่ใช้สูตรอื่นๆ หรือมหาสูตร แต่อนุญาตให้คำในสูตรหรือในสูตรสามารถนำมาใช้ประกอบรูปศัพท์ได้ เช่นคำว่า ทฺมุหิ ในสูตรว่า ทฺมุหิ ครุ ที่ทำให้แปลงทฺวิ เป็น ทฺ หรือคำว่า กุ ในสูตรว่า กิสฺสพฺพณฺณกฺกุหิ ทาทาจนฺ ที่ทำให้แปลง กิ เป็น กุ ได้ หรือคำว่า สดฺ ที่ทำให้ลบ โย วิภตฺติทํย สดฺ ได้ ในที่นี้เป็นคำจากวุตติของกัจจายนไวยากรณ์ข้างต้น]

ทฺวิสฺต.

เช่น ทฺวิสฺต (สองร้อย)

เอวํ สดสฺส ติกํ ติสฺต.

สามร้อย ชื่อว่า ติสฺตะ ก็เช่นเดียวกันนี้

ตถา จตฺสฺตํ, ปณฺจสฺตํ, ฉสฺตํ, สดฺตสฺตํ, อฏฺฐสฺตํ, นวสฺตํ, ทสฺสํ สหสฺสํ โหติ.

รูปว่า จตฺสฺตํ, ปณฺจสฺตํ, ฉสฺตํ, สดฺตสฺตํ, อฏฺฐสฺตํ, นวสฺตํ และ ทสฺสํ หรือ สหสฺสํ

ก็เช่นเดียวกันนี้

อถ วา เทว สตานิ ทฺวิสฺตฺนติ ทิกุสฺมาโส.

อีกอย่างหนึ่ง เป็นทิกุสฺมาสด้วยรูปวิเคราะห์ว่า สองร้อย ชื่อว่า ทวิสฺตะ

เอวํ ติสตํ, จตุสทํ อิจจาติ.

รูปว่า ติสตํ (สามร้อย) และ จตุสทํ (สี่ร้อย) ดังนี้เป็นต้น ก็เป็นทikusมาสเช่นเดียวกัน

[นัยหลังที่กล่าวด้วย อถ วา (อีกอย่างหนึ่ง) เป็นนัยตามมติของปทรูปสิทธิปกรณ จัดเป็นนัยที่ท่านพระพุทธรูปปิยะต้องการนำเสนอ เพราะประกอบรูปศัพท์ที่ง่ายกว่านัยของกัจจายนไวยากรณ์]

๔๑๖. ยาว ตตุตถี ทสคุณิตยจ.

สังขยาศัพท์ที่มากกว่า[พันที่กล่าวมาแล้ว]นั้นมียู่เพียงใด ให้คุณด้วยสิบเท่านั้น
นั้นเทียว

ตตุตถี อ.เบื่องบนแห่งสังขยาเหล่านั้น อตุถิ มียู่ ยาว เพียงใด ๕

ทสคุณิตํ จ อ.การคุณด้วยสิบ นั้นเทียว กาดพพ อันท่าน ฟังกระทำ ดาว เพียง
นั้น ๕

[สูตรนี้เป็นปริกาสสูตรที่กล่าวถึงวิธีการคูณด้วยสิบในสังขยาศัพท์ตั้งแต่หมื่น (ทสสหัสส) ขึ้นไปนอกจาก สตํ และ สหสส์ ซึ่งท่านได้กล่าวมาแล้วในสูตรก่อน ไม่ใช่วิธีสูตรที่แสดงการประกอบรูปศัพท์ จึงไม่อาจใช้สูตรนี้ประกอบรูปศัพท์ได้ หมายความว่า คำว่า สตํ เป็นจำนวน ๑๐ คูณ ๑๐ = ๑๐๐ และคำว่า สหสส์ เป็นจำนวน ๑๐๐ คูณ ๑๐ = ๑,๐๐๐ ฉะนั้นได้ สังขยาศัพท์ที่มีจำนวนสูงกว่า ๑,๐๐๐ ที่ได้กล่าวมาแล้ว ก็คูณด้วยสิบเพื่อที่จะสร้างหลักนับใหม่ ฉะนั้นนั้น กล่าวคือ

๑,๐๐๐ คูณ ๑๐ = ๑๐,๐๐๐ (ทสสหัสส = นหุต, นิยุต)

๑๐,๐๐๐ คูณ ๑๐ = ๑๐๐,๐๐๐ (สตสหัสส = ลกข)

๑๐๐,๐๐๐ คูณ ๑๐ = ๑,๐๐๐,๐๐๐ (ทสสตสหัสส)

ในคัมภีร์ปทรูปสิทธิคณิกกล่าวว่า จ ศัพท์ทำหน้าที่อวธารณะเหมือน เอว ศัพท์ คือ ห้ามการประกอบรูปศัพท์ด้วยวิธีตัทธิตเหมือน วิสติ เป็นต้น ในสังขยาศัพท์ตั้งแต่ ทสสหัสส เป็นต้นไป โดยกล่าวตามปทรูปสิทธิฎีกาที่ไข ทสคุณิตยจ เป็น ทสคุณิตเมว (ให้คุณด้วยสิบเท่านั้น) ดังนั้น ทสสหัสส, สตสหัสส และ ทสสตสหัสส จึงเป็นทikusมาสตามปกติ มีรูปวิเคราะห์ว่า

- ทส สหสฺซานิ ทสสหัสสํ หรือ ทสนนํ สหสฺซานํ สมาหาโร ทสสหัสสํ (หนึ่งหมื่น)

- สดฺ สหสฺสานิ สดสฺสฺสฺ หรือ สตานํ สหสฺสานํ สมาหาโร สดสฺสฺสฺ (หนึ่งแสน)
- ทสฺ สดสฺสฺสฺสานิ ทสสฺสฺสฺสฺ หรือ ทสนฺนํ สดสฺสฺสฺสานํ สมาหาโร ทสสฺสฺสฺสฺ (หนึ่งล้าน)]

ยาว ตาสํ สงฺขยานมุตฺตริ, ดาว ทสฺคฺณิตมฺจ กาดพฺ.

บทที่เหนือขึ้นไป[กว่าพัน]ของสังขยาเหล่านั้นมีอยู่เพียงใด พึงกระทำการคุณด้วยสิบเพียงนั้นนั่นเทียว

[คำว่า ตฤตฺตริ มีรูปวิเคราะห์ว่า ตาสํ อุตฺตริ ตฤตฺตริ (ตฤตฺตริ คือ บทที่เหนือขึ้นไปของสังขยาเหล่านั้น) คำว่า อุตฺตริ นี้ ในคัมภีร์ไวยากรณ์และพระไตรปิฎกพร้อมทั้งอรรถกถาและฎีกาฉบับสิงหล พบรูปที่มีนิคคหิตอยู่ทำว่า อุตฺตริ แต่ในฉบับพม่ามีใช้ทั้งสองรูป คือ อุตฺตริ และ อุตฺตริ ถ้าพิจารณาตามปทฺรปฐิทธิปกรณํ (สูตร ๕๕) ก็ควรมีรูปว่า อุตฺตริ เพราะท่านแสดงการลบสระ อ หลัง อุตฺตริ ศัพท์ในรูปว่า อุตฺตริมิปิ = อุตฺตริ + อปิ ดังนั้น สูตรนี้ในฉบับสิงหลจึงมีรูปว่า ยาว ตฤตฺตริ ทสฺคฺณิตมฺจ แม้ในปทฺรปฐิทธิคณฺฐิที่แต่งโดยอาศัยคัมภีร์พยาขยาของสิงหลก็มีรูปเดียวกันนี้ แต่ในปทฺรปฐิทธินิสสัยใหม่พบรูปเหมือนฉบับฉฺฉฺฐฺสังคิตี

ต ศัพท์ใน ตฤตฺตริ หมายถึง สังขยาศัพท์คือ สดฺ และ สหสฺสฺ ส่วน อุตฺตริ ศัพท์หมายถึง สังขยาศัพท์ ๓ ศัพท์ คือ ทสฺสฺสฺ, สดสฺสฺ และ ทสสฺสฺสฺ อนึ่ง ฎีกาของปทฺรปฐิทธิปกรณํ กล่าวว่า โกฏฺฐิปรียนตํ (มีโกฏฺฐิเป็นที่สุด) มิได้รวมเอา โกฏฺฐิ ศัพท์ไว้ในที่นี้ด้วย เพราะ ยาว (เพียงใด) ใช้ในความหมายว่า มรียาทะ คือ เขตแดน ดังเช่นคำว่า อาปพฺพตา เขตฺตํ (นาจรดภูเข) หมายถึง นามีได้อยู่ในขอบเขตของภูเข

อุปาทานของ อุตฺตริ ศัพท์ คือ สหสฺสฺ ดังปทฺรปฐิทธิฎีกาอธิบายว่า ตโต สหสฺสโต อุตฺตริ (เหนือกว่าพัน)]

เอตฺถ ทกาโร สนฺธิโ.

ท อักษรในคำว่า ตฤตฺตริ นี้เกิดแต่การสนธิ

ยถา ทสฺสฺ คณนสฺสฺ ทสฺคฺณิตํ สดฺ โหติ. สดสฺสฺ ทสฺคฺณิตํ สหสฺสฺ.

[จำนวน]คุณด้วยสิบกับจำนวนสิบ (สิบคูณด้วยสิบ) มีรูปว่า สดฺ (ร้อย)

[จำนวน]คุณด้วยสิบกับร้อย มีรูปว่า สหสฺสฺ (พัน) ฉนั้นใด

สหสฺสสฺส ทสฺสคฺคณฺติํ ทสฺสทสฺสํ, อิทํ นหุตฺตํวํ วุจฺจติ. ทสฺสทสฺสสฺส ทสฺสคฺคณฺติํ
 สดทสฺสสฺส, ตํ ลกฺขณฺติปิ วุจฺจติ. สดทสฺสสฺสสฺส ทสฺสคฺคณฺติํ ทสฺสสดทสฺสสฺส.

[จำนวน]คุณด้วยสิบกับพัน มีรูปว่า ทสสทสส์ (หนึ่งหมื่น) จำนวนนี้เรียกว่า นหุต
 (หมื่น) ก็มี

[จำนวน]ที่คุณด้วยสิบกับหมื่น มีรูปว่า สดทสสส์ (แสน) จำนวนนี้เรียกว่า ลกข
 (แสน) ก็มี

[จำนวน]ที่คุณด้วยสิบกับแสน มีรูปว่า ทสสดทสสส์ (ล้าน) [ฉันั้น]

[ประโยคว่า ยถา เป็นต้น เป็นประโยคอุปมานะ ส่วนประโยคหลังว่า สหสฺสสฺส ทสฺสคฺคณฺติํ
 ทสฺสทสฺสํ เป็นประโยคอุปไมย ต้องเพิ่มอุปมานะอีกว่า ตถา (ฉันั้น) เข้ามา ในเรื่องนี้ท่านแสดง
 เปรียบเทียบว่า จำนวนหนึ่งหมื่นเป็นต้นไปจนถึงล้าน มีการเพิ่มขึ้น ๑๐ เท่าเหมือน สด และ สหสส์
 ที่กล่าวไว้ในสูตรก่อน ดังคำอธิบายในปทฐปฐิติฎีกา (คำอธิบายสูตร ๔๑๖) ว่า

ยถา สดสฺส ทสฺสคฺคณฺติํ สทสฺสํ, ตถา สหสฺสสฺส ทสฺสคฺคณฺติํ ทสฺสทสฺสสฺส นิ โยชนเมเวตถ
 กาทพฺพ.^{๔๑๘}

“พึงกระทำการประกอบศัพท์นั้นเกี่ยวในที่นี้ว่า [จำนวน]คุณด้วยสิบกับร้อย มีรูปว่า สทสส์
 (พัน) ฉันั้นใด [จำนวน]คุณด้วยสิบกับพัน มีรูปว่า ทสสทสส์ (หนึ่งหมื่น) ฉันั้น”

อุทาหรณ์ของสูตรนี้ว่า ทสสทสส์ เป็นต้น มีรูปวิเคราะห์เป็นทศมาสว่า

- ทส สทสฺสานิ ทสสทสส์ (หนึ่งหมื่น)
- สด สทสฺสานิ สดทสสส์ (หนึ่งแสน)
- ทส สดทสฺสานิ ทสสดทสสส์ (หนึ่งล้าน)

“ยทฺนุปนฺนา นิปาตนา สีขณฺนติ”ติ วตฺตเต.

สูตรว่า ยทฺนุปนฺนา นิปาตนา สีขณฺนติ (ตัวอย่างที่ยังมิได้แสดงในไวยากรณ์นี้) ย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนสูตร [คือสูตร ยทฺนุปนฺนา นี้] ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]

๔๑๗. สกนาเมหิ.

ศัพท์ที่ไม่สำเร็จด้วยสูตร ย่อมสำเร็จด้วยชื่อของตนด้วยนิปาตนสูตร

เย สทฺทา อ. ศัพท์ ท. เหล่าใด อนุปนฺนา ไม่สำเร็จแล้ว ลกฺขณฺเนน ด้วยสูตร ๒

เต สทฺทา อ. ศัพท์ ท. เหล่านั้น สีขณฺนติ ย่อมสำเร็จ สกนาเมหิ โดยชื่อของตน นิปาตนา ด้วยนิปาตนสูตร ๒

[สังฆยาศัพท์ตั้งแต่ วิสติ เป็นต้นมาจนถึง ทสสทสฺสสสำเร็จด้วยสูตรว่า คณฺเน ทสฺสส เป็นต้น โดยตั้งรูปวิเคราะห์เป็นทวันทสมาสแล้วทำเป็นเอกเสสบ้าง เช่น วิสติ หรืออาจจะไม่ทำเป็นเอกเสสบ้าง เช่น ทสสทสฺสส แต่สังฆยาศัพท์ทั้ง ๒๐ ลำดับเหล่านี้มี โกฎิ เป็นต้นจนถึง อสงฺเขยฺย ย่อมสำเร็จด้วยชื่อของตน คือ ไม่ต้องประกอบรูปศัพท์เหมือน วิสติ เป็นต้นที่กล่าวมาแล้วในสูตรก่อน โดยสูตรนี้จัดเป็นนิปาตนสูตรที่ทำให้สำเร็จรูปสังฆยาศัพท์เหล่านั้น ตามประเภทของสูตร ๔ อย่าง เรียกว่า ปริภาสาสูตร ประเภทวิธยํคปริภาสา คือ ปริภาสาสูตรที่มีวิธีเป็นองค์

วิธีประกอบรูปศัพท์ โกฎิ คือ ศัพท์เดิมเป็น สดสทสฺสส ศัพท์ที่มาจากรูปวิเคราะห์ว่า สดสทสฺसानํ สดํ แล้วใช้รูปเป็น โกฎิ ตามชื่อเรียกของตนด้วยสูตรนี้ ลง สิ ปฐฺมาวิภตฺติแล้วลบเสีย สำเร็จรูปเป็น โกฎิ]

यासं पन सङ्ख्यानं अनित्तिगुणनामधेयानं यानि रूपानि, दानि सगेहि नामेहि निपज्जनते.

รูปศัพท์ของสังฆยาที่ยังมิได้แสดงชื่อไว้เหล่าใดมีอยู่ รูปศัพท์เหล่านั้นย่อมถูกให้สำเร็จด้วยชื่อของตน

[ท่านอนุญาตให้สูตรว่า ยทฺนุปนฺนา นิปาตนา สีขณฺนติ ติดตามมาสู่สูตรนี้ แต่บทที่พบ

ในสูตรนั้นมีได้กล่าวไว้โดยตรงในสูตรของสูตร เพราะท่านใช้ศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันเป็นเครื่องอธิบายเพื่อให้ได้ความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น คำบางศัพท์ในสูตรจึงจัดเป็นอนุวัตตอนุตติ ไม่ใช่ปักขิปนุตติ กล่าวคือ

- คำว่า ยาส์ (ของสังขยาเหล่าใด) ใช้แทน เย (ศัพท์เหล่าใด) ใน ยทนุปนนา (ศัพท์เหล่าใดไม่สำเร็จ)
- คำว่า อนิพุทฺฐาณามธะยานัน (ที่ยังมิได้แสดงชื่อไว้) ใช้แทน อนุปนนา (ไม่สำเร็จ)
- คำว่า ยานิ รูปานิ (รูปศัพท์เหล่าใด) ใช้แทน เย
- คำว่า ตานิ (รูปศัพท์เหล่านั้น) เป็นนิยามะของ ยานิ ในประโยคต้น
- คำว่า สเกหิ นามะหิ ใช้แทน สกนาเมหิ (ด้วยชื่อของตน)
- คำว่า นิพจจนเต (ย่อมถูกให้สำเร็จ) ใช้แทน นิปาตนา สิชฺฌนติ (ย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนสูตร)]

สทสสฺสํ สตํ โกฏี อิตถิลิงฺคา เอกจจนฺตา จ. วคฺคเกเท พหุจจนฺนจ ภาวติ.

ร้อยแห่งแสน ชื่อว่า โกฏี (สิบล้าน) อนึ่ง คำว่า โกฏี เป็นอิตถิลิงค์ ลงท้ายด้วยเอกพจน์ และพหูพจน์ย่อมมีได้ในการจำแนกหมู่

[ศัพท์เหล่านี้ คือ โกฏี ปโกฏี โกฏีบุปโกฏี และ อภิโกฏี เป็นอิตถิลิงค์ เอกพจน์ แต่เมื่อมีการจำแนกหมู่ก็เป็นพหูพจน์ได้บ้าง เช่น เทว โกฏีโย (สองโกฏี)

ความจริงแล้ว การคูณด้วยร้อยแสน ก็คือ การคูณด้วยสิบล้านนั่นเอง แต่ในภาษาบาลีไม่นิยมใช้หลักล้าน จึงกล่าวถึงแสนเป็นหลัก (แม้ในภาษาพม่าปัจจุบันก็ไม่นิยมใช้หลักล้าน ถ้าพูดถึงจำนวนหนึ่งล้าน จะพูดว่า สิบแสน หรือถ้าพูดถึงจำนวนสิบล้าน จะพูดว่า ร้อยแสน) ในปทรูปสัททิกกา (คำอธิบายสูตร ๔๑๗) อธิบายว่า

สทสสฺสํ สตํ นาม ทสสทสสสฺส ทสคฺคณิตํ โกฏีจฺจนํ ตํ หิ เอกาทิสฺขยาโกฏี-
ภูตตฺตา “โกฏี”ติ วุจฺจติ.^{๔๑๘}

“ขึ้นชื่อว่าร้อยแสน เป็นหน่วยโกฏีที่คูณล้านหนึ่งเป็นสิบเท่า โดยแท้จริงแล้ว หน่วยโกฏีนั้นได้ชื่อว่า โกฏี เพราะเป็นยอดของจำนวนมี เอก เป็นต้น”

ข้อนี้หมายความว่า โกฏีเป็นลำดับสูงสุดของสังขยาศัพท์ตั้งแต่ เอก เป็นต้นมา โดยนับ

ตั้งแต่การคูณด้วยสิบเรื่อยมาที่ละลำดับ ซึ่งมีจำนวนศูนย์เพิ่มขึ้นลำดับละหนึ่งตัว แต่สังขยาศัพท์ตั้งแต่ ปโกฏิ เป็นต้นไปจนถึง อสงเขยย ให้คูณด้วยร้อยแสน มีจำนวนศูนย์เพิ่มขึ้นลำดับละ ๗ ตัว ดังนั้น จึงได้ชื่อว่า โกฎิ คือ ลำดับสูงสุดของจำนวน เอก เป็นต้น]

โกฏิสทสหัสสาน์ สดํ ปโกฏิ,

ร้อยแห่งแสนโกฏิ ชื่อว่า ปโกฏิ

ปโกฏิสทสหัสสาน์ สดํ โกฎิปปโกฏิ.

ร้อยแห่งแสนปโกฏิ ชื่อว่า โกฎิปปโกฏิ

เอวํ นหุตํ, นินฺนหุตํ, อกฺโขภินิ, พินฺทุ, อพฺพุทํ, นิรพฺพุทํ, อหํ, อพฺพํ, อฏฺฏํ, โสคนฺธิกํ, อุปฺปลํ, กุมฺพุทํ, ปุณฺฑริกํ, ปทุมํ, กถานํ, มหากถานํ, อสงฺเขยฺยนฺติ.

รูปว่า

นหุตํ (นหุตะ)

นินฺนหุตํ (นินนหุตะ)

อกฺโขภินิ (อักโขภินิ)

พินฺทุ (พินทุ)

อพฺพุทํ (อัพพุทะ)

นิรพฺพุทํ (นิรัพพุทะ)

อหํ (อหะ)

อพฺพํ (อพพะ)

อฏฺฏํ (อฏฏะ)

โสคนฺธิกํ (โสคันธิกะ)

อุปฺปลํ (อุปปละ)

กุมฺพุทํ (กุมพุทะ)

ปุณฺฑริกํ (ปุณฑริกะ)

ปทุมํ (ปทุมะ)

กถานํ (กถานะ)

มหากถานํ (มหากถานะ)

อสงฺเขยฺยํ (อสังเขยยะ, อสงไชย)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า อกฺโขภินิ พบในปทรูปสิทธิปกรณ์ ส่วนกระจายนไวยากรณ์มีรูปว่า อกฺโขภินิ ใน คัมภีร์อภิธานปิปปิกานิสสัย (คำอธิบายคาถา ๔๗๔) กล่าวถึงรูปว่า อกฺโขภินิ ตามฉบับสิงหล แต่ท่านยังกล่าวถึงรูปว่า อกฺโขภินิ อีกด้วย ส่วนในต้นฉบับคัมภีร์อภิธานปิปปิกา ฉบับฉัฐฐสังคีติ พบ

รูปว่า อุกโขภินี เหมือนนักษัตรนไวยากรณ์ นอกจากนั้น สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา หน้า ๕๑๓) ยังกล่าวถึงรูปว่า อุกโขภินี, อุกขุภินี ว่าต่างกันเพียงมาตราเท่านั้น

ในปทานุกรมพระไตรปิฎกบาลี-พม่า (เล่ม ๑ หน้า ๘๒) กล่าวถึงรูปว่า อุกโขภินี หรือ อุกโขภินี ประกอบรูปศัพท์มาจาก น ศัพท์ + ขุภ ธาตุ + เณ การิตปัจจัย + ยฺ ปัจจัย + อี อิตถิปัจจัย (สันสกฤตเป็น อุกเขหาหิณี) มีรูปวิเคราะห์ว่า โขภตพพาติ โขภนี, น โขภนี อุกโขภินี (สิ่งที่ปรักษ์ให้สั่นคลอนไม่ได้) และมีข้อความในคัมภีร์อภิธานปทีปิกาฎีกา (คำอธิบายคาถา ๓๘๔) ว่า

เกนจิ โขภตุมสกุณเอยตย อุกโขภินี, ยฺ, นทาติ. ขุภ จลเน.^{๒๐}

“ชื่อว่า อักโขภินี เพราะเป็นสิ่งที่ปรักษ์ให้สั่นคลอนไม่ได้ ลง ยฺ ปัจจัย เป็นนทาทิคณะ [ที่ลง อี ปัจจัยเหมือน นที ศัพท์] ขุภ ธาตุเป็นไปในความหมายว่า หวั่นไหว”

คำว่า อุกโขภินี ในเรื่องนี้เป็นชื่อของจำนวนสังขยาที่มีศูนัย ๔๒ ตัวในจำนวนสังขยา ๒๐ ลำดับตั้งแต่โกฏิจนถึงอสงไขย นอกจากนั้น คำนี้ยังเป็นชื่อของขนาดกองทัพในสมัยก่อนที่ประกอบด้วยกองช้าง (หัตถานิกะ), กองม้า (หยานิกะ), กองรถ (รถานิกะ) และกองทหารราบ (ปัตตานิกะ) ขนาดกองทัพ ๑ อักโขภินี กล่าวไว้ ๔ มติในคัมภีร์ทางศาสนาและวรรณกรรมสันสกฤตว่า

๑. ขนาดกองทัพที่ยาตราผ่านมัตไผ่ ๖๐ มัตซึ่งมีไผ่มัดละ ๖๐ ลำแล้วทำให้แหลกละเอียดเป็นผง มตินี้พบในคัมภีร์อภิธานปทีปิกา (คาถา ๓๘๔) ว่า

สภูจิวสกลาเปสุ

ปจเจกํ สภูจิตฺตนิสสุ

ฐูลีกเตสุ เสนาย

ยฺนฺติยาโกโขภินิตฺติย.^{๒๑}

“เมื่อมัตไผ่ ๖๐ มัตที่มีไผ่มัดละ ๖๐ ลำถูกกองทัพที่ยาตราผ่านไป กระทำให้แหลกละเอียดเป็นผง ขนาดกองทัพย่อมได้ชื่อว่า อักโขภินี เป็นไป ในอิตถิลิงค์”

๒. ขนาดกองทัพที่มีช้าง ๙ พันเชือก รถ ๙ แสน ม้า ๙ โกฏิ พลเดินเท้า ๙ ร้อยโกฏิ หญิงสาว ๙ แสนโกฏิ และหญิงรับใช้ ๙ ล้านโกฏิ มตินี้เป็นวาทะของบูรพาจารย์ พบในสัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๘๓๓) ว่า

นวนาคสทสุสานิ

นาเค นาเค สत् รธา

รเถ รเถ สत् อสุสา

อสุเส อสุเส สत् นรา.

นเร นเร สत् กณฺเฎ

เอเกกิสฺส สติตฺติโย

เอสา อุกโขภินี นาม

ปฺพุพฺพาจริเยหิ ภาสิตา.^{๒๒}

“ข้างมี ๙ พันเชือก ในช้างทุกเชือกมีรถ ๑๐๐ คัน [รวมเป็นรถ ๙ แสน] ในรถทุกคันมีม้า ๑๐๐ ตัว [รวมเป็นม้า ๙ โกฏิ] ในม้าทุกตัวมีพลเดินเท้า ๑๐๐ นาย [รวมเป็นพลเดินเท้า ๙ ร้อยโกฏิ] ในพลเดินเท้าแต่ละนายมีหญิงสาว ๑๐๐ นาง [รวมเป็นหญิงสาว ๙ หมื่นโกฏิ] ในหญิงสาวแต่ละนางมีหญิงรับใช้ ๑๐๐ นาง [รวมเป็นหญิงรับใช้ ๙ ล้านโกฏิ] กองทัพเช่นนี้ชื่อว่า อักโขภินี อันบูรพาจารย์กล่าวไว้”

๓. ขนาดกองทัพที่มีช้าง ๑ โกฏิ รถ ๑๐ โกฏิ ม้า ๑๐๐ โกฏิ พลธนู ๗๐๐ โกฏิ พลเดินเท้า ๑๔,๐๐๐ โกฏิ รวมทั้งหมด ๑๔,๘๑๑ โกฏิ พบในคัมภีร์ฎีกาของมหาวงศ์ (ปริจเฉทที่ ๓๕ คำอธิบายคาถา ๑๐๓) ว่า

สตํ สตสหัสสานํ	ทนต์ินนตูปการเก
นาเค นาเค ทส รธา	อสฺสา ทส รเถ รเถ.
อสฺเส อสฺเส สตุต ธนุคฺคหา	ปฺริสา เตสญจ วิสติ
เอตทกฺโขภินี เสนา	ตว ปฺตุตสฺส นริสฺสราติ

เอวํ โลเก วิสฺสุตํ ปากุญฺํ กตฺวา วุตฺตตฺตา จุทฺทสโกฏิสสฺสหานิ อญฺจ โกฏิสฺตานิ เอกาทสโกฏิโย จาติ เอวํ อักโขภินีเสนาย ปมาณํ ชานิตพฺพํ. น เหตุถ สนฺเทโห กาทพฺโพ.^{๔๒๓}

“พึงทราบจำนวนของกองทัพอักโขภินีอย่างนี้ว่า ๑๔,๘๑๑ โกฏิ เพราะกล่าวไว้กระทำให้ประจักษ์ในโลกดังนี้ว่า

‘ข้างมี ๑ โกฏิ ในช้างทุกเชือกที่สนับสนุน[การรบ]มีรถ ๑๐ คัน [รวมเป็นรถ ๑๐ โกฏิ] ในรถทุกคันมีม้า ๑๐ ตัว [รวมเป็นม้า ๑๐๐ โกฏิ] ในม้าทุกตัวมีพลธนู ๗ นาย [รวมเป็นพลธนู ๗๐๐ โกฏิ] พลธนูแต่ละนายมีพลเดินเท้า ๒๐ นาย [รวมเป็นพลเดินเท้า ๑๔,๐๐๐ โกฏิ] ข้าแต่จอมเทพ เหล่านี้เป็นกองทัพอักโขภินีของโอรสแห่งพระองค์’

โดยแท้จริงแล้ว บุคคลไม่พึงกระทำความสงสัยในเรื่องนี้”

๔. ขนาดกองทัพที่มีรถ ๒๑,๘๗๐ คัน ช้าง ๒๑,๘๗๐ เชือก ม้า ๖๕,๖๑๐ ตัว พลเดินเท้า ๑๐๙,๓๕๐ นาย

รวมทั้งหมด ๒๑๘,๗๐๐ ดังข้อความในคัมภีร์อมรโกษ (กัณฑ์ ๒ วรรค ๑๘ คาถา ๘๐-๑)

ว่า

เอเกโภกรธา ตฺรยสุวา ปตฺติะ ปญฺจปทาติกา
 ปตฺตยงฺโคสฺตฺริคุเณะ สรวะ กรมาทาขยา ยโถตฺตรม.
 เสนามุขํ คุลุมคณา วาหิณี ปฤตนา จมุ
 อนิกินี ทศานิกิน- โยกุเชาหิณฺยถ สंपติ.^{๔๒๔}

“กองทัพบกมีช้าง ๑ เชือก รถ ๑ คัน ม้า ๓ ตัว พลเดินเท้า ๕ นาย
 ชื่อว่า ปัตติ ชื่อทั้งหลาย[ว่า เสนามุข เป็นต้น]ย่อมมีตามลำดับด้วยกองทัพบก
 [ช้าง รถ ม้า และพลเดินเท้า]ทั้งหมด ที่เป็นองค์ประกอบของกองทัพบกปัตติซึ่ง
 คุณเป็น ๓ เท่าต่อๆ มา

กองทัพบกเสนามุข (มี ๓ เท่าของกองทัพบกปัตติ) กองทัพคูลมะ (มี ๓ เท่า
 ของกองทัพบกเสนามุข) กองทัพคณะ (มี ๓ เท่าของกองทัพคูลมะ) กองทัพวาหิณี
 (มี ๓ เท่าของกองทัพคณะ) กองทัพปฤตนา (มี ๓ เท่าของกองทัพวาหิณี) กอง-
 ทัพจมุ (มี ๓ เท่าของกองทัพวาหิณี) กองทัพอนิกินี (มี ๓ เท่าของกองทัพจมุ)
 กองทัพอนิกินี ๑๐ เท่า ชื่อว่า กองทัพอกเชาหิณี นอกจากนั้น [ศัพท์ว่า สंपติ
 เป็นต้น]ย่อมเป็นไปในความสมบูรณ์”

คาถาข้างต้นปรัวรตเป็นภาษาบาลีว่า

เอเกโภกรธา ตฺยสุสา ปตฺติ ปญฺจปทาติกา
 ปตฺยงฺเค ตฺติคุเณ สพฺเพ กมาทาขยา ยโถตฺตร.
 เสนามุขํ คุลุมคณา วาหิณี ปตนา จมุ
 อนิกินี ทศานิกิน- โยกุโชหิณฺยถ สंपติ.

ตามข้อความข้างต้น ท่านแสดงกองทัพในสมัยก่อนว่ามี ๙ ประเภท จำแนกตามจำนวน
 รถ ช้าง ม้า และพลเดินเท้า ดังนี้

ตารางแสดงกองทัพ ๙ ประเภท

จำนวน	รถ	ช้าง	ม้า	พลเดินเท้า
ปัตติ	๑	๑	๓	๕
เสนามุข	๓	๓	๙	๑๕

จำนวน	รถ	ช้าง	ม้า	พลเดินเท้า
कुलम्भ	๙	๙	๒๗	๔๕
คณ	๒๗	๒๗	๘๑	๑๓๕
วาทินี	๘๑	๘๑	๒๔๓	๔๐๕
ปฤตนา	๒๔๓	๒๔๓	๗๒๙	๑,๒๑๕
จุมุ	๗๒๙	๗๒๙	๒,๑๘๗	๓,๖๔๕
อนิกินี	๒,๑๘๗	๒,๑๘๗	๖,๕๖๑	๑๐,๙๓๕
อักษะาทินี	๒๑,๘๗๐	๒๑,๘๗๐	๖๕,๖๑๐	๑๐๙,๓๕๐

อนึ่ง คัมภีร์ฎีกาของอมรโกษะชื่ออมรวิเวก (กัณฑ์ ๒ วรรค ๑๘ คำอธิบายคาถา ๘๑) กล่าวสรุปว่า อักษะาทินีประกอบด้วยช้าง ๒๑,๘๗๐ เชือก รถ ๒๑,๘๗๐ คัน ม้า ๖๕,๖๑๐ ตัว พลเดินเท้า ๑๐๙,๓๕๐ นาย รวมเป็นกองทัพ ๒๑๘,๗๐๐ ส่วนกองทัพที่ประกอบด้วยช้างเป็นต้น ๑๓๒,๑๒๔,๙๐๐ ชื่อว่า มหาอักษะาทินี ดังข้อความว่า

มหาอักษะาทินีปรมาณํ ตู :-

ขทฺวยํ ๑ นิธิ ๙ เวทากุชิ ๔-๒ จนฺทฺรทฺกษยคฺคิ ๑-๒-๓ หิมํสฺสฺกิ ๑

มหาอักษะาทินิกา โปรฤตฺตา สงฺขยา คณิตโกวิทฺ. ^{๔๒๕}

“ส่วนจำนวนมหาอักษะาทินี ฟังทราบ[ด้วยคาถา]ว่า ผู้เชี่ยวชาญสังขยากล่าวจำนวนชื่อมหาอักษะาทินีด้วยช้างเป็นต้น ๑๓๒,๑๒๔,๙๐๐”

ข้อความข้างต้นปริวรรตเป็นบาลีได้ว่า

มหาอักษะาทินีปรมาณนฺตฺ :-

ขทฺวยํ ๑ นิธิ ๙ เวทากุชิ ๔-๒ จนฺทฺกษยคฺคิ ๑-๒-๓ หิมํสฺสฺกิ ๑

มหาอักษะาทินิกา วุตฺตา สงฺขยา คณิตโกวิทฺ.

ในเรื่องนี้ท่านใช้สังเกตสังขยา คือ สังขยาที่หมายรู้กันทางโลก โดย ข (ท้องฟ้า) ใช้แทนเลข ๑, นิธิ (ขุมทรัพย์) ใช้แทนเลข ๙, เวท (พระเวท) ใช้แทนเลข ๔, อกุชิ (ดวงตา) ใช้แทนเลข ๒, จนฺท (พระจันทร์) ใช้แทนเลข ๑, อกุชิ ใช้แทนเลข ๒, อคฺคิ (ไฟ) ใช้แทนเลข ๓, หิมํสฺส (พระจันทร์) ใช้แทนเลข ๑ (ดู เรื่องสังเกตสังขยา ในสูตร ๔๐๖ และ วุตโตทยมฺมชรี คำอธิบายคาถา ๑๐)]

อิจฺเจว จานโต จานั

สตลกฺขณฺม มตํ

โกฏิปฺปฏฺตินํ วิส-

สงฺขยานณฺจ ยถากมํ.

“การคูณด้วยร้อยแสน (สิบล้าน) จากฐานหนึ่งสู่ฐานหนึ่งตามลำดับ
ของสังขยาศัพท์ ๒๐ ศัพท์มี โกฏิ เป็นต้น ย่อมมีโดยประการอย่างนี้”

[สังขยาศัพท์มี โกฏิ เป็นต้นที่กล่าวไว้ในสูตรนี้ แต่ละลำดับเป็นจำนวนที่คูณด้วยร้อยแสน
หรือสิบล้าน ซึ่งต่างจากสังขยาศัพท์ตั้งแต่ ทส (สิบ) เป็นต้นจนถึง ทสสทสทสส (ล้าน) ที่คูณด้วยสิบ
ดังข้อความที่พระพุทธปิยะได้กล่าวไว้ข้างต้น กล่าวคือ สังขยาศัพท์ตั้งแต่โกฏิขึ้นไป มีชื่อเรียกเป็น
หน่วยนับเป็นชื่อๆ ไป ชื่อเหล่านี้ไม่ได้เพิ่มทีละลำดับ แต่เพิ่มทีละ ๘ ลำดับ (คูณด้วย ๑๐,๐๐๐,๐๐๐)
อธิบายว่า ๑ โกฏิ คือ สิบล้าน หน่วยนับถัดไปเรียกว่า ปโกฏิ คือ สิบล้านคูณด้วยสิบล้าน พึงทราบ
ตามตารางดังต่อไปนี้

ลำดับ	จำนวนสังขยา	เท่ากับ	จำนวนศูนย์
๑	๑๐ ล้าน	๑ โกฏิ	๗
๒	๑๐ ล้านโกฏิ	๑ ปโกฏิ	๑๔
๓	๑๐ ล้านปโกฏิ	๑ โกฏิปโกฏิ	๒๑
๔	๑๐ ล้านโกฏิปโกฏิ	๑ นหุตะ	๒๘
๕	๑๐ ล้านนหุตะ	๑ นินนหุตะ	๓๕
๖	๑๐ ล้านนินนหุตะ	๑ อักโขภินี	๔๒
๗	๑๐ ล้านอักโขภินี	๑ พินทุ	๔๙
๘	๑๐ ล้านพินทุ	๑ อัพพุทะ	๕๖
๙	๑๐ ล้านอัพพุทะ	๑ นิรพพุทะ	๖๓
๑๐	๑๐ ล้านนิรพพุทะ	๑ อหะ	๗๐
๑๑	๑๐ ล้านอหะ	๑ อพพะ	๗๗
๑๒	๑๐ ล้านอพพะ	๑ อฏฏะ	๘๔

ลำดับ	จำนวนสังขยา	เท่ากับ	จำนวนศูนย์
๑๓	๑๐ ล้านอฏฐะ	๑ โสคันธิกะ	๙๑
๑๔	๑๐ ล้านโสคันธิกะ	๑ อูปปละ	๙๘
๑๕	๑๐ ล้านอูปปละ	๑ กุมุทะ	๑๐๕
๑๖	๑๐ ล้านกุมุทะ	๑ ปุณทริกะ	๑๑๒
๑๗	๑๐ ล้านปุณทริกะ	๑ ปทุมะ	๑๑๙
๑๘	๑๐ ล้านปทุมะ	๑ กถานะ	๑๒๖
๑๙	๑๐ ล้านกถานะ	๑ มหากถานะ	๑๓๓
๒๐	๑๐ ล้านมหากถานะ	๑ อสงไขย	๑๔๐

ตามมติของกัจจายนไวยากรณ์ อสงไขยในที่นี้เป็นลำดับนับที่ ๒๐ โดยนับจากโกฏิ มีศูนย์จำนวน ๑๔๐ ตัว (ลำดับที่กล่าวไว้ในปทรูปสิทธิปกรณีกก็กล่าวตามข้อความในกัจจายนไวยากรณ์นั้นแหละ จึงอ้างถึงกัจจายนไวยากรณ์เป็นหลักในเรื่องนี้) คัมภีร์กัจจายนสุดัตถะ (สูตร ๕๖๖) ได้ประพันธ์เป็นกึ่งคาถาเพื่อสรุปจำนวนศูนย์ของอสงไขยว่า

จตตาลีสสत् สุมณั

อสงเขยยนติ วุจจติ.^{๔๒๖}

“ศูนย์ที่มีจำนวน ๑๔๐ ตัว ได้ชื่อว่า อสงไขย”

ตารางแสดงการนับคุณิตสังขยา (สังขยาคุณ)

ลำดับ	จำนวนสังขยา	คุณ	เท่ากับ	เลขหน้าศูนย์	จำนวนศูนย์
๑	ทส (สิบ)	ทส (สิบ)	สต (ร้อย)	๑	๒
๒	สต	ทส (สิบ)	สหสฺส (พัน)	๑	๓
๓	สหสฺส	ทส (สิบ)	ทสสหสฺส, นหุต (หมื่น)	๑	๔
๔	ทสสหสฺส	ทส (สิบ)	สตสหสฺส, ลกข (แสน)	๑	๕
๕	สตสหสฺส	ทส (สิบ)	ทสสตสหสฺส (ล้าน)	๑	๖

ลำดับ	จำนวนสังขยา	คุณ	เท่ากับ	เลขหน้า ศูนย์	จำนวน ศูนย์
๖	ทสสตสทสส	ทส (สิบ)	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	๑	๗
๗	โกฏิ	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	ปโกฏิ	๑	๑๔
๘	ปโกฏิ	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	โกฏิปโกฏิ	๑	๒๑
๙	โกฏิปโกฏิ	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	นหุต	๑	๒๘
๑๐	นหุต	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	นินนหุต	๑	๓๕
๑๑	นินนหุต	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	อกุโขภินี	๑	๔๒
๑๒	อกุโขภินี	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	พินทุ	๑	๔๙
๑๓	พินทุ	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	อพพุท	๑	๕๖
๑๔	อพพุท	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	นिरพุท	๑	๖๓
๑๕	นिरพุท	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	อหห	๑	๗๐
๑๖	อหห	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	อพพ	๑	๗๗
๑๗	อพพ	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	อฏฏ	๑	๘๔
๑๘	อฏฏ	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	โสคนธิก	๑	๙๑
๑๙	โสคนธิก	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	อุปปล	๑	๙๘
๒๐	อุปปล	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	กุมุท	๑	๑๐๕
๒๑	กุมุท	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	ปุณทุริก	๑	๑๑๒
๒๒	ปุณทุริก	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	ปทุม	๑	๑๑๙
๒๓	ปทุม	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	กถาน	๑	๑๒๖
๒๔	กถาน	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	มหากถาน	๑	๑๓๓
๒๕	มหากถาน	โกฏิ (๑๐ ล้าน)	อสงเขยยุย	๑	๑๔๐

จำนวนสังขยาที่อยู่หน้า โกฏิ นั้น เริ่มตั้งแต่ เอก (หนึ่ง) ทส (สิบ) สต (ร้อย) สทสส (พัน) ทสสทสส (หมื่น) สตสทสส (แสน) และ ทสสตสทสส (ล้าน) รวมเป็นจำนวนสังขยา ๗ ลำดับ นับ

เป็นสังขยาภูมิ ๑ ภูมิ เมื่อรวมกับ โกฎิ เป็นต้น ๒๐ ลำดับหรือ ๒๐ ภูมิ ก็มีจำนวนสังขยาทั้งหมดในภาษาบาลี ๒๗ ลำดับ หรือนับตามสังขยาภูมิก็ได้ ๒๑ ภูมิ แต่สังขยา คือ ทสสทสทส (ล้าน) ไม่ค่อยนิยมใช้ในภาษาบาลี ถ้าต้องการกล่าวถึงจำนวน ๑๐ ล้าน มักใช้เป็น สตํ สตสทสทสานิ หรือ สตํ ลกขานิ (ร้อยแสน) ไม่นิยมใช้เป็น ทส ทสสทสทสทส (๑๐ ล้าน) ในคัมภีร์อภิธานปทีปิกากล่าวถึงสังขยาในภาษาบาลีตั้งแต่ สตํ (ร้อย) เป็นต้นไป โดยเริ่มตั้งแต่จำนวนที่คุ้นด้วยสิบเป็นต้นมา และมีได้กล่าวถึง ทสสทสทส (ล้าน) เพราะมีที่ใช้น้อย ดังนั้น ลำดับสังขยาในคัมภีร์นั้นจึงมีเพียง ๒๔ ลำดับ ดังข้อความว่า

สตํ สทสํ นียุตํ	ลกขํ โกฎิ ปกฎิโย
โกฏิปปกฎิ นหุตํ	ตถา นินนหุตมปิ จ.
อกโขภนิตถิยํ พินทุ	อพพุทตจ นรพพุทํ
อหหํ อพพํ เจวา-	ภูฏํ โสคณธิกุปปลํ.
กุมุทํ ปุณทริกตจ	ปทุมํ กถานมปิ จ
มหากถานาสงเขยย-	มิจเจตาสุ สตาติ จ
โกฏยาतिकํ ทสคณํ	สทลคคณํ กมา. ^{๔๒๗}

“สตะ (ร้อย) สหัสสะ (พัน) นียุตะ (หมื่น) ลักขะ (แสน) โกฎิ (โกฏิ) ปกฎิ โกฎิปปกฎิ นหุตะ นินนหุตะ อักโขภนิตถิยํ ซึ่งเป็นไปในอดีตถึงลึงค์ พินทุ อพพุทะ นรพพุทะ อหหะ อพพะ อกฏะ โสคณธิกะ อุปปละ กุมุทะ ปุณทริกะ ปทุมะ กถานะ มหากถานะ และอสงไขย

ในบรรดาสังขยาศัพท์เหล่านี้ ศัพท์มี สต เป็นต้นคุ้นด้วย ๑๐ ส่วน โกฎิ ศัพท์เป็นต้นคุ้นด้วยร้อยแสนตามลำดับ”

เพื่อเทียบเคียงลำดับสังขยาในภาษาบาลีและสันสกฤต ขอนำข้อความจากคัมภีร์อมรโกษ มาอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องนี้ กล่าวคือ คัมภีร์อมรโกษ (กัณฑ์ ๒ วรรค ๙ คาถา ๘๔) กล่าวว่า

สังขยาเรท ทุวิพหุตเว สดส	ตาสู จานวเตะ สดริยะ
ปีเกตะะ ศตสทสราติ	กฐมาทุทศคณุตตรม. ^{๔๒๘}

“ทวิพจน์และพหุพจน์ย่อมมีในอรรถของสังขยาศัพท์[ที่มีวิภัติเสมอกัน] และในบรรดาสังขยาศัพท์มี วิศติ เป็นต้นนั้น วิศติ เป็นต้นจนถึง นวติ เป็นอดีตถึงลึงค์

สังขยาศัพท์ที่คูณด้วยสิบในศัพท์ถัดไป เริ่มตั้งแต่ ทศ ศัพท์ที่ได้ชื่อว่า
บังกติ (ตามบาลีชื่อบัณฑิต) เป็นศัพท์มี ศต และ สหส्र เป็นต้นตามลำดับ”

คาถาข้างต้นปรัวรรตเป็นบาลีได้ว่า

สงขยตเถ ทวิพหุตตาสสุ	ตาสฺ จานวุติยา ถิโย
ปนตุยา สตสหสฺสาทิ	กมา ทสคฺคฺคฺตฺร.

ข้อความข้างต้นหมายความว่า ตั้งสังขยาสิบ (ทศ) แล้วคูณด้วยสิบ เป็น ศต (ร้อย) ตั้ง
สังขยาร้อยแล้วคูณด้วยสิบ เป็น สหส्र (พัน) แม้สังขยาศัพท์ต่อมาๆ ก็คูณด้วยสิบเช่นกัน คือ อยู่ต
(หมื่น), ลกฺษ (แสน), ปฺรยฺต (ล้าน), โกฏิ, อรฺพฺท, อพฺช, ขรฺพ, นิขรฺพ, มหาปทฺม, ศํกฺ, ชลฺธิ, อนฺตฺย,
มธฺย และ ปฺรารฺฐ (บาลีเป็น อยู่ต, ลกฺข, ปยุต, โกฏิ, อพฺพฺท, อพฺพ, ขพฺพ, นิขพฺพ, มหาปทฺม, สงฺก,
ชลฺธิ, อนฺตฺย, มชฺฌ, ปฺรทฺธ) รวมทั้งหมดตั้งแต่ โกฏิ เป็นต้นมามีสังขยา ๑๑ ลำดับ ลงท้ายที่ ปฺรารฺฐ
ถ้านับตั้งแต่ เอก เป็นต้นมาก็มีทั้งหมด ๑๘ ลำดับ คัมภีร์อมรโกษนิสสัย (กัณฑ์ ๒ วรรค ๙ คาถา
๘๔) นำคาถาจากฎีกาของอมรโกษชื่ออมรวิเวกมาอ้างไว้ว่า

เอก-ทศ-ศต-สหสฺรยฺต-ลกฺษ-ปฺรยฺต-โกฏิยาะ คุรมศะ
อรฺพฺทมพฺชฺ ขรฺพ-นิขรฺพ-มหาปทฺม-ศํกฺวสฺตสฺมาต
ชลฺธิจฺจานฺตฺยํ มธฺยํ ปฺรารฺฐมิตฺติ ทศคฺุณฺตฺตฺราละ สํชฺญา
สํชฺญาเย สฺถานานํ วยฺวหารารฺถํ กถฺตาละ ปฺรฺุโฬะ.^{๔๒๔}

“โบราณจารย์กระทำชื่อที่คูณ ๑๐ คือ เอก, ทศ, ศต, สหส्र, อยู่ต,
ลกฺษ, ปฺรยฺต, โกฏิ, อรฺพฺท, อพฺช, ขรฺพ, นิขรฺพ, มหาปทฺม, ศํกฺ, ชลฺธิ ที่อยู่ท้าย
ศํกฺ นั้น, อนฺตฺย, มธฺย และ ปฺรารฺฐ ตามลำดับ เพื่อเรียกฐานะของจำนวน”

ข้อความข้างต้นปรัวรรตเป็นบาลีว่า

เอก-ทศ-ศต-สหสฺรยฺต-ลกฺษ-ปฺยฺต-โกฏิโย กมา
อพฺพฺทมพฺพฺ ขพฺพ-นิขพฺพ-มหาปทฺธ-สงฺกโว ตสฺมา
ชลฺธิจฺจานฺตฺยํ มชฺฌํ ปฺรทฺธมิตฺติ ทศคฺุณฺตฺตรา สณฺณมา
สงฺชฺยาย จานานํ พยฺวหารตฺถํ กตา ปฺพฺเพ.

ในคัมภีร์กัจจายนสูตรตัดถะพบคาถาที่กล่าวถึงสังขยา ๑๘ ลำดับที่กล่าวไว้ในคัมภีร์ปุราณ
ของสันสกฤต โดยท่านผู้แต่งได้ปรัวรรตเป็นภาษาบาลีว่า

เอกํ ทส สตมฺเจว	สทสฺส'มยุตํ ตถา
ลกขณฺจ นียุตมฺเจว	โกฏฺฐิ อพฺพุทเมว จ.
พินฺโท ขพฺโพ นิขพฺโพ จ	สงฺข ปทฺโธ จ สาคร
อนุตฺยํ มชฺฌํ ปทฺทณฺจ	ทสฺวทฺธยา ยถอตฺตร. ^{๔๓๐}

“[สังฆชาศัพท์เหล่านี้ คือ] เอก, ทส, สต, สทสฺส, อยุต, ลกข, นียุต, โกฏฺฐิ, อพฺพุท, พินฺท (อพฺพ), ขพฺพ, นิขพฺพ, สงฺข (สงฺกุ) ปทฺธ (มหาปทฺธ), สาคร (ชลธิ), อนุตฺย, มชฺฌ, ปทฺท พึงคุณด้วยสืบตามลำดับเหนือขึ้นไป”

รูปสันสกฤตของคาถาข้างต้น คือ

เอกํ ทส ศตํ ใจว	สทสฺส'มยุตํ ตถา
ลกขํ จ ปฺรยุตํ ใจว	โกฏฺฐิรพฺพุทเมว จ.
วณฺท ขรโว นิรฺวตฺสจ	ตฺงขํ ปทฺธมฺสจ สาคร
อนุตฺยํ มชฺฌํ ปทฺททฺธ จ	ทสฺวทฺธยา ยถอตฺตรม.

คัมภีร์อภิธานปิปปิกากฎีกา (คำอธิบายคาถา ๔๗๔-๗๖) ได้นำข้อความมาจากฎีกาของ อมรโกษมากล่าวว่าเป็นลำดับสังขยา ๒๐ ลำดับที่คูณด้วยสิบ เริ่มตั้งแต่ ทส เป็นต้นมาจนถึง สงฺขย ที่อยู่หน้า อสงฺเขยฺย คือ เอก, ทส, สต, สทสฺส, อยุต, ลกข, ปยุต, โกฏฺฐิ, อพฺพุท, ปทฺธ, ขพฺพ, มหา- กถ, มหาปทฺธ, สงฺกุ, สมุทฺท, อนุตฺย, มชฺฌ, ปทฺท, อมต และ สงฺขย ตามลำดับที่กล่าวมานี้ สงฺขย เป็นลำดับที่ ๒๐ โดยนับตั้งแต่ เอก เป็นต้นมา ส่วน อสงฺเขยฺย เป็นลำดับที่ ๒๑ โดยเหตุที่ท่าน ผู้แต่งมิได้อ้างที่มาจากสันสกฤต จึงไม่อาจนำข้อความจากต้นฉบับสันสกฤตมาอ้างไว้ในเรื่องนี้

อย่างไรก็ตาม ในคัมภีร์ปทสาธนฎีกา (คำอธิบายสูตร ๒๕๗) ก็กล่าวถึงสังฆชาศัพท์ ๒๐ ลำดับเหล่านี้ แต่มีชื่อต่างกันเล็กน้อย และมีองฺขยเป็นลำดับที่ ๒๐ โดยเริ่มนับตั้งแต่ ทส เป็นต้นไป ตามคำอธิบายในคัมภีร์รัตนโกษและฎีกาว่า

รตนโกสาทีสุ :-

“สตํ สทสฺสมยุตํ	นียุตํ ปยุตํ ตถา
โกฏฺฐิรพฺพุทมิจฺเจวํ	กมา ทสฺคณฺตฺตรน”ติ วุตตํ.

ตํ ยถา ทสสงฺขยา ทสคฺคณา สตํ. สตํ ทสคฺคณํ สทสฺสํ. สทสฺสํ ทสคฺคณมฺยุตํ. อยุตํ ทสคฺคณํ นียุตํ. นียุตํ ทสคฺคณํ ปยุตํ. ปยุตํ ทสคฺคณํ โกฏฺฐิ. โกฏฺฐิยา ทสคฺคณตฺตรมพฺพุท. อพฺพุทา ปทฺธมํ. ปทฺธมา พพฺพ.

พพพา มหาพพพิ. ตโตปิ มหาปทุโม. ตโตปิ สกุ. สกุโต สมุทโท. ตโต อนนโต. อนนตา มขณฺ. มขณา
ปรทฺธํ. ปรทธา อมตํ. อมตํ ทสคุณุตฺตํ สงฺขยํ. สงฺขยาวิสตีมํ จานํ อสงฺเขยยํ.^{๔๓๑}

“ในคัมภีร์รัตนโกสินทร์เป็นต้นกล่าวว่า

‘สังขยาศัพท์ที่คุณด้วยสิบในศัพท์ถัดไป ฟังทราบตามลำดับอย่างนี้ว่า
สตํ (ร้อย) สหสฺสํ (พัน) อยุตํ (หมื่น) นิยุตํ (แสน) ปยุตํ (ล้าน) โกฏิ (โกฏิ)
และอัพพุทะ (๑๐ โกฏิ) เป็นต้น’

สังขยาศัพท์เหล่านั้นคืออะไร คือ สังขยาสิบ คุณด้วย ๑๐ เป็น สตํ (ร้อย) สังขยาร้อย คุณ
ด้วย ๑๐ เป็น สหสฺสํ (พัน) สังขยาพัน คุณด้วย ๑๐ เป็น อยุตํ (หมื่น) สังขยาหมื่น คุณด้วย ๑๐ เป็น
นิยุตํ (แสน) สังขยาแสน คุณด้วย ๑๐ เป็น ปยุตํ (ล้าน) สังขยาล้าน คุณด้วย ๑๐ เป็น โกฏิ (โกฏิ)
สังขยาโกฏิ คุณด้วย ๑๐ เป็น อัพพุทะ (สิบโกฏิ) สังขยาที่คุณด้วยสิบจากอัพพุทะ เป็นปทุมะ จาก
ปทุมะเป็นพัพพะ จากพัพพะเป็นมหาพัพพะ จากมหาพัพพะเป็นมหาปทุมะ จากมหาปทุมะเป็นสังกุ
จากสังกุเป็นสมุททะ จากสมุททะเป็นอนันตะ จากอนันตะเป็นมัชฌะ จากมัชฌะเป็นปรัทธะ จาก
ปรัทธะเป็นอมตะ สังขยาอมตะ คุณด้วย ๑๐ เป็นสังขยะ ฐานะหน่วยที่ ๒๐ เป็นอสงไขย”

นอกจากนั้น คัมภีร์อภิธานัปทปิภาิกายังแสดงจำนวนของ โกฏิ เป็นต้นต่างไปจาก
กัจจายนไวยากรณ์ คือ ท่านกล่าวว่า โกฏิ มีจำนวนศูนย์ ๑๒ ตัว ซึ่งมากกว่าจำนวนที่กล่าวไว้ใน
กัจจายนไวยากรณ์ ๕ ตัว โดยถือว่า ๑ โกฏิเป็นจำนวนคุณ ๖ เท่าของ ทสสทสส (ล้าน) โดย
เทียบกับจำนวน ๖ ลำดับคือ ทส, สต, สหสฺส, ทสสทสส, สตสทสส และ ทสสทสส ไม่ใช่จำนวน
๑๐ ล้านตามมติกัจจายนไวยากรณ์ และ ปโกฏิ ก็มีจำนวนศูนย์ ๑๙ ตัว โดยคุณด้วย ๗ ดังนั้นเป็นต้น
เรื่อยไปจนถึง อสงฺเขยย มีจำนวนศูนย์ ๑๔๕ ตัว อีกทั้งได้ระบุว่าเป็นมติของท่านผู้แต่งคัมภีร์ฎีกา
นั้น ส่วนคัมภีร์กัจจายนัตถทีปนี (สูตร ๓๙๔) กล่าวว่า ความเห็นข้างต้นคงจะเป็นวิธีคำนวณง่าย ๆ สำหรับ
เด็กที่ไม่เคยเรียนคณิตศาสตร์มาก่อน จึงเป็นเพียงการนับตามหลักสูตรคุณธรรมดาเพื่อให้เข้าใจง่าย

อนึ่ง สังขยาตั้งแต่โกฏิเป็นต้นไป ในวรรณกรรมบาลีต่างๆ แบ่งออกเป็น ๓ มติ คือ

๑. มติที่กล่าวถึงสังขยา ๒๐ ลำดับตั้งแต่โกฏิจนถึงอสงไขย พบในกัจจายนไวยากรณ์ (สูตร
๓๙๔-๔๕), อภิธานัปทปิภา (คาถา ๔๗๔-๗๗) และอรรถกถาของคัมภีร์อปทาน (เล่ม ๑ หน้า ๑๒๔)

๒. มติที่กล่าวถึงสังขยา ๑๖ ลำดับตั้งแต่โกฏิเป็นต้นไปยกเว้นอักโขภินี พินทุ กถานะ
และมหากถานะ พบในคัมภีร์ทีปวงศ์ (ปริจเฉทที่ ๓ คาถา ๑๐-๓) ดังข้อความในคัมภีร์นี้ว่า

ทส ทส สตฺ เจว	สตฺ ทส สหสฺสลิโย
สหสฺสํ ทส ทสสหสฺสํ จ	ทส ทสสหสฺสํ สตสทสฺสลิโย.
ทส ทสสทสทสฺสํ จ	โกฏิ ปโกฏิ โกฏิปโกฏิโย
นหุตฺตฺย จ นินฺนหุตฺตฺย จ	อพฺพุโท จ นิรพฺพุโท.
อพฺพํ อฏฺฏญฺเจว	อหห-กฺมฺทานิ จ
โสคนฺธิยํ อุปฺปลโก	ปฺนฺทรีกปทฺมโก.
เอตตฺถกา คณิตา สงฺเขปา	คณนา คณิตา ตหี
ตโต อุปฺริมฺภูมิ	อสงฺเขยฺยยาติ วุจฺจติ. ^{๔๓๒}

“สิบสิบเท่า เป็น สต (ร้อย) ร้อยสิบเท่า เป็น สหสฺส (พัน) พันสิบเท่า เป็น ทสสหสฺส (หมื่น) หมื่นสิบเท่า เป็น สตสทสฺส (แสน) แสนสิบเท่า เป็น ล้าน (ทสสทสทสฺส) [ต่อมาเป็นลำดับ] โกฏิ ปโกฏิ โกฏิปโกฏิ นหุตตะ นินนหุตตะ อพฺพุทะ นิรพฺพุทะ อพฺพะ อฏฺฏะ อหหะ กฺมฺทะ โสคนฺธิยะ อุปฺปละ ปฺนฺทรีกะ ปทฺมะ จำนวนเพียงเท่านี้ที่นับไว้ เป็นจำนวนที่นับไว้ในเรื่องนั้น จำนวนสูงกว่านั้นได้ชื่อว่า อสงฺไชย”

ข้อความจากคัมภีร์ที่ปวงศที่นำมาอ้างอิงไว้ในที่นี้ พบในคัมภีร์อภิธานนิสสัยใหม่ ฉบับวิสุทธิธาราม (คำอธิบายคาถา ๔๗๔) และกัจจานัตถกปิณี (สูตร ๓๔๔) แต่คัมภีร์ที่ปวงศ ฉบับวัดท่ามะโอ ซึ่งปริวรรตจากอักษรพม่าและเทียบเคียงกับฉบับโรมัน ปรากฏข้อความที่กล่าวถึงสังขยา ๒๐ ลำดับทั้งหมดว่า

ทสํ ทสํ สตํ จ	สตํ ทส สหสฺสลิโย
ทส สหสฺสํ นหุตํ	ทส นหุตํ สตสทสฺสลิโย.
ทสสทสทสฺสํ โกฏิ	ทส โกฏิ ปโกฏิโย
ตถา โกฏิปโกฏิ จ	นหุตํ นินฺนหุตฺตฺย จ
อกฺโขภินิ จ พินฺทุ จ	อพฺพุโท จ นิรพฺพุโท.
อหฺหํ อพฺพํ เจว	อฏฺฏํ โสคนฺธิกูปฺปลํ
กฺมฺทํ ปฺนฺทรีกญฺจ	ปทฺมํ กถานทวํ.
เอตตฺถกา คณิตา สงฺขยา	คณนา คณิตา ตหี
ตโต อุปฺริมฺภูมิ	อสงฺเขยฺยโยติ วุจฺจติ. ^{๔๓๓}

“สิปสิปเท่า เป็น สด (ร้อย) ร้อยสิปเท่า เป็น สหสฺส (พัน) พันสิปเท่า เป็น ทสสหสฺส (หมื่น) หมื่นสิปเท่า เป็น สดสหสฺส (แสน) [ต่อมาเป็นลำดับ] ล้าน (ทสสทสส) โกฏิ สิปโกฏิเป็น ปโกฏิ เช่นเดียวกันนี้ โกฏิปโกฏิ นหุตะ นินนหุตะ อักโขภิกิณี พันทุ อัพพุทะ นีรัพพุทะ อหทะ อพพะ อฏฺฐะ โสคันธิกะ อุปปละ กุมุทะ ปุณทริกะ ปทุมะ กถาณะทั้งสอง [กถาณะและมหากถาณะ] จำนวน เพียงเท่านั้นที่นับไว้ เป็นจำนวนที่นับไว้ในเรื่องนั้น จำนวนสูงกว่านั้นได้ชื่อว่า อสงไขย”

ตามข้อความในฉบับข้างต้น ปโกฏิเท่ากับ ๑๐ โกฏิ มีศูนย์เพียง ๘ ตัว และสังฆยาตัพพ์ ถัดไปจากนี้จนถึงอสงไขย ก็จะมีจำนวนศูนย์ลำดับละ ๑ ตัวเท่านั้น

๓. มติที่กล่าวถึงสังฆยา ๑๘ ลำดับ โดยตั้งแต่โกฏิเป็นต้นไปจนถึงอัพพุทะ ให้คูณด้วย ร้อยแสนเหมือนมติของกัจจายนไวยากรณ์ ตั้งแต่เนรัพพุทะจนถึงอสงไขย (เว้นอักโขภิกิณี และพันทุ) ให้คูณด้วย ๒๐ พบในสัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๘๓๓) ดังนี้

ลำดับ	สังฆยาหลัก	เลขหน้าศูนย์	จำนวนศูนย์
๑	โกฏิ	๑	๗
๒	ปโกฏิ	๑	๑๔
๓	โกฏิปโกฏิ	๑	๒๑
๔	นหุต	๑	๒๘
๕	นินนหุต	๑	๓๕
๖	อพพุท	๑	๔๒
๗	นีรัพพุท	๒	๔๓
๘	อพพ	๔	๔๔
๙	อฏฺฐ	๘	๔๕
๑๐	อหห	๑๖	๔๖
๑๑	กุมุท	๓๒	๔๗

ลำดับ	สังขยาหลัก	เลขหน้าศูนย์	จำนวนศูนย์
๑๒	โสคนุธิก	๖๔	๔๘
๑๓	อุปปล	๑๒๘	๔๙
๑๔	ปุณฺฑริก	๒๕๖	๕๐
๑๕	ปทุม	๕๑๒	๕๑
๑๖	กถาน	๑,๐๒๔	๕๒
๑๗	มหากถาน	๒,๐๔๘	๕๓
๑๘	อสงฺเขยย	๔,๐๙๖	๕๔

ท่านผู้แต่งสัททนีติปกรณ์ได้อ้างข้อความจากโกกาลิกสูตร ที่พบในสังยุตตนิกาย สคาถวรรค, อังคุตตรนิกาย สัตตกนิบาต และขุททกนิกาย สุตตนิบาต มาเป็นหลักฐานในเรื่องนี้ว่า

เสยฺยถาปิ ภิกฺขุ วิสฺติ อพฺพุทา นิริยา, เอวเมโก นิริพฺพุโท นิริโย. เสยฺยถาปิ ภิกฺขุ วิสฺติ นิริพฺพุทา นิริยา, เอวเมโก อพฺโพ นิริโย. เสยฺยถาปิ ภิกฺขุ วิสฺติ อพฺพา นิริยา, เอวเมโก อฏฺโฏ นิริโย. เสยฺยถาปิ ภิกฺขุ วิสฺติ อฏฺฐา นิริยา, เอวเมโก อหฺโห นิริโย. เสยฺยถาปิ ภิกฺขุ วิสฺติ อหฺหา นิริยา, เอวเมโก กุมฺภโท นิริโย. เสยฺยถาปิ ภิกฺขุ วิสฺติ กุมฺภทา นิริยา, เอวเมโก โสคนฺธิโก นิริโย. เสยฺยถาปิ ภิกฺขุ วิสฺติ โสคนฺธิกา นิริยา, เอวเมโก อุปฺปลโก นิริโย. เสยฺยถาปิ ภิกฺขุ วิสฺติ อุปฺปลกา นิริยา, เอวเมโก ปุณฺฑริกโก นิริโย. เสยฺยถาปิ ภิกฺขุ วิสฺติ ปุณฺฑริกกา นิริยา, เอวเมโก ปทุม นิริโย.^{๔๓๔}

“ดูกรภิกษุ ๒๐ อัพพุทนรก เป็นหนึ่งนิริพพุทนรก ๒๐ นิริพพุทนรก เป็นหนึ่งอพพนรก ๒๐ อพพนรก เป็นหนึ่งอฏฏนรก ๒๐ อฏฏนรก เป็นหนึ่งอहनรก ๒๐ อहनรก เป็นหนึ่งกุมุทนรก ๒๐ กุมุทนรก เป็นหนึ่งโสคนฺธิกนรก ๒๐ โสคนฺธิกนรก เป็นหนึ่งอุปปลกนรก ๒๐ อุปปลกนรก เป็นหนึ่งปุณฺฑริกนรก ๒๐ ปุณฺฑริกนรก เป็นหนึ่งปทุมนรก”

ท่านยังกล่าวว่าลำดับสังขยาตามข้อความที่กล่าวไว้ในกัจจายนไวยากรณ์ไม่ตรงกับลำดับที่ปรากฏในพระบาลี โดยประพันธ์เป็นคาถาว่า

กโม กจฺจายเน เอโส

ปาฬิยา โส วิรุชฺฌติ

ปาฬิยนฺตุ กโม เอวํ

เวทิตพฺโพ นิริพฺพุทํ

อพพ อฏฐิ อหห

กุมุทญจ สุนธิกั

อุปปล ปุณทริกญจ

ปทุมนติ ชโน'พรวี.^{๔๓๕}

“ลำดับที่กล่าวมานี้เป็นลำดับในกัจจายนไวยากรณ์ ลำดับข้างต้นย่อมนัดแย้งกับพระบาลี ส่วนลำดับ[ที่คู่ด้วย ๒๐] ในพระบาลีพึงทราบอย่างนี้ว่า นิรัพพุทะ, อพพะ, อฏฐะ, อหหะ, กุมุทะ, โสคันธิกะ, อุปปละ, ปุณทริกะ และ ปทุมะ”

ชื่ออนรกมีอัพพุทะเป็นต้นนี้เป็นนรกที่พระพุทธรองค์ตรัสไว้ ในการแสดงปทุมนรกที่พระโกกาลิกะผู้มีจิตประทุษร้ายพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะไปเกิดหลังเสียชีวิตแล้ว ตามข้อความในพระบาลีได้ระบุว่า ๒๐ อัพพุทนรกเป็น ๑ นิรัพพุทนรก แม้อัพพนรกเป็นต้นก็คู่ด้วย ๒๐ จนถึงปทุมนรก นอกจากนั้น ในคัมภีร์อรรถกถาของสังยุตตนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๒๐๘) อังคุตตรนิกาย (เล่ม ๓ หน้า ๓๖๖) และสุตตนิบาต (เล่ม ๒ หน้า ๓๐๗) ได้กล่าวว่า อัพพุทนรกเป็นต้นนั้นไม่ใช่ชื่ออนรกที่ต่างไปจากนรก ๘ ชุม แต่เป็นชื่อของสถานที่แห่งหนึ่งในนรกอเวจีซึ่งสัตว์นรกหมกไหม้อยู่เป็นเวลาหนึ่งอัพพุทะ จึงได้ชื่อว่าอัพพุทนรก แม้นิรัพพุทนรกเป็นต้นก็เช่นเดียวกัน อนึ่ง แม้ในพระบาลีจะตรัสไปถึงปทุมะเท่านั้น แต่สัททนีติปกรณ์กล่าวว่าให้คู่ด้วย ๒๐ เรื่อยไปจนถึงอสงไขยโดยกล่าวตามคัมภีร์อรรถกถาเหล่านั้นซึ่งมิได้กล่าวถึงอีกโขภินีและพินทุ และแสดงการคู่ด้วย ๒๐ เรื่อยไปทั้งหมด

มีข้อสังเกตในเรื่องนี้ว่า สัททนีติปกรณ์กล่าวถึงการคู่ด้วย ๒๐ เรื่อยไปจนถึงอสงไขยโดยกล่าวว่า

เตนาโวจุหม ปาพินเยน ปน อพพุทปริโยसानะ วีสติคุณิ กตวา นิรัพพุทาติกา ยาว อสงเขยยุยา เวทิตพพาติ

“ดังนั้น เราจึงกล่าวว่า แต่ตามนัยแห่งพระบาลี พึงทราบนิรัพพุทะเป็นต้นถึงอสงไขยโดยทำการคู่ด้วย ๒๐ ถัดมาจากอัพพุทะ”

ข้อความนี้คงจะกล่าวไว้โดยอ้างข้อความจากคัมภีร์อรรถกถาทั้งสามฉบับที่กล่าวว่า เอสนโย สพพตถ (พึงทราบนัยนี้ในบททั้งหมด) แต่ในพระบาลีตรัสไว้ถึงปทุมะเท่านั้น และในคัมภีร์ฎีกาของสังยุตตนิกาย (เล่ม ๑ หน้า ๒๖๓-๖๔) และอังคุตตรนิกาย (เล่ม ๓ หน้า ๔๓๒) กล่าวว่า

สพพตถาติ อพพาทีสุ ปทุมปริโยसानะสุ สพเพสุ นิรเยสุ.^{๔๓๖}

“คำว่า สพพตถ (ในนรกทั้งหมด) คือ ในนรกทั้งหมดซึ่งมีอพพะเป็นหนัน มีปทุมะเป็นหนปลาย”

ตามความเห็นของสัททนีติปกรณ คำว่า สพฺพตฺถ ในประโยคนี้แปลว่า ในบททั้งหมด แต่ คัมภีร์ฎีกาประสงคฺเอาข้อความว่า ในนรกทั้งหมด ทำให้จำนวนสังฆยาศัพท์ที่คูณด้วย ๒๐ มีลำดับแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้ คัมภีร์นิรุตติทีปนี (สูตร ๔๒๙) จึงกล่าวว่า ชื่อ ๑๐ อย่างมีอัพพุทะเป็นต้น เป็นชื่อของนรกแต่ละชั้นที่ต้องคูณด้วย ๒๐ ไม่ใช่ลำดับสังฆยาตั้งแต่โกฏีเป็นต้นมา ดังนั้น ลำดับที่กล่าวไว้ในกัจจายนไวยากรณ์จึงไม่ขัดแย้งกับพระบาลี ดังข้อความว่า

สทฺทนีติยํ ปน ปาฬินยํ คเหตุวา “วีสติ อพฺพุทานิ เอกํ นิรพฺพุทํ นาม. วีสติ นิรพฺพุทานิ เอกํ อพฺพุ นาม” อิจจาทีนา นิรพฺพุทาทีนํ สงฺฆยานมปิ วีสติมตฺตคฺคุณํ นาม วุตฺตํ. ตํ น ยฺชชติ. นิรเยสุ หิ วีสติมตฺตคฺคุณเณ อพฺพุทนิรพฺพุทาทีนํ ทสฺสนํ นิรยานํ ตานิ นามานิ สิทฺธานิ ภาวนติ. คุรุ ปน ตานิ นามานิ คเหตุวา ทสฺสคฺคุณสิทฺเธสุ คณนปเถสุ ปกฺขิปีสุ. ตสฺมา นามมตฺเตน สทิสานิ ภาวนติ. คุณฺหวิ ปน วิสทิสเ อา. ^{๔๓๗}

“ส่วนในสัททนีติปกรณได้ถือเอานัยจากพระบาลีแล้ว กล่าวว่าสังฆยาศัพท์มีนิรพพุทะเป็นต้นคูณด้วย ๒๐ เท่านั้นโดยกล่าวว่า ‘๒๐ อัพพุทะเป็น ๑ นิรพพุทะ ๒๐ นิรพพุทะเป็น ๑ อพพุทะ’ เป็นต้น ข้อความนั้นไม่สมควร เพราะชื่อดังกล่าวของนรกทั้ง ๑๐ มีอัพพุทะและนิรพพุทะเป็นต้น สำเร็จแล้วด้วยการคูณ ๒๐ ในนรกทั้งหลาย แต่ครูทั้งหลายถือเอาชื่อเหล่านั้นแล้วใส่ไว้ในแนวคำนวณที่สำเร็จด้วยการคูณ ๑๐ ดังนั้น จึงมีชื่อเหมือนกันอย่างเดียว แต่วิธีคูณต่างกันโดยแท้”

สรุปว่า ลำดับที่กล่าวไว้ในสัททนีติปกรณ แม้สอดคล้องกับพระบาลี ก็ไม่ใช่จำนวนของสังฆยาศัพท์ ๒๐ ลำดับที่ใช้โดยทั่วไปในภาษาบาลี

นอกจากนั้น ปทฺรปฐิทธิฎีกาได้อธิบายเพิ่มเติมว่า อพฺพุทาทีปทุมาวสานํ สิตนรกนาม-เรยฺยญฺจานํ (สังฆยาศัพท์มี อพฺพุท เป็นต้นจนถึง ปทุม เป็นที่สุด เป็นฐานะของชื่อนรกเย็น) โดยกล่าวตามคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาของสุตตนิบาต (เล่ม ๒ หน้า ๓๐๗) ว่า อปเร สิตนรกา เอว เอเตติ (อาจารย์ท่านอื่นกล่าวว่า เป็นนรกเย็นนั้นแหละ) ถ้าเป็นเช่นนั้น ลำดับของอัพพุทะเป็นต้นก็ไม่ตรงกับลำดับสังฆยา ๒๐ ลำดับตามที่กัจจายนไวยากรณ์กล่าวไว้ ขอฝากให้ผู้รู้พิจารณา

อนึ่ง ปทฺรปฐิทธิฎีกาอธิบายเรื่องอสงไขยว่า

อสงฺเขยฺยยนฺติ โภฏิตุ อฺอุปริ วีสติมํ คณนญฺจานํ น กปฺปาสงฺเขยฺยํ ตสฺส คณนโต อสงฺเขยฺย-วเสน วุตฺตตฺตา. วุตฺตตฺตฺติ “เตสมนฺตรา กปฺปา, คณนาโต อสงฺขิยา”ติ. ^{๔๓๘}

“คำว่า อสงฺเขยฺย (อสงไขย) คือ ลำดับจำนวนที่ ๒๐ ถัดไปจากโกฏี ไม่ใช่กับที่นับไม่ถ้วน เพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยการนับจำนวนไม่ถ้วนของกับนั้น สมจริงพระพุทธพจน์ว่า เตสมนฺตรา กปฺปา, คณนาโต อสงฺขิยา (กับที่มีในระหว่างพระพุทธเจ้าทั้งสองพระองค์นั้น นับจำนวนไม่ได้)”

อสงไขยที่เป็นหน่วยสุดท้ายในจำนวน ๒๐ ลำดับตั้งแต่โกฏเป็นต้นมานี้ นับได้ว่ามีศูนย์ ๑๔๐ ตัวท้ายเลข ๑ ตามคำอธิบายนี้คำว่า อสงเขยยย ประกอบรูปศัพท์มาจาก อ + สงเขยยย โดย อ ศัพท์มีอรรถว่า เจริญ (วุฑฺฒิ) ดังคำว่า สวรราสวโร (ความสำราญน้อยใหญ่), กมฺมากมฺม (กรรมน้อยใหญ่), ผลาผล (ผลน้อยใหญ่), อเสกฺขา ฐมฺมา (เสกขธรรมที่เจริญสูงสุด) มีรูปวิเคราะห์ว่า วุฑฺฒิบฺบุดฺตํ สงเขยยยํ อสงเขยยยํ (จำนวนที่นับได้ซึ่งมากที่สุด ชื่อว่า อสงไขย) ส่วนอสงไขยที่เป็นจำนวนกับอันนับไม่ถ้วน มีรูปวิเคราะห์ตามปกติว่า น สงเขยยยํ อสงเขยยยํ (จำนวนที่นับไม่ถ้วน ชื่อว่า อสงไขย)

อสงไขยที่ปรากฏในวรรณกรรมบาลีต่างๆ จำแนกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. อสงไขยอันเป็นสังขยาศัพท์ลำดับที่ ๒๐ คือ อสงไขยที่มีจำนวนศูนย์ ๑๔๐ ตัวท้ายเลข ๑ ตามมติของกัจจายนวิวยากรณ์ หรือมีจำนวนศูนย์ ๑๔๕ ตัวตามมติของอภิธานปิปปิกากฎีกา

๒. กัปอสงไขย คือ จำนวนกับที่นับไม่ถ้วนในระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับพระพุทธเจ้าอีกพระองค์หนึ่ง แต่ยังนับได้ว่าเป็นหนึ่งหรือสองอสงไขยตามระยะเวลา เช่น ในช่วงเวลา ๔ อสงไขยแสนกัปอันเป็นกาลบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าโคตมะ

- ระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าที่บังกรกับพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะเป็นหนึ่งอสงไขย
- ระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะกับพระพุทธเจ้ามังคละเป็นหนึ่งอสงไขย
- ระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าโสภิตะกับพระพุทธเจ้าอนิมทสสีเป็นหนึ่งอสงไขย
- ระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้านารทะกับพระพุทธเจ้าปทุมุตตระเป็นหนึ่งอสงไขย

รวมเป็น ๔ อสงไขย

ระยะเวลาเหล่านี้เป็นช่วงต่อระหว่างกับ กล่าวคือ

- ระหว่างพระพุทธเจ้าที่บังกรในสารมณฑกัปกับพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะในสารกัป
- ระหว่างพระพุทธเจ้าโกณฑัญญะในสารกัปกับพระพุทธเจ้ามังคละในสารมณฑกัป
- ระหว่างพระพุทธเจ้าโสภิตะในสารมณฑกัปกับพระพุทธเจ้าอนิมทสสีในวรกัป
- ระหว่างพระพุทธเจ้านารทะในวรกัปกับพระพุทธเจ้าปทุมุตตระในสารกัป

ส่วนระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆ ที่มีหลายพระองค์ในแต่ละกัปนั้น เรียกว่า อันตรกัป

๓. อสงไขยกัป คือ จำนวนกับที่นับไม่ถ้วน ซึ่งเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของมหากัป คือ กัปอันมากมาย กล่าวคือ มหากัปแบ่งออกเป็น ๔ กัป คือ

๓.๑ อายุกับ คือ อายุขัยโดยเฉลี่ยของมนุษย์ตามสมควรแก่กาลเวลานั้นๆ เช่น มนุษย์ในสมัยพุทธกาลมีอายุร้อยปี มนุษย์ในสมัยกึ่งพุทธกาลมีอายุ ๗๕ ปีโดยลดลงศตวรรษละ ๑ ปี

๓.๒ อันตรกับ คือ อายุขัยของมนุษย์ที่ลดลงและเพิ่มขึ้น โดยลดลงตั้งแต่เวลาที่มีอายุหนึ่งอสงไขยจนถึงเวลาที่มีอายุ ๑๐ ขวบ และเพิ่มขึ้นตั้งแต่เวลาที่มีอายุ ๑๐ ขวบจนถึงเวลาที่มีอายุหนึ่งอสงไขย

๓.๓ อสงไขยกับ คือ อันตรกับ ๖๔ กับ หรือ ๒๐ กับ มี ๔ อย่าง คือ

๓.๓.๑ สังวัฏฏกับ ช่วงเวลาที่โลกพินาศไปเริ่มตั้งแต่การปรากฏของฝนล้างโลก

๓.๓.๒ สังวัฏฏฐายีกับ ช่วงเวลาที่โลกพินาศแล้วดำรงอยู่เป็นเวลานาน

๓.๓.๓ วิวัฏฏกับ ช่วงเวลาที่โลกก่อตัวขึ้นใหม่ เริ่มตั้งแต่มีฝนตกสร้างโลกจนถึงมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาวในที่สุด

๓.๓.๔ วิวัฏฏฐายีกับ ช่วงเวลาที่โลกก่อตัวขึ้นใหม่แล้วดำรงอยู่เป็นเวลานาน เริ่มตั้งแต่การมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว จนถึงการปรากฏของฝนล้างโลกในที่สุด

๓.๓.๕ มหากับ คือ อสงไขยกับ ๔ กับ มหากับนี้เป็นเวลาเทียบเท่ากับเวลาที่นำเมล็ดพันธุ์ฝักกาดออกจากกองเมล็ดพันธุ์ฝักกาดกว้างและยาว ๑ โยชน์ (๑๖ ตร.กม.) โดยนำออกมาทีละเม็ดต่อหนึ่งร้อยปี เมล็ดพันธุ์ฝักกาดย่อหมดสิ้นไป แต่มหากับยังไม่หมดสิ้นไป]

“เทว ปริมาณานิ เอตสสา”ติ วิคคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า เทว ปริมาณานิ เอตสส (จำนวน ๒ อย่างมีอยู่แก่กองนี้)
[พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๔๑๘. ทวาติโต โกเนกตเถ จ.

ลง ก ปัจจัยท้าย ทฺวิ ศัพท์เป็นต้นในความหมายอันมาก และอื่นๆ

โก จ อ. ก ปัจจัย ด้วย โหติ ย่อมลง ปฺร ในเบื้องหลัง คณนโต จากสังฆยาศัพท์
ทวาติโต อันมี ทฺวิ เป็นต้น อเนกตเถ จ ในอรรถอันมิใช่หนึ่ง ด้วย ๒

[สูตรนี้กล่าวถึงการลง ก ปัจจัยท้ายสังฆยาศัพท์มี ทฺวิ เป็นต้น ในอรรถหลายอย่างอันได้แก่
สกัตถ์ และปริมาณะ เป็นต้น ดังปทฺฐปสฺสิทฺธิฎฺฐีกาอธิบายว่า

อเนกตเถติ สกตฺถปรมาณตฺถาทิวเสน อเนกสฺมี อตฺเถ.^{๔๓๘}

“คำว่า อเนกตเถ (ในความหมายอันมาก) คือ ในความหมายอันมาก โดยประเภทแห่ง
ความหมายว่า สกัตถ์ และปริมาณะ”

ปริมาณะ

- เทว ปริมาณานิ อสสาติ ทฺวิโก ราสิ (กองที่มีจำนวน ๒)
- ทฺวิกํ วตฺถุ (วัตถุที่มีจำนวน ๒)

บทที่ลง ก ปัจจัยในอรรถนี้มีรูปเป็นไตรลิงค์

สกัตถ์

- เทเวว ทฺวิกํ (สองนั้นแหละ)

บทที่ลง ก ปัจจัยมีรูปเป็นนปฺงสกลิงค์เท่านั้น

จ ศัพท์ทำหน้าที่อุตฺตสมุจฺจยะ คือ รวบรวมการียะอื่นอันได้แก่การลง ก ปัจจัย และ
การสลับบทกัน ดังที่กล่าวไว้แล้วในสูตรก่อนว่า สตสฺส ทฺวิกํ ทฺวิสฺถ]

ทฺวิ อิจฺเจวมาติโต คณนโต กปฺปจฺจโย โหติ อเนกตเถ.

ลง ก ปัจจัยท้ายสังขยาศัพท์มีศัพท์ว่า ทวิ อย่างนี้เป็นต้นในความหมายอันมาก

ทวิโก ราสี,

กองที่มีจำนวน ๒ (มี ๒ อย่าง) ชื่อว่า ทวิกะ

ทวิกัม.

วัตถุที่มีจำนวน ๒ ชื่อว่า ทวิกะ

การประกอบรูปศัพท์ ทวิโก

ศัพท์เดิมเป็น ทวิ ศัพท์ ปริมาณ ศัพท์ และ ต ศัพท์

[ประกอบรูปศัพท์ตามวิธีของนามจนสำเร็จรูปเป็น เทว ปริมาณานิ อสส]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เทว ปริมาณานิ อสส (ปริมาณ ๒ มีอยู่แก่หมื่นนั้น) อิติ อตเถ ในอรรถนี้

ลง ก ปัจจัยในปริมาณัตถิตด้วยสูตรว่า “ทวาทีโต โกเนกตเถ จ”

ลปวิภตติท้าย เทว ปริมาณานิ และ อสส ด้วยสูตรว่า “เตส วิภตติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสามด้วยสูตรว่า “ปกติ จสส สรณตสส”

ลป ปริมาณ ศัพท์ และ ต ศัพท์ด้วยปริภาสว่า “วุตตตถานมปโยโค”

สำเร็จรูปเป็น ทวิก

ตั้ง ทวิก ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทุธิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง สี ปจมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ทวิก ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตเถ ปจมา”

แปลง สี วิภตติท้าย อ การันต์เป็น โอ ด้วยสูตรว่า “โส”

แยก ลป รวม

สำเร็จรูปเป็น ทวิโก

[คำว่า ทวิก มีรูปวิเคราะห์เป็นปริมาณัตถิตว่า เทว ปริมาณานิ อสสาคิ ทวิโก หรือ ทวิกัม โดยมองหารูปปุงลิงค์คือ ราสี หรือรูปนปุงสกลิงค์คือ วตถุ]

เอวํ ติกํ, จตฺตํ, ปญฺจํ, ฉกํ, สตฺตํ, อญฺจํ, นวํ, ทสํ, ปณฺณาสํ, สตํ, สหสฺสํ อิจฺจาติ.

สังขยาศัพทเป็นต้นว่า

ติก (มี ๓ อย่าง) = ติณ ปริมาณานิ เอตสฺสาติ ติกํ.

จตุกก (มี ๔ อย่าง) = จตุตาริ ปริมาณานิ เอตสฺสาติ จตุกกํ.

ปณฺจก (มี ๕ อย่าง) = ปณฺจ ปริมาณานิ เอตสฺสาติ ปณฺจกํ.

ฉก (มี ๖ อย่าง) = ฉ ปริมาณานิ เอตสฺสาติ ฉกํ.

สตฺตก (มี ๗ อย่าง) = สตฺต ปริมาณานิ เอตสฺสาติ สตฺตกํ.

อฏฺฐก (มี ๘ อย่าง) = อฏฺฐ ปริมาณานิ เอตสฺสาติ อฏฺฐกํ.

นวก (มี ๙ อย่าง) = นว ปริมาณานิ เอตสฺสาติ นวกํ.

ทสก (มี ๑๐ อย่าง) = ทส ปริมาณานิ เอตสฺสาติ ทสกํ.

ปณฺณาสก (มี ๕๐ อย่าง) = ปณฺณาส ปริมาณานิ เอตสฺสาติ ปณฺณาสกํ.

สตก (มี ๑๐๐ อย่าง) = สต ปริมาณานิ เอตสฺสาติ สตกํ.

สหสฺสก (มี ๑,๐๐๐ อย่าง) = สหสฺส ปริมาณานิ เอตสฺสาติ สหสฺสกํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

สงฺขยัตถิตํ.

จบ สังขยัตถิต

สรุปร ปัจจัยในสังขยาตั้ทหิตมี ๖ ศัพท์ ดังนั้คือ

๑. ม ปัจจัย : สงขยาปุรณ โม (ลง ม ปัจจัยในตั้เต็มของจํานวน)

- ปณฺจนํ ปุรโณ ปณฺจโม (ที่ ๕)

๒. ถ ปัจจัย : จตุจฺเณหิ ถจา (ลง ถ ปัจจัยและ จ ปัจจัยทําย จตุ และ ฉ ในตั้เต็มของจํานวน)

- จตุณํ ปุรโณ จตุถโ (ที่ ๔)

๓. จ ปัจจัย : จตุจฺเณหิ ถจา.

- ฉณํ ปุรโณ ฉจฺโ (ที่ ๖)

๔. ตย ปัจจัย : ทฺวิตฺติหิ ตโย (ลง ตย ปัจจัยทําย ทฺวิ และ ตี ศัพท์ในตั้เต็มของจํานวน)

- ทฺวินํ ปุรโณ ทฺติโย (ที่ ๒)

- ตินํ ปุรโณ ตติโย (ที่ ๓)

๕. อี ปัจจัย : เอกาทิตฺ ทสสฺสึ (ลง อี ปัจจัยทําย ทส เบื้องหลัง เอก เป็นต้นในตั้เต็มของจํานวนได้บ้าง)

- เอกาทสนํ ปุรณึ เอกาทสี (ดิถีที่ ๑๑)

๖. ก ปัจจัย : ทฺวาทิตฺ โกเนกตฺเถ จ (ลง ก ปัจจัยทําย ทฺวิ ศัพท์เป็นต้นในความหมายอันมาก และอื่นๆ)

- เทว ปริมาณานิ เอตสฺสชาติ ทฺวิกํ (มี ๒ อย่าง)

๗. อพยยัตถิต

“เอกสมิ วาเร ภูษติ, ทิวาเร ภูษติ”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า เอกสมิ วาเร ภูษติ (ย่อมบริโภครั้งหนึ่ง) ทิวาเร ภูษติ (ย่อมบริโภครั้งสอง) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๔๑๙. เอกาทิโต สกิสฺส กฺขตฺตุ.

ลง กฺขตฺตุ ปัจจัยในความหมายของ สกิ ทำย เอก ศัพท์เป็นต้น

กฺขตฺตุ อ. กฺขตฺตุ ปัจจัย โหติ ย่อมลง จาเน ในฐานะ สกิสฺส ของ สกิ ศัพท์ ปรสฺส อันเป็นเบื้องหลัง สหฺเทหิ จากศัพท์ ท. เอกาทิโต อันมี เอก เป็นต้น ๒

[คำว่า สกิสฺส เป็นบทสัมพันธ์ที่ไม่มีเนื้อความเกี่ยวข้องกับ กฺขตฺตุ จึงต้องเพิ่มบว่า จาเน เข้ามาแปล การที่บทสัมพันธ์ที่มองหาปาฐเสสว่า จาเน อย่างนี้ เรียกว่า ฐานสัมพันธ์ คือ สัมพันธ์กับ จาเน ศัพท์ที่เพิ่มเข้ามา ความจริงแล้วในภาษาบาลีและสันสกฤต บทที่ลงนญฺวิวิตฺติอาจมองหากที่เกี่ยวเนื่องกันได้โดยไม่ต้องกล่าวถึงบทนั้นไว้ ดังประโยคว่า สุณาทู เม ภนฺเต สโฆ (ข้าแต่ท่านผู้เจริญ พระสงฆ์จงฟังคำของข้าพเจ้า) คำว่า เม เป็นบทสัมพันธ์ที่มองหาปาฐเสสว่า วจฺนํ ซึ่งมีได้กล่าวไว้โดยตรง

อย่างไรก็ดี ตามสำนวนภาษาทางไวยากรณ์ บทสัมพันธ์ บทอุปาทาน และบทอาธาระ อาจมองหากศัพท์ที่ต่างกันออกไป กล่าวคือ

๑. บทสัมพันธ์

มองหา : จาเน (ฐานะ, ตำแหน่ง) มีรูปเป็น ตสฺส จาเน (ในฐานะของสิ่งนั้น)

พบในสูตรว่า : ยเมทฺนตสฺสาเทโส และ เอกาทิโต ทส ร สงฺขยาเน (ในบางสูตรก็เพิ่ม อนฺต ศัพท์เข้ามา ท่านเรียกว่า อันตาเปกฺขะ คือ มองหา อนฺต ศัพท์ ดังที่กล่าวว่า อนฺตาเปกฺขายํ ญฺญี = นญฺวิวิตฺติมองหา อนฺต ศัพท์)

๒. บทอุปาทาน

มอห : อุตฺตร, ปร (เบื้องหลัง) มีรูปเป็น ตโต อุตฺตรสฺส หรือ ปรสฺส (เบื้องหลังจากนั้น)
 พบในสูตรว่า : ตโต จ วิกตฺติโย ในวุตติเพิ่ม ปรา เข้ามา และในสูตรว่า ตโต สสฺส สฺสาย
 ในวุตติเพิ่ม ปรสฺส เข้ามาสัมพันธ์กับ ตโต

๓. บทอาวาระ

มอห : ปร (เบื้องหลัง) เช่น สเร ปเร (ในเพราะสระอันเป็นเบื้องหลัง)

พบในสูตรว่า : สรา สเร โลป ที่เพิ่ม ปเร

สรุปความว่า บทสัมพันธ์อาจเพิ่ม จาน หรือ อนฺต ศัพท์, บทอพาทานอาจเพิ่ม อุตฺตร
 หรือ ปร ศัพท์เข้ามาได้เอง ซึ่งเป็นข้อความที่สามารถอนุมานรู้ได้จากสูตรของคัมภีร์ปาณินิ (อธยายะ
 ๑ ปาทะ ๑ สูตร ๖๖-๗) ที่กล่าวไว้ว่า ตสฺมินฺติ นิทฺธิฏฺเฐ ปุพฺพสฺส (ในการแสดงว่า ตสฺมี การ
 เปลี่ยนแปลงที่พึงกระทำย่อมมีแก่อักษรหน้า) <มีรูปสันสกฤตว่า ตสฺมินฺติ นิรฺทิษฺฏฺเฐ ปุรฺวสฺย.> และ
 ตสฺมาทิตฺยุตฺตรสฺส (ในการแสดงว่า ตสฺมา การเปลี่ยนแปลงที่พึงกระทำย่อมมีแก่อักษรหลัง) <มีรูป
 สันสกฤตว่า ตสฺมาทิตฺยุตฺตรสฺย.>

ในเรื่องนี้ คัมภีร์มูคฺชโพรภฏิกา (คำอธิบายสูตร ๖) ประพันธ์คาถาสรุปความไว้ว่า

ณฺฐจี้ สุตฺเต ตสฺส จาเน	ปณฺจมี จ ตฺทตฺเต
สตฺตมี จ ปเร วาเจย	คเมย โจปฺปะเท กฺวจิ. ^{๔๕๐}
[ษษจี้ สุตฺเร ตตะ สฺถาเน	ปณฺจมี จ ตฺทตฺเต
สปฺตมี จ ปเร วาเจย	คเมย โจปฺปะเท กฺวจิตฺ.]

“ในสูตรไวยากรณ์ บทที่ลงฉัญฉวีวิภัตติย่อมมีในฐานะของสิ่งนั้น บทที่ลง
 ปัญจมีวิภัตติย่อมมีในเบื้องหลังจากนั้น ส่วนบทที่ลงสตฺตมีวิภัตติย่อมมีใน
 เพราะสิ่งที่บุคคลกแล้วถึงอันเป็นเบื้องหลัง ในบางแห่งก็ได้ในอุปปทสมาสที่
 อนุมานรู้ได้”]

เอก-ทฺวิ-ติ อิจฺเจวมาทิตฺย โคนโต สกิสฺส จาเน วารตฺเถ กฺษตฺตํปจฺจโย โหติ.

ลง กฺษตฺตํ ปัจจยฺในฐานะของ สกิ ศัพท์ คือในความหมายว่า ครั้ง ท้าย
 จำนวนนับซึ่งมีศัพท์ว่า เอก ทฺวิ ติ อย่างนี้เป็นต้น

[ข้อความว่า สกิสฺส จาเน (ในฐานะของ สกิ ศัพท์) ก็คือ ความหมายของ สกิ ศัพท์นั่นเอง
 ซึ่งก็คือความหมายว่า วาร (ครั้ง) ดังปทรูปสิทธิฎีกา (คำอธิบายสูตร ๔๑๙) กล่าวว่า

วารตฺโถ นาม ปุณฺณปุณฺ อวตฺตณฺ^{๔๔๑}

“ความเป็นไปบ่อยๆ ชื่อว่าความหมายว่า ครั้ง”

ในคัมภีร์มฤคธโพธิกา (คำอธิบายสูตร ๔๘๕) อธิบาย วาร ศัพท์ว่า วาโร กิริยาภยวตฺติ คณนฺ (การนับความเป็นไปบ่อยๆ ด้วยกิริยา ชื่อว่า วาระ) <มีรูปสันสกฤตว่า วาระ กิริยาภยวตฺติ คณนम्.>]

เอกกษตฺตํ ทฺวิกษตฺตํ ภูษติ.

ย่อมบริโภคนั้นครั้ง สองครั้ง

[รูปวิเคราะห์ที่แท้จริงของ เอกกษตฺตํ คือ เอกสฺมี วาเร เอกกษตฺตํ (ครั้งหนึ่ง มีรูปว่า เอกกษตฺตํ) แต่กิริยาคุณพากย์ว่า ภูษติ ท่านใส่เข้ามาเพื่อให้เนื้อความปรากฏชัดเท่านั้น]

“สพฺพาสมาวุโส”ติอาทินา ลิลोโป.

ลบ ลี วิภัตติด้วยสูตรที่ขึ้นต้นว่า สพฺพาสมาวุโส (ลบวิภัตติทั้งปวงท้าย อาวุโส, อุปสรรค และนิบาต เป็นต้นนั้นเกี่ยว)

การประกอบรูปศัพท์ เอกกษตฺตํ

ศัพท์เดิมเป็น เอก ศัพท์ และ วาร ศัพท์

[ลง สฺมี สัตตมีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้ายบททั้งสอง และแปลง สฺมี วิภัตติท้าย วาร ศัพท์ เป็น เอ เป็นต้น สำเร็จรูปเป็น เอกสฺมี วาเร]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เอกสฺมี วาเร (ในครั้งหนึ่ง) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง กษตฺตํ ปัจจัยในความหมายว่า ครั้ง ด้วยสูตรว่า เอกาทิโต สกิสฺส กษตฺตํ

ลบวิภัตติท้าย เอกสฺมี และ วาเร ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ วาร ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺโยโค”

ตั้ง เอกกษตฺตํ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง ลี ปจฺมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เอกกษตฺตํ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลิจฺจตฺเถ ปจฺมา”

ลบ ลี วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลฺลคฺคณิปาตาทีหิ จ”

สำเร็จรูปเป็น เอกกษตฺตํ

เอวํ ติกฺขตฺตํ, จตฺกฺขตฺตํ, ปณฺจกฺขตฺตํ, ฉกฺขตฺตํ, สตฺตกฺขตฺตํ, อฏฺฐกฺขตฺตํ, นวกฺขตฺตํ,
ทสฺกฺขตฺตํ, สตกฺขตฺตํ, สหสฺสกฺขตฺตํ, พหุกฺขตฺตํ, กตฺติกฺขตฺตํ.

อุทาหรณ์เหล่านี้ คือ

ติกฺขตฺตํ (สามครั้ง) = ติวาเร ติกฺขตฺตํ.

จตฺกฺขตฺตํ (สี่ครั้ง) = จตฺวาเร จตฺกฺขตฺตํ.

ปณฺจกฺขตฺตํ (ห้าครั้ง) = ปณฺจวาเร ปณฺจกฺขตฺตํ.

ฉกฺขตฺตํ (หกครั้ง) = ฉวาเร ฉกฺขตฺตํ.

สตฺตกฺขตฺตํ (เจ็ดครั้ง) = สตฺตวาเร สตฺตกฺขตฺตํ.

อฏฺฐกฺขตฺตํ (แปดครั้ง) = อฏฺฐวาเร อฏฺฐกฺขตฺตํ.

นวกฺขตฺตํ (เก้าครั้ง) = นววาเร นวกฺขตฺตํ.

ทสฺกฺขตฺตํ (สิบครั้ง) = ทสฺวาเร ทสฺกฺขตฺตํ.

สตกฺขตฺตํ (ร้อยครั้ง) = สตวาเร สตกฺขตฺตํ.

สหสฺสกฺขตฺตํ (พันครั้ง) = สหสฺสวาเร สหสฺสกฺขตฺตํ.

พหุกฺขตฺตํ (หลายครั้ง, มากครั้ง) = พหุสุ วาเรสุ พหุกฺขตฺตํ.

กตฺติกฺขตฺตํ (กี่ครั้ง) = กตฺติสุ วาเรสุ กตฺติกฺขตฺตํ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

“เอเกน วิภาเคนา”ติ วิคฺคเห-

ในรูปวิเคราะห์ว่า เอเกน วิภาเคน (โดยส่วนตัว) [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

มณฺฑุกคตินฺยา สงฺขยาคคณมนฺวตฺตเต.

ศัพท์ว่า สงฺขยา (ท้ายสังขยาศัพท์) ย่อมตามมา[ปรากฏในสูตรนี้]โดยมณฺฑุกคตินฺย

[สงฺขยา ศัพท์จากสูตรว่า สงฺขยาปุรเณ โม ตามมาถึงสูตร สกนาเมหิ แล้วข้ามสูตร เตสํ โธ โลปํ ติดตามมาในสูตรนี้ ท่านจึงกล่าวว่าเป็นมณฺฑุกคตินฺย คือ นัยที่เหมือนการกระโดดอย่าง กบ กล่าวคือ นำบทในสูตรต้นกระโดดไปเติมในสูตรหลังๆ ข้ามสูตรอื่นๆ ไป ๒-๓ สูตร]

๔๒๐. วิภาเค ธา จ.

ลง ธา ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ท้ายสังขยาศัพท์ในอรรถว่าส่วน

ธา จ อ. ธา ปัจจัย ด้วย โหติ ย่อมลง ปรํ ในเบื้องหลัง สงฺขยาโต จ จาก
สังขยาศัพท์ ด้วย วิภาเค ในอรรถส่วน ฯ

[จ ศัพท์ในสูตรนี้ทำหน้าที่อุดตสมุจจยะ คือ รวบรวมการลง ชุม ปัจจัยท้าย เอก และ
ทวิ และลง โส ปัจจัยท้าย สุด ศัพท์เป็นต้น ซึ่งเป็นการรวบรวมการียะและนิमितะทั้งสองอย่าง จึง
ต้องแปลตามศัพท์ท้าย ธา จ และ สงฺขยาโต จ]

วิภาคตฺเถ เอกาธิสงฺขยาโต ธาปจฺจโย โหติ.

ลง ธา ปัจจัยท้ายสังขยาศัพท์มี เอก เป็นต้นในความหมายว่า ส่วน

[ตามปกติ วิภาค ศัพท์มักใช้ในภาวสาธนะ แปลว่า “การจำแนก” มีรูปวิเคราะห์ว่า วิภชณํ
วิภาโค (การจำแนก ชื่อว่า วิภาคะ) แต่ในที่นี้แปลว่า ส่วน หรือ กลุ่ม มีรูปวิเคราะห์เป็นกรรม-
สาธนะว่า วิภชยเตติ วิภาโค (ส่วน/กลุ่มที่ถูกจำแนก ชื่อว่า วิภาคะ)]

จสทฺเทน เอกทฺวิโต ชุมฺ จ, สุตฺตาทฺโต โส จ.

ลง ชุมม์ ปัจจัยท้าย เอก ศัพท์, ทฺวิ ศัพท์ และลง โส ปัจจัยท้าย สุตต ศัพท์
เป็นต้นด้วย จ ศัพท์

เอกธา.

เช่น เอกธา (โดยส่วนเดียว)

[คำว่า เอกธา นี้ อาจตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เอเคน วิภาเคน เอกธา (โดยส่วนเดียว) โดยลง ธา
ปัจจัยในอรรถวิภาคะ และลบ นา วิภตติท้าย เอกธา หรืออาจจะตั้งรูปวิเคราะห์โดยประกอบกิริยา
คุมพากย์ว่า กโรติ เป็นรูปว่า เอกปฺปการํ กโรติ เอกธา (กระทำให้เป็นอย่างเดียว) โดยลง ธา ปัจจัย
ในอรรถปการะ และลบ อํ วิภตติท้าย เอกธา ศัพท์ก็ได้ ที่จริงแล้ว ตามมติของโมคคัลลานไวยากรณ์
(ปริจเฉทที่ ๔ สุตฺร ๑๑๐) ถือว่าให้ลง ธา ปัจจัยในอรรถว่า ปการะ ด้วยสูตรว่า ธา สงฺขยาหิ (ลง ธา
ปัจจัยท้ายศัพท์แสดงจำนวนที่เป็นไปในอรรถปการะ) หลังจากนั้น จึงลบตติยาวิภตติหรือทุตติยา-
วิภตติท้ายบทสำเร็จตามสมควร เช่น

- ทฺวิหิ ปกาเรหิ, เทว วา ปกาเร กโรติ ทฺวิธา กโรติ.

(ย่อมกระทำด้วยอย่างสอง หรือกระทำให้เป็นสองอย่าง ได้รูปว่า ทฺวิธา กโรติ)

- พหุหิ ปกาเรหิ, พหุ วา ปกาเร กโรติ พหุธา กโรติ.

(ย่อมกระทำด้วยอย่างอันมาก หรือกระทำให้เป็นหลายอย่าง ได้รูปว่า พหุธา กโรติ)

- เอกํ ราสี ปณฺจปฺปการํ กโรติ ปณฺจธา กโรติ.

(ย่อมกระทำกองหนึ่งให้เป็นห้าอย่าง ได้รูปว่า ปณฺจธา กโรติ)

- ปณฺจปฺปการเมกปฺปการํ กโรติ เอกธา กโรติ.

(ย่อมกระทำห้าอย่างให้เป็นหนึ่งอย่าง ได้รูปว่า เอกธา กโรติ)]

การประกอบรูปศัพท์ เอกธา

ศัพท์เดิมเป็น เอก ศัพท์ และ วิภาค ศัพท์

[ลง นา ตติยาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้ายบททั้งสอง แปลง นา เป็น เอน แยก ลบ รวม
สำเร็จรูปเป็น เอเคน วิภาเคน]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า เอเคน วิภาเคน (โดยส่วนหนึ่ง) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ธา ปัจจัยในอรรถวิภาคะด้วยสูตรว่า “วิภาเค ธา จ”

ลปวิภัตติท้าย เอเคน และ วิภาเคน ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภัตติโย โลปา จ”

ทำปภทิสระท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปภทิจ สส สรณตสส”

ลป วิภาค ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตตตถานมปโยโค”

ตั้ง เอกธา ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตทฐิตสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาทีสุ จ”

ลง นา ตติยาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย เอกธา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “วิเสสเน จ”

ลป นา วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพพาสมาวุโสปลศุคณิปาตาทีหิ จ”

สำเร็จรูปเป็น เอกธา

[บทที่ลง ธา ปัจจัยด้วยสูตรนี้ และ โส ปัจจัยด้วย จ ศัพท์ในสูตรนี้ ให้ลงตติยาวิภัตติ อยู่ท้าย ดังท่านพระพุทธรูปียะกล่าวไว้ในเรื่องนิบาตาว่า โสโตธาปัจจนฺตา จ (ศัพท์ทั้งหลายอันมี โส ปัจจัย, โต ปัจจัย และ ธา ปัจจัยอยู่ท้ายย่อมเป็นไปในอรรถของตติยาวิภัตติด้วย)]

ทวิหิ วิภาเคหิ ทฺวิธา ทฺฐา วา, เทวธา. ตีหิ วิภาเคหิ ติธา เตธา วา.

โดยสองส่วน มีรูปว่า ทฺวิธา หรือว่า ทฺฐา, เทวธา

โดยสามส่วน มีรูปว่า ติธา หรือว่า เตธา

“เตสุ วุฑฺธิ”ติอาทินา อิการสเสกาโร.

แปลง อี อักษรเป็น เอ อักษรด้วยสูตรว่า เตสุ วุฑฺธิ เป็นต้น

เอวํ จตุธา, ปญฺจธา, ฉธา, สตฺตธา, อฏฺฐธา, นวธา, ทสธา, สตธา, สหสฺสธา,
กตฺธา, พหฺฐา.

อุทาหรณ์เหล่านี้ คือ

จตุธา (โดยสี่ส่วน) = จตุหิ วิภาเคหิ จตุธา.

ปญฺจธา (โดยห้าส่วน) = ปญฺจหิ วิภาเคหิ ปญฺจธา.

ฉธา (โดยหกส่วน) = ฉหิ วิภาเคหิ ฉธา.

สตฺตธา (โดยเจ็ดส่วน) = สตฺตหิ วิภาเคหิ สตฺตธา.

อฏฺฐธา (โดยแปดส่วน) = อฏฺฐหิ วิภาเคหิ อฏฺฐธา.

นวธา (โดยเก้าส่วน) = นวหิ วิภาเคหิ นวธา.

ทสธา (โดยสิบส่วน) = ทสหิ วิภาเคหิ ทสธา.

สตธา (โดยร้อยส่วน) = สเตน วิภาเคหิ สตธา.

สทสสธา (โดยพันส่วน) = สทสเสน วิภาเคหิ สทสสธา.

กติธา (โดยส่วนเท่าใด) = กติหิ วิภาเคหิ กติธา.

พหุธา (โดยส่วนมาก) = พหุหิ วิภาเคหิ พหุธา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[ธา ปัจจัยที่ลงในอรรถว่า ส่วน นี้ ท่านกล่าวไว้ในกัจจายนไวยากรณ์เพราะจะนิยมใช้เป็นส่วนมาก ในที่บางแห่งก็ลง ธา ปัจจัยในอัสสัถิตัตถิตได้บ้าง เช่น ปณฺจธา (มี ๕ ประการ) ดังรูปวิเคราะห์ในคัมภีร์มณีสารมัญจุสา (เล่ม ๑ หน้า ๒๐๒) ว่า ปณฺจ ปการา เอตสฺสชาติ ปณฺจธา (ปัญจธา คือ มี ๕ ประการ) แม้คัมภีร์ฎีกาใหม่ของสุไพศาลการกิไข ธา ปัจจัยด้วย ปการ ศัพท์ที่ประกอบกับบทหน้าเป็นพหูพหิหิสมาส เช่น ทวิธา ทวิปฺปการา (มีสองอย่าง) พบในคำอธิบายคาถา ๑๖๕, ๑๗๓, ๒๐๒ และไข ติธา ด้วย ปการ หรือ วิธ ศัพท์ว่า

- ติปฺปการา (มีสามอย่าง) พบในคำอธิบายคาถา ๑๗๖
- ติวิธา (มีสามอย่าง) พบในคำอธิบายคาถา ๑๗๗
- ติวิธํ (มีสามอย่าง) พบในคำอธิบายคาถา ๒๒๘
- ติปฺปกาโร (มีสามอย่าง) พบในคำอธิบายคาถา ๒๓๕

คัมภีร์กัจจายนสูตรัตถะ (สูตร ๕๖๙) กล่าวสรุปความหมายของ ธา ปัจจัยเป็นคาถาสองบาทว่า

ธา วิภาเค ปการเ จา- กاره อสฺสตุยฺปิ จ.^{๔๔๒}

“ธา ปัจจัยย่อมเป็นไปในความหมายว่า ส่วน, ประการ (อย่าง), อากา
(ลักษณะ) และอัสสัถิตัตถิต”]

ขุณฺโปลฺลเจ- เอกธา กโรตฺติ เอกขุณฺ.

ใน ขุณฺ ปัจจัย ย่อมกระทำโดยส่วนเดียว มีรูปว่า เอกขุณฺ

[รูปวิเคราะห์จริงของ เอกษณ คือ เอเคน วิภาเคน เอกษณ ลง ชณ ปัจจัยในความหมายว่า ส่วน เหมือน เอกธา]

เอว เทวษณ.

อุทาหรณ์ว่า เทวษณ (โดยส่วนสอง) = ทวีหิ วิภาเคหิ เทวษณ.

ก็เช่นเดียวกันนี้

โสปัจเจ- สุตเตน วิภาเคน สุตโตโส.

ใน โส ปัจจัย โดยส่วนคือพระบาลี มีรูปว่า สุตโตโส

[คำว่า สุตต โดยทั่วไปแปลว่า พระสูตร ในที่บางแห่งหมายถึงพระพุทฺธพจน์ทั้งหมด แปลว่า พระบาลี (คำว่า บาลี ในที่นี้หมายถึงภาษามคธ ส่วนคำว่า พระบาลี หมายถึง พระไตรปิฎก) ในบางที่เป็นพระพุทฺธพจน์ในคัมภีร์ชั้นธกะและบริวาร บางทีก็เป็นพระพุทฺธพจน์ในคัมภีร์มัตถิกา ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถาพระวินัยว่า

สุตโตโสติ ขนธกปริวารโต อาหริตพพสุตตวเสน สฺกุจฺจ วินิจฺฉิตานิ.^{๔๔๓}

“คำว่า สุตโตโส (โดยส่วนคือพระบาลี) คือ วินิจฉัยไว้ดีโดยเนื่องด้วยพระบาลีที่พึงนำมาจากคัมภีร์ชั้นธกะและบริวาร”

น สฺวินิจฺฉิตานิ สุตโตโส อนุพฺพยณฺชนโสติ มาติกาโต จ วิภังคโต จ น สฺกุจฺจ วินิจฺฉิตานิ.^{๔๔๔}

“คำว่า น สฺวินิจฺฉิตานิ สุตโตโส อนุพฺพยณฺชนโส (มิได้วินิจฉัยไว้ดีโดยพระบาลีและคำอธิบาย) หมายความว่า มิได้วินิจฉัยไว้ดีโดยมาติกาและวิภังค์”]

เอว พฺยณฺชนโส, ปทโส, อตฺถโส, พหุโส, สพฺพากาเรน สพฺพโส, อุปายโส, เหตุโส, จานโส, โยนิโส.

อุทาหรณ์เหล่านี้ คือ

พฺยณฺชนโส (โดยส่วนคือศัพท์) = พฺยณฺชนเนน วิภาเคน พฺยณฺชนโส.

ปทโส (โดยส่วนคือบท) = ปเทน วิภาเคน ปทโส.

อตฺถโส (โดยส่วนคืออรรถ) = อตฺถเนน วิภาเคน อตฺถโส.

พหุโส (โดยส่วนอันมาก) = พหุนา วิภาเคน พหุโส.

โดยอาการทั้งปวง มีรูปว่า สพฺพโส = สพฺเพน อากาเรน สพฺพโส.

อุปายโส (โดยอุบาย) = อุปาเยน อุปายโส.

เหตุโส (โดยเหตุ) = เหตุนา เหตุโส.

จานโส (โดยพลัน) = จาเนน จานโส.

โยนิโส (โดยแยบคาย, อย่างเหมาะสม) = โยนิยา โยนิโส.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[โส ปัจจัยที่ลงท้าย อุบาย, เหตุ, จาน และ โยนิ เป็นรูปว่า อุปายโส, เหตุโส, จานโส และ โยนิโส ลงในอรรถตติยาวิภัตติ จึงแปลว่า โดยอุบาย เป็นต้น โดยเหตุที่ โส ปัจจัยท้ายศัพท์ดังกล่าว มิได้ลงในความหมายว่า ส่วน คัมภีร์นिरुद्धิตีปนี (สูตร ๕๒๓) จึงกล่าวว่ให้แปลง นา วิภัตติท้าย ศัพท์เหล่านั้นเป็น โส ด้วยมหาสูตร

สรุปว่า โส ปัจจัยที่ลงด้วย จ ศัพท์ในสูตรนี้ใช้ในความหมาย ๔ ประการ กล่าวไว้ใน คัมภีร์คัมภีร์ตถนิยาม (ข้อ ๔๙๓) คือ

๑. ปการ เช่น สพฺเพน ปการเณ สพฺพโส (โดยประการทั้งปวง), ปุณฺณปการเหติ ปุณฺณโส (โดยประการอันมาก)

๒. อาการ เช่น สพฺเพน อากาเรน สพฺพโส (โดยอาการทั้งปวง มีรูปว่า สพฺพโส)

๓. ส่วน เช่น สุตฺเตน วิภาเคน สุตฺตโส (โดยส่วนคือพระบาลี มีรูปว่า สุตฺตโส)

๔. ตติยาวิภัตติ เช่น อุปายโส (โดยอุบาย)

นอกจากนั้น โส ปัจจัยยังลงในอรรถวิจนา เช่น

- ปทโส ธมฺมํ วาเจยฺย (พึงสอนธรรมทีละส่วน)
- ขณฺฐโส ฉินฺนํมิจฺฉามิ (เราต้องการตัดเป็นชิ้นๆ)
- จาตุมหปเถ พิลโส วิภชิตฺวา นิสินฺโน อสฺส (พึงชำแหละให้เป็นกองๆ แล้วนั่งในทาง

ใหญ่ ๔ แพร่ง])

อุทาหรณ์ว่า ปทโส (ทีละส่วน) ในประโยคว่า ปทโส ธมฺมํ วาเจยฺย (พึงสอนธรรมทีละส่วน) ลง โส ปัจจัยในอรรถวิจนา ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๑๘) ว่า โส

วิจนาปการุส (ลง โส ปัจจัยในอรรถวิจนาและปการะ) มีรูปวิเคราะห์ว่า ปทํ ปทํ กตฺวา ปทโส (ทำให้เป็นส่วนๆ ได้รูปว่า ปทโส) แม้คำว่า พิลโส วิภชิตฺวา (แยกเป็นกองๆ) ก็มีรูปวิเคราะห์ว่า พิลํ พิลํ วิภชิตฺวา พิลโส (ชำแหละเป็นกองๆ ได้รูปว่า พิลโส) หรือคำว่า ขณฺทโส กตฺวา (ทำเป็นชิ้นๆ) ก็มีรูปวิเคราะห์ว่า ขณฺทํ ขณฺทํ กตฺวา ขณฺทโส (ทำเป็นชิ้นๆ ได้รูปว่า ขณฺทโส) ดังคำอธิบายในคัมภีร์อรรถกถา ฎีกา และโยชนาว่า

ปทโส ฐมฺมํ วาเจยยาติ เอกโต ปทํ ปทํ ฐมฺมํ วาเจยฺย, โกฎฺจาสํ โกฎฺจาสํ วาเจยยาติ อตุโธ.^{๔๔๕}

“คำว่า ปทโส ฐมฺมํ วาเจยฺย (พึงสอนธรรมทีละส่วน) หมายความว่า พึงสอนธรรมทีละส่วนพร้อมกัน ความหมายคือ พึงสอนแต่ละส่วน”

ปทโสติ เอตฺถ โสปัจจโย วิจฺจนตฺถวาทโกติ อาห ปทํ ปทฺนติ.^{๔๔๖}

“โส ปัจจัยในคำว่า ปทโส นี้ แสดงอรรถวิจนา ฉะนั้น พระอรรถกถาจารย์จึงกล่าวว่า ปทํ ปทํ (ทีละส่วน)”

พิลโสติ พิลํ พิลํ กตฺวา.^{๔๔๗}

“คำว่า พิลโส แปลว่า ทำให้เป็นกองๆ”

ในมหาสติปัฏฐานสูตรและอรรถกถา พบรูปว่า พิลโส ในประโยคว่า จาตุมหูปเถ พิลโส วิภชิตฺวา นิสินฺโน อสฺส (พึงชำแหละให้เป็นกองๆ แล้วนั่งในทางใหญ่ ๔ แพร่ง) แต่ในคัมภีร์ฎีกาของทีมนิกาย (เล่ม ๒ หน้า ๓๘๖) กล่าวถึงรูปว่า พิลโส โดยทำที่ชะ อี ใน พิ เป็น อี

ในที่บางแห่ง โส ปัจจัยยังลงในอรรถสกัต์อีกด้วย ตามหลักฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรคว่า

ตตฺถ สพฺพโสติ สพฺพากาเรน, สพฺพาสํ วา อนวเสสํ นนฺติ อตุโธ.^{๔๔๘}

“ในพากยนั้น พระดำรัสว่า สพฺพโส แปลว่า โดยอาการทั้งปวง หรือ[รูปสัญญา]ทั้งหมดคือ ไม่มีส่วนเหลือ”

ตามนัยแรก คำว่า สพฺพากาเรน ไชอรรถของ โส ปัจจัยว่ามีอรรถอาการะ

ตามนัยที่ ๒ คำว่า สพฺพาสํ ไชอรรถของ โส ปัจจัยว่ามีอรรถสกัต์ โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า สพฺพา เอว สพฺพโส ([รูปสัญญา]ทั้งหมดนั้นแหละ) ตามคำอธิบายนี้ คำว่า สพฺพโส รูปสมุณานํ สมติกุมมา มีความหมาย ๒ ประการ คือ

- เพราะล่องพ้นรูปสัญญาโดยอาการทั้งปวง

- เพราะล่องพันรูปสัญญาทั้งหมด

ประโยคเต็มของข้อความข้างต้นพบในคัมภีร์วิภังค์ ว่า

สพฺพโส รูปสณฺณํ สมตฺกฺกมา ปฏฺิขสณฺณํ อตฺถงฺคมา นานตฺตสณฺณํ อมนสิการา
อนนฺโต อากาโสติ อากาसानญายตนํ อุปสมฺปชฺช วิหริติ.^{๔๔๙}

“ภิกษุย่อมบรรลุอากาศาญายตนฌานอยู่ โดยปริกรรมว่า อากาศไม่มีที่สุด เพราะล่อง
พันรูปสัญญา (สัญญาในรูปฌาน) โดยอาการทั้งปวง เพราะความดับไปแห่งปฏิกขสัญญา (สัญญาที่
เกิดขึ้นเพราะการกระทบระหว่างวัตถุกับอารมณ์) เพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญา (สัญญาที่เป็นไปใน
อารมณ์ต่างกัน)”

อนึ่ง ปทรูปสิทธิปรกณ (สูตร ๙) ได้แสดงถึง โส ปัจจัยลงในอัสสัถิตตัทธิต ดังคำว่า
ปณฺจปณฺจโส (มีอักษร ๕ เสียงๆ) โดย ปณฺจปณฺจโส มีความหมาย ๒ ประการ คือ

๑. โดยกลุ่มละ ๕ ๆ = ปณฺจ จ ปณฺจ จ ปณฺจปณฺจ, ปณฺจปณฺจวิภาเคนาติ ปณฺจปณฺจโส
(โส ปัจจัยลงในอรรถว่า วิภาค = กลุ่ม)

๒. มีอักษร ๕ เสียงๆ = ปณฺจ จ ปณฺจ จ ปณฺจปณฺจ, ปณฺจ ปณฺจ เอเตสมตฺถิติติ ปณฺจปณฺจโส
(โส ปัจจัยลงในอัสสัถิตตัทธิต)

กล่าวโดยสรุป โส ปัจจัยในวรรณกรรมบาลีมีอรรถ ๗ ประการ ขอประพันธ์คาถาท่องจำ
ในเรื่องนี้ว่า

โส ปกาเร จ อากาเร	วิภาเค ตติยตุลเก
สทฺถุเถปิ จ วิจนายํ	อสฺสตฺถิยญฺจ วตฺตติ.

“โส ปัจจัยย่อมเป็นไปในความหมายว่า ปการะ, อาการ, ส่วน, อรรถ
ของตติยาวิภัตติ, สกัถ์, วิจนา และอัสสัถิตตัทธิต”

โดยความเป็นจริง ศัพท์ทั้ง ๔ ประเภท คือ อุปสรรค นิบาต ชาติ และปัจจัย อันได้แก่
ตัทธิตปัจจัยและกิต्तปัจจัย มีเนื้อความมากตามศัพท์เฉพาะที่พบในแต่ละแห่ง สำหรับผู้ที่สามารถ
เข้าใจเนื้อความของศัพท์ทั้ง ๔ ประเภทเหล่านั้นได้โดยสิ้นเชิง มีเพียงพระชินาสพผู้บรรลุนิรุติ-
ปฏิสัมภิทาญาณแล้ว ดังคัมภีร์นิรุติทีปนี (สูตร ๒๘๘) กล่าวว่า

ชาติโว ปจฺจยา เจว	อุปสฺสคฺคนิปาตกา
อเนกตฺถาว เต ปฏฺิ-	สมภิทาญาณโคจรา. ^{๔๕๐}

“ธาคู ปัจจัย อุปสรรค และนิบาต มีอรรถมากเป็นอเนกโดยแท้ ศัพท์เหล่านั้นเป็นอารมณ์ของปฏิสัมภิทาญาณ”]

๔๒๑. สัพพนาเมหิ ปการวจน ตุ ธา.

ลง ธา ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ทำยสรพนามในการแสดงปการะ

ธา ตุ อ. ธา ปัจจัย ด้วย โหติ ย่อมลง อตเถ ในอรรถ ปการวจน อันเป็นเครื่องกล่าวซึ่งปการะ ปฺร ในเบื้องหลัง สัพพนาเมหิ จากสรพนาม ท. ๗

[ตุ ศัพท์ทำหน้าที่อุดตสมุจยะ คือ รวบรวมการลง ถตุตา ปัจจัย มีรูปว่า ตถตุตา, ยถตุตา, อณฺณถตุตา]

สัพพนาเมหิ ปการวจนตเถ ธาปจฺจโย โหติ.

ลง ธา ปัจจัยทำยสรพนามในความหมายที่แสดงปการะ

ตฺสทฺเทน ถตุตาปจฺจโย จ.

และลง ถตุตา ปัจจัยด้วย ตุ ศัพท์

สามณฺณสฺส เกทโก วิเสโส ปกาโร. ตสฺสาภิธานติ อตฺโถ.

ความพิเศษที่ทำให้สิ่งทั่วไปแตกต่างกัน ชื่อว่า ปการะ ความหมายคือ [ลง ธา ปัจจัย]ในความหมายที่แสดงปการะนั้น

[คำว่า ปการะ คือ ความพิเศษที่เป็นลักษณะเฉพาะ ตรงข้ามกับ สามณฺณ ซึ่งหมายถึงสิ่งทั่วไป ประโยคข้างต้นนี้แสดงลักษณะของ ปการ ศัพท์ในสูตรนี้ ท่านผู้แต่งได้นำมาจากคัมภีร์กาทันตระ (ปริจเฉทที่ ๒ สูตร ๓๒๕) ว่า สามานยสฺย เกทกะ ปฺรการะ (มีคำแปลเหมือนกัน)

ประโยคหลัง คือ ตสฺสาภิธานติ อตฺโถ (ความหมายคือ [ลง ธา ปัจจัย]ในความหมายที่แสดงปการะนั้น) แสดงข้อความว่า

- คำว่า วจน ใน ปการวจน เป็นคำไวพจน์ของศัพท์ว่า อภิธาน
- คำว่า ปการวจน มีรูปวิเคราะห์เป็นกัมมัฏฐานบัญญัติปฺรติสสมาสว่า ปการสฺส วจนํ ปการวจนํ

ตามหลักการใช้ที่พบในคัมภีร์ไวยากรณ์ คำว่า ปการ ใช้ในความหมาย ๒ อย่าง คือ

๑. ความพิเศษ เช่น ตถา (อย่างนั้น) แสดงว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่ต่างจากลักษณะทั่วไป

๒. ความเหมือนกัน เช่น ณโวปควาทีหิ (ลง ณว บัจจยทัย อุปคุ ศัพท์เป็นต้นในอรรธว่า บุตร) อาทิ ศัพท์ในสูตรนี้มีอรรธว่า ปการะ หมายถึง นามศัพท์ อุ การันต์ที่เหมือนกับ อุปคุ ศัพท์ หรือคำว่า ภูวาทโย ธาตโว (ภู ธาตุเป็นต้นชื่อว่า ธาตุ) ในเรื่องนี้ศัพท์ที่แสดงกิริยาเหมือน ภู ธาตุ ชื่อว่า ธาตุ เป็นต้น

มีหลักฐานในคัมภีร์กาทันตรวฤตติฎีกา (ปริจเฉทที่ ๒ คำอธิบายสูตร ๓๒๕) ว่า

ปการสทโท วิเสสโต สทิสโต จ. ยถา พราหมณ อิติ สามณญ, ตสฺส วิเสสา มาธูราทโย. รูปมิตติ สามณญ, ตสฺส วิเสสา สุกกาทโย. ปกาโร ยถา เทวตตูปการา สทิสวา อิติ. อิห ตู วิเสสโต อิจจาห สามณเฑยยาหิ.^{๔๕๑}

“ปการ ศัพท์มีความหมายว่า พิเศษ และความหมายว่า เหมือนกัน เช่น คำว่า พราหมณ เป็นคำสามัญทั่วไป ส่วนพราหมณชาวมฤระเป็นความพิเศษของพราหมณนั้น คำว่า รูป เป็นคำสามัญทั่วไป ส่วนสีขาเป็นต้นเป็นความพิเศษของรูปนั้น ตัวอย่างปการะ เช่น เทวตตูปการา ที่แปลว่า ผู้เหมือนกับเทวทัต แต่ในสูตรนี้มีความหมายว่า พิเศษ ดังนั้นจึงกล่าวคำเป็นต้นว่า สามณญ (ความพิเศษที่ทำให้สิ่งทั่วไปแตกต่างกัน ชื่อว่า ปการะ)”

ข้อความข้างต้นเป็นคำอธิบายจากคัมภีร์กาทันตรวฤตติฎีกา (คำอธิบายสูตร ๓๒๕) แต่ฉบับฎีกาของกาทันตระใช้เลขสูตรแตกต่างจากคัมภีร์กาทันตระฉบับอื่น โดยจัดอยู่ในสูตร ๔๐๔ เล่ม ๔ หน้า ๕๒๐ ฉบับพิมพ์ใหม่นี้ได้รวมคัมภีร์อธิบายเป็นสันสกฤตไว้ ๓ ฉบับ คือ

๑. กาทันตรวฤตติฎีกา

๒. กาทันตรวฤตติบัญญัติกา

๓. กลาปจันตระ

พร้อมกับฉบับแปลฮินดีชื่อสมึกษา

อนึ่ง แม้คัมภีร์อภิธานปปีปิกา (คธา ๑๐๔๙) ก็แสดงความหมายของ ปการ ศัพท์ว่า ปกาโร ตุลยเภเทศู (ปการ ศัพท์ย่อมเป็นไปในความหมายว่า เหมือนกัน และพิเศษ)]

โส ปกาโร ตถา, ตํ ปการํ ตถา, เตन ปกาเรน ตถา, เยน ปกาเรน ยถา.

ประการนั้น มีรูปว่า ตถา
 ซึ่งประการนั้น มีรูปว่า ตถา
 โดยประการนั้น มีรูปว่า ตถา
 โดยประการใด มีรูปว่า ยถา

การประกอบรูปศัพท์ ตถา

ศัพท์เดิมเป็น ต ศัพท์ และ ปการ ศัพท์
 [ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้ายศัพท์ทั้งสอง แปลง สี วิภัตติเป็น โอ เป็นต้น สำเร็จรูป
 เป็น โส ปกาโร]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า โส ปกาโร (อย่างนั้น) อิติ อตเถ ในอรรถนี้
 ลง ถา ปัจจัยในอรรถการด้วยสูตรว่า “สพฺพนาเมหิ ปการวจนฺ ตู ถา”
 ลบวิภัตติท้าย โส และ ปกาโร ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”
 ทำปกติสระท้ายของ ต และ ปการ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรณฺตสฺส”
 ลบ ปการ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมฺปโยโค”
 ตั้ง ตถา ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺถุทฺติสฺมาสกิตฺถา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”
 ลง สี ปฐมาวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ตถา ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงฺคตฺเถ ปจฺมา”
 ลบ สี วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปสคฺคณิปาตาทีหิ จ”
 สำเร็จรูปเป็น ตถา

[บทที่ลง ถา ปัจจัยอาจลงวิภัตติทั้ง ๗ หมวดได้ เมื่อลงวิภัตติแล้วก็ลบเสียเพราะเป็น
 อภัยยัตถิต ท่านจึงแสดงด้วยวิภัตติหมวดต่างๆ ในรูปวิเคราะห์ เพื่อให้ปรากฏข้อความนี้ ในความ
 จริจรูปวิเคราะห์โดยทั่วไปต้องลงปฐมาวิภัตติในบทสำเร็จเท่านั้น ยกเว้นพิเศษในอภัยยัตถิตที่ลง
 วิภัตติทั้ง ๗ หมวดเหล่านี้]

เอวํ สพฺพถา, อณฺณถา, อิตฺรถา, อุภยถา.

สพฺพถา (โดยประการทั้งปวง) = สพฺพเพน ปกาเรนฺ สพฺพถา.

อณฺณถา (โดยประการอย่างอื่น) = อณฺณเพน ปกาเรนฺ อณฺณถา.

อิตรถา (โดยประการนี้) = อิตเรน ปกาเรน อิตรถา.

อุภยถา (โดยประการทั้งสอง) = อุภเยน ปกาเรน อุภยถา.

ถตุตา-ปัจจุเย. เตน ปกาเรน ตถตุตา.

ใน ถตุตา ปัจจุย โดยประการนั้น มีรูปว่า ตถตุตา

เอว ยถตุตา, อณณถตุตา.

อุทาหรณ์เหล่านี้ คือ

ยถตุตา (โดยประการใด) = เยน ปกาเรน ยถตุตา.

อณณถตุตา (โดยประการอย่างอื่น) = อณเณน ปกาเรน อณณถตุตา.

ก็เช่นเดียวกันนี้

[สัททนีติปกรณ์ (สุตตมาลา สูตร ๘๔๔) กล่าวว่า ถตุตา ปัจจุยไม่พบในพระบาลี แต่มีรูปที่คล้ายคลึงกันว่า ตถตุต (ความเป็นอย่างนั้น), อณณถตุต (ความเป็นอย่างอื่น) โดยลง ตตุ ปัจจุย ทำย ตถา, อณณถา ศัพท์]

“โก ปกาโร”ติ อตฺเถ-

ในความหมายว่า ประการใด [พระกัจจายนะจะกล่าววิธีนี้]

๔๒๒. กิมีเมหิ ถํ.

ลง ถํ ปัจจัยท้าย กี และ อิม ศัพท์ในการแสดงปการะ

ถํ อ. ถํ ปัจจัย โหติ ย่อมลง อตฺเถ ในอรรถ ปการวจน อันเป็นเครื่องหมายซึ่ง
ปการะ ปรํ ในเบื้องหลัง กิมีเมหิ จาก กี และ อิม ศัพท์ ท. ๒

กี-อิม อิจฺเจเตหิ ถํปจฺจโย โหติ ปการวจนตฺเถ.

ลง ถํ ปัจจัยท้ายศัพท์เหล่านี้คือ กี และ อิม ในความหมายที่แสดงปการะ

“กิสฺส ก เว จา”ติ เอตฺถ จสฺสทฺเทน กิสฺส กาเทโส.

แปลง กี เป็น ก ด้วย จ ศัพท์ในสูตรนี้ว่า กิสฺส ก เว จ (แปลง กี เป็น ก ใน
เพราะะ ว ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ)

กถํ

เช่น กถํ (อย่างไร)

การประกอบรูปศัพท์ กถํ

ศัพท์เดิมเป็น กี ศัพท์ และ ปการ ศัพท์

[ลง สิ ปฐมาวิภัติ ฝ่ายเอกพจน์ท้ายศัพท์ทั้งสอง (กี เป็น ก) แปลง สิ เป็น โอ เป็นต้น
สำเร็จรูปเป็น โก ปกาโร]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า โก ปกาโร (ประการใด) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ถํ ปัจจัยในอรรถปการะด้วยสูตรว่า “กิมีเมหิ ถํ”

ลบวิภัติท้าย โก และ ปกาโร ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท้ายของ กี ศัพท์ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ทำปกติสละท้ายของ ปการ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ปกติ จสฺส สรณฺตสฺส”

ลบ ปการ ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมปฺปโยโค”

ในเพราะ ถ่ ปัจจัย แปลง ก็ เป็น ก ด้วย จ ศัพท์ในสูตรว่า “กิสฺส ก เว จ”
 ตั้ง ถ่ ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฤติสสมาสกิตกา นามวาทเวตุนาที่สุ จ”
 ลง สิ ปจมาวิภตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย ถ่ ศัพท์ด้วยสูตรว่า “ลึงคตุเถ ปจมา”
 ลง สิ วิภตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลศฺคนิปาตาที่หิ จ”
 สำเร็จรูปเป็น ถ่

ก่ ปการํ ถ่, เกน ปการเณ ถ่, อัย ปกาโร อิตถํ, อิมํ ปการํ อิตถํ. อนเณ
 ปการเณ อิตถํ.

ซึ่งประการไร มีรูปว่า ถ่ (อย่างไร)

โดยประการไร มีรูปว่า ถ่ (อย่างไร)

ประการนี้ มีรูปว่า อิตถํ

ซึ่งประการนี้ มีรูปว่า อิตถํ

โดยประการนี้ มีรูปว่า อิตถํ

[คำว่า อิตถนฺนาโม ภิกฺขุ (ภิกษุผู้มีชื่ออย่างนี้) สัททนีติปกรณํ (สูตรมालา สูตร ๘๔๕)
 กล่าวว่ามาจาก เอวํนาม แปลง เอวํ ศัพท์เป็น อิตถํ มีรูปวิเคราะห์ว่า เอวํ นามํ อสฺสาติ อิตถนฺนาโม
 แต่ปทรูปสิทธิปกรณํกล่าวไว้ในหมวดนิบาตว่า เอวํ, อิติ และ อิตถํ เป็นนิบาตในอรรถว่า นิทฺสสนะ
 ตามมตินี้จึงวิเคราะห์ว่า อิตถํ นามํ อสฺสาติ อิตถนฺนาโม]

“อิมสฺสิ ถ่ทานิหโตเธสุ จา”ติ อิมสทฺทสฺส อิกาโร, ทฺวิตถํ.

แปลง อิม ศัพท์เป็น อิ อักษรด้วยสูตรว่า อิมสฺสิ ถ่ทานิหโตเธสุ จ (แปลง
 อิม ทั้งศัพท์เป็น อิ ในเพราะ ถ่, ทานิ, ห, โต และ ฐ) และชื่อนพยัญชนะ

เอตถ หิ กฺขตฺตํอาทิถปิโยसानปฺปจฺจนฺตานํ อพฺยตฺตฤติตฺตา นามพฺยปเทสํ
 กตฺวา วิภตฺติมฺหิ กเต “สพฺพาสมาวุโส”ติอาทิชา วิภตฺติโลโป.

อนึ่ง ในสูตรนี้ เมื่อตั้งชื่อให้เป็นนามแล้วลงวิภตติ ให้ลงวิภตติด้วยสูตรที่ขึ้น
 ต้นว่า สพฺพาสมาวุโส (ลงวิภตติทั้งปวงท้าย อาวุโส, อุปสรรค และนิบาต เป็นต้นนั้นเดียว)
 เพราะบทที่ลงท้ายด้วยปัจจัยมี กฺขตฺตํ เป็นต้นมี ถ่ เป็นที่สุดเป็นอพฺยตฺตฤติ

[บทที่ลง กุชตุํ บัจจยเป็นต้นด้วยสูตรว่า เอกาทิโต สกิสส กุชตุํ จนถึงลง ถํ บัจจย ด้วยสูตรว่า กิมิเมหิ ถํ เป็นอภัยยัตถิต ต้องตั้งชื่อให้เป็นนามแล้วจึงลงวิภัติ หลังจากนั้นจึงลง วิภัติตามสมควร]

“กวจิ โต ปญจมยตเถ”ติอาทินา วุตตโตอาทิปจจยนตา จ อีธเว อพยยตฺทิตเต สงคยฺหนติ.

บทที่ลงท้ายด้วย โต บัจจยเป็นต้นที่กล่าวมาแล้วด้วยสูตรที่ขึ้นต้นว่า กวจิ โต ปญจมยตเถ (ลง โต บัจจยในอรรถปัญจมีวิภัติในบางแห่ง) ย่อมนับเข้าในอภัยยัตถิต นั้นนัยเดียว

๔๒๓. ยทนุปปนนา นิปาตนา สิชฺฆนติ.

ศัพท์ที่มีได้สำเร็จ[ด้วยสูตร] ย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนสูตร [คือสูตร ยทนุปปนนา นี้]

เย สหฺทา อ.ศัพทฺ ท. เหล่าใด อนุปปนนา ไม่สำเร็จแล้ว ลกฺขณเณ ด้วยสูตร ๒

เต สหฺทา อ.ศัพทฺ ท. เหล่านั้น สิชฺฆนติ ย่อมสำเร็จ นิปาตนา ด้วยนิปาตนสูตร ๒

[สูตรนี้เป็นมหาสูตรในตัทธิต ท่านกล่าวไว้เพื่อให้สำเร็จรูปศัพท์ที่ไม่มีสูตรอื่นกำกับไว้ หรือ เพื่อห้ามวิธีอื่นที่อาจนำมาทำได้ เช่น การลง ก บัจจยในความหมายว่า คล้ายเหมือน เป็นต้น ดัง ที่กล่าวไว้ในสูตร ๓๘๔ ในคัมภีร์โมคคัลลานปัฏฐิกาฎีกา (ปริจเฉทที่ ๒ คำอธิบายสูตร ๔๗) ได้ อธิบายลักษณะของนิปาตนสูตรว่า

อปปตฺตสฺส ปาปนํ ปตฺตสฺส ปฏฺิเสโ จ นิปาตเน^{๔๕๒}

“การให้ถึงวิธีที่ยังมาไม่ถึง และการห้ามวิธีที่มาถึงแล้ว ชื่อว่า นิปาตนะ”

แม้คัมภีร์นยาสะ (สูตร ๕๗๑) ก็กล่าวว่า

เอตฺถ จ นิปาตเน นาม อสมฺปตฺตํ สมฺปาเทติ, สมฺปตฺตํ นิวาเรติ. เตน อิมินา ลกฺขณเณ ยสฺมี ยสฺมี กเร ยํ ยํ รูปํ สิชฺฆนติ, ตํ ตํ ตตฺถ ตตฺถ กาทพฺพ.^{๔๕๓}

“อนึ่ง ขึ้นชื่อว่าการให้สำเร็จในสูตรนี้ ย่อมยังวิธีที่ยังไม่มาถึงให้สำเร็จ และห้ามวิธีที่มาถึงแล้ว ดังนั้น เมื่อกระทำอย่างใด ด้วยสูตรนี้แล้ว รูปใดๆ ย่อมสำเร็จ รูปนั้นๆ พึงกระทำในสูตรนั้นๆ”

ข้อความในสูตรนี้กล่าวไว้ตามคัมภีร์ภาติกา (อัยยยะ ๕ ปาทะ ๑ สูตร ๕๙) และวุตติของกาดันตระ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๒๙, ๑๒๙) ว่า

ยทิห ลกฺขณนานุปปนฺนํ ตํ สพฺพํ นิปาตนา สิทฺธํ.^{๔๔๔}

“บทใดไม่สำเร็จแล้วด้วยสูตรในคัมภีร์ปาณินีนี้ บททั้งหมดนั้นย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนสูตร”

ยํ ลกฺขณนานุปปนฺนํ ตํ สพฺพํ นิปาตนา สิทฺธํ.^{๔๔๕}

“บทใดไม่สำเร็จแล้วด้วยสูตร บททั้งหมดนั้นย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนสูตร”

โดยเหตุที่อุทาหรณ์ในพระไตรปิฎกมีความวิจิตรพิสดาร หลักภาษาที่กล่าวไว้ในสูตรของกัจจายนไวยากรณ์เป็นการแสดงโดยมากเท่านั้น ท่านจึงกล่าวสูตรนี้เพื่อให้สำเร็จรูปศัพท์ที่มีได้แสดงไว้ในกัจจายนไวยากรณ์ สูตรนี้เป็นหนึ่งในมหาสูตร ๔ สูตร ซึ่งมีลักษณะเหมือนมหาปเทศ ๔ ตามหลักพระวินัย ดังคัมภีร์รูปเภทปกาสนี (คาถา ๕-๖) กล่าวว่า

วินเย วินยญฺญนํ	นยคฺคาหาย สาธุกํ
จตุมหปเทศํ ตํ	อภาสิ นายโก ยถา.
สทฺเทสุ สทฺทวิญญฺณํ	นยคฺคาหาย สาธุกํ
มหปเทศสุตฺตํ ตํ	ภาสิ กจฺจายโน ตถา.

“พระศาสดาตรัสมหาปเทศ ๔ นั้นเพื่อการรับเอานัยในพระวินัยของท่านผู้รู้ด้วยดี ฉันทใด พระกัจจายนะกล่าวมหาปเทศสูตรนั้นเพื่อการรับเอานัยในไวยากรณ์ของท่านผู้รู้ไวยากรณ์ด้วยดี ฉันทนั้น”

คำว่า ยทฺนุปปนา มีความหมาย ๓ นัย คือ

๑. เย + อนุปปนนา โดยลบสระ เอ และลง อ อักษรเป็นอาคมด้วยมหาสูตร (ลง ท อักษรเป็นอาคมอีกด้วย) หรือสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๓๗) ว่า เอโณมวณฺเณ (ในเพราะอักษรหลัง ให้แปลง เอ และ โ เป็น อ)

๒. ยํ + อนุปปนนา โดย ยํ เป็นนิบาตที่ใช้ในความหมายพหูพจน์ ในพระบาลีบางแห่งมีตัวอย่างที่ประกอบใช้ ยํ นิบาตในความหมายว่า เย ดังหลักฐานในอรรถกถาพระวินัย (เล่ม ๓ หน้า ๑๖๘) ว่า

ยํ ตุมฺเหติ เย ตุมฺเห. อถ วา ยถิ ตุมฺเหติ วุตฺตํ โหติ. ยถิสทฺทสฺส หิ อตฺถเ อยํ นิปาโต.

“คำว่า ยํ ตุมฺเห แปลว่า ท่านทั้งหลายเหล่าใด อีกอย่างหนึ่งแสดงความหมายว่า ถ้าท่านทั้งหลาย ที่จริงแล้วบทบาทนี้ย่อมเป็นไปในอรรถของ ยถิ ศัพท์”

๓. ยํ + อนุปปนฺนา โดย ยํ เป็นลิงคฺวจนวิปลาส ก็คือ เมื่อควรกล่าวเป็นรูปปุงลึงค์ พหูพจน์ว่า เย ก็กล่าวเป็นรูปนปุงสกลึงค์ เอกพจน์ว่า ยํ ดังอุทาหรณ์ของลิงคฺวิปลาสว่า จตฺตาโร สติปญฺจานา (สติปัฏฐาน ๔) และอุทาหรณ์ของวจนวิปลาสว่า สงฺขารेषฺ สติ วิมฺภณํ โหติ (เมื่อมีสังขารทั้งหลาย ย่อมมีวิมฺภณ) กล่าวคือ ในอุทาหรณ์ที่ ๑ คำว่า สติปญฺจานา เป็นนปุงสกลึงค์ที่มีรูปเหมือน จิตฺตา แต่เมื่อควรประกอบใช้บทวิเสสจะเป็นรูปนปุงสกลึงค์ว่า จตฺตาริ ก็ใช้เป็นรูปปุงลึงค์ว่า จตฺตาโร ในอุทาหรณ์ที่ ๒ บทลักษณะวันตกัตตาว่า สงฺขารेषฺ เป็นพหูพจน์ แต่เมื่อควรประกอบใช้ลักษณะกริยาเป็นรูปพหูพจน์ว่า สนฺตสฺส ก็ใช้เป็นรูปเอกพจน์ว่า สติ ดังนั้น สัททนีติปริกฺรณ (สุตตมาลาสูตร ๖๗๒) จึงตั้งสูตรแสดงวิปลาส ๖ ประการว่า ลิงคฺวิภตฺตวจนกาลปฺริสทฺทขรณํ วิปลลาโส (การเปลี่ยนลิงค์ วิภตฺติ พจน์ กาล บุรุษ และอักษรย่อมมีได้) โดยความเป็นจริงการเปลี่ยนลิงค์เป็นต้นนี้มีประโยชน์เพื่อให้คำสละสลายทั้งในประโยคร้อยแก้วและร้อยกรอง ดังคัมภีร์นिरुตฺติทีปนี (สูตร ๒๔๙) กล่าวว่า

วจนสลิฏฺฐจฺตเต ปน สติ วิสทิสลึงคฺวจนานมปิ ปทานํ อณฺณมณฺณสโยโค โหติ.^{๔๔๗}

“แต่เมื่อมีความสละสลายแห่งถ้อยคำ การประกอบซึ่งกันและกันของบทที่แม้จะมีลิงค์และพจน์ต่างกันย่อมมีได้”

คำว่า อนุปปนฺนา ตตฺตปเป็น น + อุปปนฺนา คำว่า อุปปนฺนา แปลว่า “สำเร็จแล้ว” หรือ “บริบูรณ์แล้ว” ความหมายแรกกล่าวไว้ในปทฺรูปสทฺธินิสสัยใหม่ ความหมายหลังพบในปทฺรูปสทฺธิ-ภาสชาติกา ส่วนปทฺรูปสทฺธิคณฺฐิตตตปเป็น น + นุปปนฺนา โดย นุปปนฺนา มาจาก นิ = นิฏฺฐ (ความสำเร็จ) + อุปปนฺนา (ถึง) คำว่า อนุปปนฺนา จึงแปลตามความเห็นนี้ว่า “ไม่ถึงความสำเร็จ”

คำว่า นิปาตนา มาจาก นิปาตณ ศัพท์ + สฺมา วิภตฺติ ลง สฺมา ในอรรถตติยาวิภตฺติ ดังคำว่า มตฺตา สุขปริจฺจาคา (ด้วยการสละสุขเล็กน้อย) คำว่า นิปาตณ

โดยมีรูปวิเคราะห์ว่า นิปาตียนฺเต เอเตนาติ นิปาตณํ (สูตรเครื่องให้สำเร็จศัพท์ที่ไม่สำเร็จด้วยสูตร)]

ये सत्ता लक्षणेन अनुपपन्ना अनित्यलक्षणया अक्षरातिटो नाभ्यसकनिपातो वा समासतृतीयातिटो वा, ते निपातना लिखन्ति.

ศัพท์เหล่านี้ยังมิได้สำเร็จด้วยสูตร คือ ยังมิได้แสดงสูตรไว้โดยอักษรเป็นต้น กิตติ โดยนาม อุปสรรค หรือนิบาตเป็นต้น กิตติ โดยสมาสหรือตัทธิตเป็นต้น กิตติ ศัพท์ เหล่านี้ย่อมสำเร็จด้วยสูตรนี้

[คำว่า ลกฺขณ ในประโยคนี้นี้ใช้ในความหมายว่า สูตร ซึ่งก็คือสูตรในกัจจายนไวยากรณ์ ดัง คัมภีร์การิกา (คาถา ๕๕) ที่เป็นวรรณกรรมบาลีฉบับแรกของพม่าและแต่งก่อนสหพันธิปรกรณ์ได้ แสดงคำไวพจน์ของสูตรว่า

อารมฺโม วจนํ ปตฺติ

ลกฺขณํ โยคเมว จ

วากุญฺ สุตฺตยตนาทิ

สุตฺตานมภิธายกั.^{๔๔๘}

“ศัพท์ที่กล่าวสูตร คือ อารมฺโม วจนํ ปตฺติ ลกฺขณํ โยค วากุญฺ สุตฺต และ ยตฺน เป็นต้น”

ข้อความว่า “ยังมิได้แสดงสูตรไว้โดยอักษรเป็นต้น” หมายความว่า ไม่มีสูตรที่กล่าวถึงการประกอบรูปศัพท์ที่ประกอบขึ้นจากอักษรแต่ละตัว พร้อมทั้งบทและพยัญชนะ ดังสหพันธิปรกรณ์ แสดงตัวอย่างของอักษร บท และพยัญชนะ ดังนี้

ตัวอย่างอักษร

- เจตฺย = เจตฺย (เจตีย)
- ขตฺย = ขตฺย (กษัตริย์) ลบสระ อี ใน ตี
- ปทุม = ปทุม ลบสระ อุ ใน ทุ
- นิเสนฺห = นิเสนฺห ลบสระ อี ใน สี
- รตฺน = รตฺน ลบสระ อ ใน ต
- กุริย = กิริย
- เกฺลส = กิเลส ลบสระ อี ใน กี ด้วยสูตร ๖๙ ว่า สรโลโป ยมนราทีสุ วา (ในเพราะะ ย, ม, น และ ร อักษรเป็นต้น ลบสระได้บ้าง)

ตัวอย่างบท

- เอฟมุโค (ทั้งหนวกทั้งใบ) แปลง มุข เป็น มุค ด้วยสูตร ๑๐๓ ว่า เอฟโต มุขสฺส มุโค (แปลง มุข เป็น มุค ท้าย เอฟ ศัพท์)

ตัวอย่างพยัญชนะ

- ตถาคโต (ผู้ตรัสอย่างนั้น)
- สุขโต (ผู้ตรัสดี)
- กุสโต (ผู้จมลงอย่างน่าเกลียด, ผู้เกียจคร้าน) แปลง ท เป็น ต ด้วยสูตร ๗๓ ว่า โต ทสส (แปลง ท เป็น ต)

ตัวอย่างของนาม อุปสรรค นิบาต สมาส ตัทธิศร รวมทั้งอาขยาตและกิตก์ที่ละไว้ด้วย อาทิสัพท พิงทราบตามที่กล่าวไว้ในคัมภีร์พาลาวดารที่ประกอบใช้สูตรนี้เป็นหลัก ดังนี้

ตัวอย่างนาม

- ปุพฺเพ (ในกาลก่อน) แปลง สมี เป็น เอ (หน้า ๓๒)
- จตฺตสนฺนํ (แก่/แห่ง ๔) แปลงสระ อุ ของ ตุ เป็น อ (หน้า ๓๘)

ตัวอย่างอุปสรรค

- โสณฺณํ = สุณฺณํ (ทอง) แปลง ว เป็น โอ และลบ อุ <ตัวอย่างนี้ไม่พบในคัมภีร์พาลาวดาร แต่น่าจะเข้ากับเนื้อความของสูตรนี้ เพราะ สุ เป็นบทอุปสรรคที่มีอรรกว่า โสณ (งาม) และคัมภีร์อภิธานปิทีปิกากา (คำอธิบายคถา ๔๘๗) ก็แสดงรูปวิเคราะห์ว่า โสโกณ วณฺโณ ยสฺส สุณฺณํ (วัตถุที่มีสีงาม)>

ตัวอย่างนิบาต

- กจฺจิ โน = กจฺจิ ญฺ (หรือไร) ลบสระ อุ และลง โอ อาคม (หน้า ๗) ในคัมภีร์พาลาวดารมิได้ใช้สูตรนี้ในการประกอบรูปศัพท์ แต่ใช้ จ ศัพท์ในสูตรว่า โลปณฺจ ตตฺรภาโร.

ตัวอย่างสมาส

- พหฺนทิกโก สมฺพุทฺโท (มหาสมุทฺรที่มีแม่น้ำมาก) ทำรัสสะ อี ใน ที เป็น อี (หน้า ๕๐)
- อิตฺติปุมฺ (สตรีและบุรุษ) ทำรัสสะ อี ใน ถี เป็น อี (หน้า ๕๒), ตั้งอัปยยิภาวสมาสเป็นเอกพจน์ (หน้า ๕๓)

ตัวอย่างตัทธิศร

- อชฺช (ในวันนี้)
- สชฺช (ในกาลที่เสมอกัน)
- อปรชฺช (ในวันอื่นอีก) ลง ชฺช, ชฺช ปัจจยํทํย อิม, สมาน, อปร ศัพท์ และแปลง อิม เป็น อ, แปลง สมาน เป็น ส (หน้า ๔๑ : นามกัณฑ์)

- ปณณว (ผู้มีปัญญา) ทำรัสสะ อา ใน ณา เป็น อ (หน้า ๖๑)
- โสวณณมย (สิ่งที่ทำด้วยทอง) พฤทธิสสะ อุ เป็น โอ (หน้า ๖๒)
- เทรส (๑๓) แปลง ตี เป็น เต (หน้า ๖๓)
- ทณฺทิตต (ความเป็นผู้มีไม้เท้า) ทำรัสสะ อี ใน ฑี เป็น อิ (หน้า ๖๓)
- อรหตา (ความเป็นพระอรหันต์) ลป นต ศัพท (หน้า ๖๕)
- อชฺชว (ความเชื่อตรง) แปลง อุ ของ ชุ เป็น อว (หน้า ๖๕)
- มลินี กโรติ (ยอมกระทำให้หม่นหมอง) ลง อี ปัจจัย (หน้า ๖๖)

ตัวอย่างอาชยาต

- ปเจ (พึงหุง) แปลง เอยย เป็น เอ (หน้า ๗๒)
- อปจิ (หุงแล้ว) ทำรัสสะ อี ใน จี เป็น อิ (หน้า ๗๔)
- กิณนติ (ยอมซื้อ) ทำรัสสะ อี ใน กี เป็น อิ และแปลง นา เป็น ณา (หน้า ๗๘)
- กยิริติ (ยอมกระทำ) ลป รุ ของ กรุ ธาตุ (หน้า ๗๙)
- อกาสิ, อกริ (ได้กระทำแล้ว) ทำรัสสะ อี เป็น อิ (หน้า ๗๙)

ตัวอย่างกิตก์

- ภยทสฺสาวี (ผู้เห็นภัยโดยปกติ) แปลงสระ อิ เป็น อ (หน้า ๘๕)
- ภิกฺขุ (ผู้เห็นภัยในวัฏสงสาร) ทำรัสสะ อุ เป็น อู (หน้า ๘๖)

ในสัททนีติปกรณและนिरुत्तिที่ปนีได้กล่าวถึงการเพิ่มพยางค์และการลดพยางค์ในบท จัดว่านับเข้าในวิธีของสูตรนี้อีกด้วย ในที่นี้ขอนำมากล่าวไว้เพื่อประเทืองปัญญาแก่ผู้สนใจภาษาบาลี

กล่าวคือ สัททนีติปกรณ (สุตตมาลา สูตร ๑๖๑) กล่าวถึงการเพิ่มพยางค์ในบทว่า อปฺปกฺขรณํ พหุตุตมณฺณตฺตตฺตจ (ความมากและความเป็นอย่างอื่นของพยางค์น้อยย่อมมี) การเพิ่มพยางค์ในบทด้วยการลงอาคมและอาเทศนี้เรียกว่า ปสารถนัย คือ การยัดคำ (ไม่เหมือนกับสัมปสารถนัยในนिरुत्ตินัย ๑๐) ส่วนการลดพยางค์ในบทด้วยการลบและอาเทศ เรียกว่า สังโกจนนัย คือ การย่อคำ พึงประกอบใช้สูตรในสัททนีติปกรณ (สุตตมาลา สูตร ๑๖๒) ว่า พหุวกฺขรณํ อปฺปตฺตมณฺณตฺตตฺตจ (ความน้อยและความเป็นอย่างอื่นของพยางค์มากย่อมมี) เช่น

ตัวอย่างการเพิ่มพยางค์ในบท

- เอกจฺจิโย, เอกจฺเจโย = เอกจฺโจ (บางคน)
- มาติโย = มจฺโจ (มนุษย์) - กิจจยํ = กิจจํ (หน้าที่)

“อุทาหรณ์เหล่าไฉไลลงอุณาภิปัจจย (ปัจจยมี อุณฺ = ญ เป็นต้น) ไม่ถึงความสำเร็จ อุทาหรณ์ทั้งหมดนั้นย่อมสำเร็จด้วยสูตรนี้นั่นแหละ เพราะสูตรว่า ปจฺจยาทนิฏฺฐา นิปาตนา สิขุณฺณติ เป็นต้น เป็นสูตรทำให้สำเร็จบทกติก่อื่น”]

ตัทธิตโต ดาว-

ลำดับแรก อุทาหรณ์โดยตัทธิต เช่น

อิมสฺมา ชฺช สียา กาเล	สมานาปรโต ชฺช จ
อิมสทฺทสฺสกาโร จ	สมานสฺส จ โส สียา.

ลง ชฺช ปัจจัยท้าย อิม ศัพท์ในกาลเวลา

ลง ชฺช ปัจจัยท้าย สมาน ศัพท์ และ อปร ศัพท์

แปลง อิม ศัพท์เป็น อ อักษร

และแปลง สมาน ศัพท์เป็น ส

อิมสฺมี กาเล อิมสฺมี ทิวเส วา อชฺช, สมานे กาเล สชฺช, อปรสฺมี ทิวเส อปรชฺช.

ในกาลนี้ หรือว่า ในวันนี้ มีรูปว่า อชฺช

ในกาลที่เสมอกัน มีรูปว่า สชฺช (ในขณะทำกรรมนั่นเอง)

ในวันอื่นอีก มีรูปว่า อปรชฺช (ในวันหน้า, ในวันข้างหน้า)

[คำว่า อชฺช มาจาก อิม ศัพท์ + ชฺช ปัจจัยในอรรถว่า กาล หรือ วัน ลง ชฺช ปัจจัย และแปลง อิม เป็น อ ด้วยสูตรนี้ แม้รูปว่า สชฺช ก็มาจาก สมาน ศัพท์ + ชฺช ปัจจัย แปลง สมาน เป็น ส ด้วยสูตรนี้ อนึ่ง โมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๐๗) แสดงรูปวิเคราะห์ สชฺช ว่า สมานे อหิ สชฺช (ในวันที่เสมอกัน มีรูปว่า สชฺช = ในวันที่ทำกรรมนั่นเอง)

รูปว่า อชฺช มักใช้ในความหมายหลังว่า “ในวันนี้” แต่บางแห่งอาจใช้ในความหมายว่า “ในกาลนี้, บัดนี้” ตามความหมายแรกว่า อิมสฺมี กาเล (ในกาลนี้) ดังหลักฐานในคัมภีร์วิสุทธิมรรค (เล่ม ๒ หน้า ๑๗๒) ว่า

วตฺตุกาโม อหํ อชฺช

ปติฏฺฐํ นาติคฺจนามิ

ปจฺจยาการวณฺณนํ

อชฺโฆคาโพหว สาคร.^{๔๖๐}

“บัดนี้ ข้าพเจ้าใครจะกล่าวอธิบายปัจจัยการ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ที่อาศัย เหมือนบุรุษก้าวลงสู่สาคยังไม่ได้ที่เหยียบยัน ฉะนั้น”

นอกจากนั้น ในคัมภีร์อรรถกถาบางแห่งพบคำไวพจน์ของ อชช อีกหลายคำว่า

๑. อชชทิวส (วันในกาลนี้, วันนี้) พบในอรรถกถาชาดกว่า

หิโย ปวตตมปิ อชชทิวสํ น ปาปุนิ.^{๔๖๑}

“แม้อายุที่ดำเนินไปในวันวานก็ไม่มาถึงวันนี้”

๒. อชชกาล (กาลในวันนี้, ปัจจุบันนี้) พบในอรรถกถาพุทธวงศ์และอรรถกถาธรรมบท
ว่า

ยาวชชกาลา อวินาสยนตา ปาฬิกมณฺเฑ จ ปาฬิตถิ.

กถานุสนธิ์ สุตตสฺส ปุตฺตา ยถาสุตฺเตว สมาหริสฺส.^{๔๖๒}

“เหล่าโอรสพระสุต ไม่ทำลำดับพระบาลีและอรรถแห่งพระบาลีให้เสื่อมเสีย ช่วยกันรวบรวมตามที่ศึกษาดับฟังสืบต่อเรื่องกันมา จนตราบเท่าปัจจุบันนี้”

อาจริยปรมฺปราย ยาวชชกาลา อภโต.^{๔๖๓}

“อาจารย์ต่อๆ มาได้นำพุทธวงศ์มาแล้วจบจนถึงปัจจุบันนี้”

สา อปรภาเค อกฺข สลากภตฺตานิ ปฏฺฐเปสิ. ตานิ ยาวชชกาลา ทิยนฺติเยว.^{๔๖๔}

“นางยักษ์ฉินั้นได้ตั้งสลากภัต ๘ ที่ไว้ในกาลต่อมา มหาชนย่อมถวายสลากภัตเหล่านั้น
จบจนถึงปัจจุบันนี้”

๓. อชชตนกาล (กาลที่มีในวันนี้, ปัจจุบันนี้) พบในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและอัฐสาลินีว่า

ยํ คตฺติกาหาราทิสฺมปฺตติยา อภาเวน อชชตนกาลปริสํ วิย วสฺสสฺตมตฺตปริมาณสฺส
อายุโน ขยวเสน มรณํ โหติ, อิทํ อายุกฺขเยน มรณํ นาม.^{๔๖๕}

“มรณะโดย้อมมีด้วยการสิ้นอายุซึ่งมี ๑๐๐ ปีเป็นกำหนด เช่นเดียวกับอายุของคนทุกวันนี้
เพราะไม่มีสมบัติคือคตติ, กาล และอาหารเป็นต้น ข้อนี้ชื่อว่ามรณะด้วยการสิ้นอายุ”

ตโต อุกฺกํ เตสฺเยว สิสฺसानุสฺสสงฺขาตาย อาจริยปรมฺปราย ยาวชชตนกาลา อภโต.^{๔๖๖}

“ต่อจากนั้น ศิษยานุศิษย์ของพระเถระเหล่านั้นนั้นแหละนำมาแล้วโดยสืบต่อกันมาตาม
อาจารย์จนถึงปัจจุบันนี้”]

การประกอบรูปศัพท์ อชช

ศัพท์เดิมเป็น อิม ศัพท์ และ กาล ศัพท์

[ลง สมี สัตตมีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้ายบททั้งสอง แปลง สมี เป็น เอ เป็นต้น สำเร็จรูป เป็น อิมสมี กาล]

ตั้งรูปวิเคราะห์ว่า อิมสมี กาล (ในกาลนี้) อิติ อตฺเถ ในอรรถนี้

ลง ชฺช ปัจจัยในอรรถกาลด้วยสูตรว่า “ยทฺนุปปนฺนา นิปาตนา สิขฺฆนฺติ”

ลบวิภัตติท้าย อิมสมี และ กาล ด้วยสูตรว่า “เตสํ วิภตฺติโย โลปา จ”

ทำปกติสละท้ายของศัพท์ทั้งสองด้วยสูตรว่า “ปกฺติ จสฺส สรฺนตฺสส”

ลบ กาล ศัพท์ด้วยปริภาสาว่า “วุตฺตตฺถานมฺปโยโค”

แปลง อิม เป็น อ ด้วยสูตรว่า “ยทฺนุปปนฺนา นิปาตนา สิขฺฆนฺติ”

ตั้ง อชฺช ศัพท์เป็นนามด้วยสูตรว่า “ตฺทฺธิตฺสมาสกิตกา นามวาทเวตฺตนาทีสุ จ”

ลง สมี สัตตมีวิภัตติ ฝ่ายเอกพจน์ท้าย อชฺช ศัพท์ด้วยสูตรว่า “โอกาเส สตฺตมึ”

ลบ สมี วิภัตติด้วยสูตรว่า “สพฺพาสมาวุโสปลศฺคฺคฺนิปาตาทีหิ จ”

สำเร็จรูปเป็น อชฺช

นิปาเตหิ ภาวตฺเถ ตนฺนปฺปจฺจโย.

ลง ตน ปัจจัยท้ายนิปาตในอรรถว่า มี

อชฺช ภาวํ อชฺชตฺนํ, อชฺช ภาวา อชฺชตฺนํ, เสว ภาวํ สฺวาตฺนํ

เช่น

คำที่มีในวันนี้ (คำสมัยใหม่) มีรูปว่า อชฺชตฺนํ (นปฺงสกลิงค์)

กริยาที่มีในวันนี้ มีรูปว่า อชฺชตฺนํ (อิตถีสกลิงค์)

บุญที่มีในวันพຸ່ງนี้ มีรูปว่า สฺวาตฺนํ

[ในคัมภีร์เถรคาถา พบรูปป่ຸงลึงค์ว่า อชฺชตฺโน ธมฺโม (ธรรมที่มีในวันนี้) ดังนี้

นาย อชฺชตฺโน ธมฺโม

นจฺเจโร นปิ อพฺภุโต

ยตฺถ ชาเยถ มียะถ

ตตฺถ กิ วีย อพฺภุโต.^{๔๖๗}

“ธรรมนี้ไม่มีแต่วันนี้ ไม่น่าอัศจรรย์ ทั้งมิใช่ไม่เคยมีมา ในโลกที่สัตว์
เกิดสัตว์ตายจะไม่เคยมีได้อย่างไร”

ในพระบาลีมักพบประโยคที่นิมนต์พระพุทธเจ้าเพื่อฉันทาหารว่า อธิวาเสตุ เม ภนฺเต
ภควา อชฺชตนาย ภตฺตํ (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระผู้มีพระภาคโปรดรับภัตของข้าพระองค์ เพื่อบุญ
และปิติปราโมทย์ที่มีในวันนี้ หรือ อธิวาเสตุ เม ภนฺเต ภควา สุวตนาย ภตฺตํ (ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ
พระผู้มีพระภาคโปรดรับภัตของข้าพระองค์ เพื่อบุญและปิติปราโมทย์ที่มีในวันพรุ่งนี้) คำว่า อชฺชตณ
และ สุวตณ หมายถึง ปุณฺณญฺเจว ปิติปาโมชฺชญฺจ (บุญและปิติปราโมทย์) ดังคำอธิบายในคัมภีร์
อรรถกถาว่า

อชฺชตนายาติ ยํ เม ตุมฺहेสุ การํ กโรโต อชฺช ภวิสฺสติ ปุณฺณญฺจ ปิติปาโมชฺชญฺจ, ตทตฺถาย.^{๔๖๘}

“คำว่า อชฺชตนาย (เพื่อบุญและปิติปราโมทย์ที่มีในวันนี้) หมายความว่า บุญและปิติ
ปราโมทย์ใดจักมีในวันนี้แก่ข้าพระองค์ผู้กระทำการในพระองค์อยู่ [พระผู้มีพระภาคโปรดรับภัต]
เพื่อประโยชน์แก่บุญและปิติปราโมทย์นั้น”

ตตฺถ สุวตนายาติ ยํ เม ตุมฺहेสุ สกฺกาโร กโรโต เสว ภวิสฺสติ ปุณฺณญฺเจว ปิติปาโมชฺชญฺจ,
ตทตฺถาย.^{๔๖๙}

“ในพากย์นั้น คำว่า สุวตนาย (เพื่อบุญและปิติปราโมทย์ที่มีในวันพรุ่ง) หมายความว่า
บุญและปิติปราโมทย์ใดจักมีในวันพรุ่งแก่ข้าพระองค์ผู้กระทำการในพระองค์อยู่ [พระผู้มี
พระภาคโปรดรับภัต]เพื่อประโยชน์แก่บุญและปิติปราโมทย์นั้น”

ในบางที่ คำว่า อชฺชตนา และ สุวตนา เป็นอิตถิลิงค์ที่หมายถึง ยาคู (ข้าวยาคุ) ดัง
หลักฐานในคัมภีร์อรรถกถาพระวินัย (เล่ม ๓ หน้า ๒๓๗) ว่า

ภิกฺขุ อชฺชตนาย วา สุวตนาย วา ยาคฺยา นิมนฺเตตฺวา เตสํ สมฺม ปวิญฺจามิ ยาคู เทติ.^{๔๗๐}

“บุคคลนิมนต์ภิกษุทั้งหลายเพื่อข้าวยาคุที่มีในวันนี้หรือวันพรุ่ง แล้วถวายข้าวยาคุแก่
ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นผู้เข้ามาสู่เรือน”

คำว่า อชฺชตณี หมายถึง วิภตฺติ คือ วิภตฺติที่มีในวันนี้ หมายถึง วิภตฺติที่แสดงข้อความที่
เกิดขึ้นในวันนี้

รูปว่า อชฺชตณิ, อชฺชตณิ ไม่ซ้อนพยัญชนะเป็น อชฺชตตณิ, อชฺชตตณิ เพราะวสันสกฤตมี
รูปที่ไม่ซ้อนพยัญชนะว่า อทฺยตณิ, อทฺยตณิ ซ้อนต่างกับคำว่า หิยฺยตณิ ที่ซ้อนอักษร เพราะว
สันสกฤตมีรูปสังโยคว่า หยฺยตณิ จึงต้องซ้อนให้มีรูปสังโยคเหมือนสันสกฤต

คำว่า สุวตน์ มีศัพท์เดิมมาจาก เสวตน์ แปลง เอ เป็น อา ด้วยสูตรนี้เช่นกัน]

เอว ปุราตน์, หิโย โภว หิยัตตน์, หิโย ภวา หิยัตตน์ อิจจาติ.

อุทาหรณ์เป็นต้นว่า

ปุราตน์ (คำที่มีในอดีต, คำเก่า)

กรรมที่มีเมื่อวานนี้ มีรูปว่า หิยัตตน์ (นปฺงสกลิงค์)

กริยาที่มีเมื่อวานนี้ มีรูปว่า หิยัตตน์ (อิตถิลิงค์)

ก็เช่นเดียวกันนี้

[คำว่า หิยัตตน์, หิยัตตน์ มาจาก หิโย ศัพท์ + ตน ปัจจัย แปลง โอ เป็น อ ด้วยสูตรนี้ และชอน ต เป็น ตต ด้วยสูตรว่า พร เทวภาโว จาเน ส่วนโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๑ สูตร ๓๗) กล่าวว่า ให้แปลงสระ โอ และสระ เอ ของ เสว ใน สุวตน์ เป็น อ ด้วยสูตรว่า เอโอนม วณฺเณ (ในเพราะอักษรหลัง ให้แปลง เอ และ โอ เป็น อ) ดังตัวอย่างในพระบาลีว่า

- อคฺคฺมกฺขายติ (กล่าวว่าเลิศ) = อคฺโค + อกฺขายติ
 - ปจฺจยาการเมว (ปัจจัยการนั้นแหละ) = ปจฺจยาการโร + เอว
 - หิยัตตน์ (บุญที่มีเมื่อวานนี้) = หิโย + ตน์
 - ปาตราโส (การบริโภคในเวลาเช้า) = ปาโต + อาโส
 - ปาตมนุสฺสิฏฺโฐ (สั่งสอนแล้วในเวลาเช้า) = ปาโต + อนุสฺสิฏฺโฐ
 - กกุสนฺธ โกณาคมน (พระกกุสันธะและพระโกณาคมน) = กกุสนฺโธ + โกณาคมน
 - เถร วาทานมุตฺโต (คำสอนของพระเถระดีเลิศกว่าคำสอนทั้งหลาย) = เถโร + วาทาน
- + อุตฺโต

คัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (คำอธิบายสูตร ๑๑๘) ได้กล่าวถึงการลง ฌิก ปัจจัยในอรรถ วิจารณ์ด้วยสูตรในโมคคัลลานไวยากรณ์ (ปริจเฉทที่ ๔ สูตร ๑๒๐) ว่า ทิสฺสนฺตณฺเณปิ ปจฺจยา (แม้ ปัจจัยอื่น[จากปัจจัยที่กล่าวไว้แล้ว]ย่อมมีได้) เช่น เทวสิก (ทุกๆ วัน) มีรูปวิเคราะหว่า ทิวเส ทิวเส เทวสิก ดังหลักฐานในคัมภีร์อรรถกถาของพระวินัย (เล่ม ๓ หน้า ๑๐๖) ว่า

เทวสิกนฺติ ทิวเส ทิวเส.^{๔๗๑}

“คำว่า เทวสิกัม แปลว่า ทุกๆ วัน”]

อပ္พยตฺถิตํ.

จบ อัปยัตถิต

สรุป ปัจจัยในอภยยัตติมี ๑๐ ศัพท์ ดังนี้คือ

๑. กษตฺตํ ปัจจัย : เอกาทิโต สกิสฺส กษตฺตํ (ลง กษตฺตํ ปัจจัยในความหมายของ สกิ ทำย เอก ศัพท์เป็นต้น)

- เอกสฺมี วาเร เอกกษตฺตํ (ครั้งหนึ่ง)

๒. ธา ปัจจัย : วิภาเค ธา จ (ลง ธา ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ทำยสังขยาศัพท์ในการจำแนก)

- เอเกน วิภาเคน เอกธา (โดยส่วนเดียว)

๓. ชฺฌํ ปัจจัย : จ ศัพท์ในสูตรว่า วิภาเค ธา จ.

- อเกน วิภาเคน เอกชฺฌํ (โดยส่วนเดียว)

๔. โส ปัจจัย : จ ศัพท์ในสูตรว่า วิภาเค ธา จ.

- สุตฺเตน วิภาเคน สุตฺโตโส (โดยส่วนคือพระบาลี)

๕. ธา ปัจจัย : สพฺพนาเมหิ ปการวเจเน ตฺถ ธา (ลง ธา ปัจจัยและปัจจัยอื่นๆ ทำยสรรพนามในการแสดงปการะ)

- โส ปกาโร ตธา (ประการนั้น)

๖. ตตฺตา ปัจจัย : ตฺถ ศัพท์ในสูตรว่า สพฺพนาเมหิ ปการวเจเน ตฺถ ธา.

- เตเน ปกาเรน ตตฺตธา (โดยประการนั้น)

๗. ถํ ปัจจัย : กิเมหิ ถํ (ลง ถํ ปัจจัยทำย กิ และ อิม ศัพท์ในการแสดงปการะ)

- โก ปกาโร กถํ (ประการไร)

๘. ชฺช ปัจจัย : ยทฺนุปนฺนา นิปาตนา สิขฺฌนฺติ (ศัพท์ที่มีได้สำเร็จ[ด้วยสูตร] ย่อมสำเร็จด้วยนิปาตนสูตร)

- อิมสฺมี กาเล อิมสฺมี ทิวเส วา อชฺช (ในกาลนี้ หรือว่า ในวันนี้)

๙. ชฺช ปัจจัย : ยทฺนุปนฺนา นิปาตนา สิขฺฌนฺติ.

- สมานะ กาละ สหะ (ในกาลที่เสมอกัน)

๑๐. ตน ปัจจัย : ยทนุปนนา นิปาตนา สิชณนติ.

- อชช ภว อชชตน์ (บุญที่มีในวันนี้)

สามัญญวุตติภาวตถา- พยยโต ตถุติ ตัธา
ตตุราทิ จตุธาปจจา- เนกตถสสตุติสงขยโต.

ตัทธิตมี ๓ อย่าง โดย[จำแนกเป็น]สามัญญวุตติตัทธิต ตัทธิตที่มี
มีอรรธภาวะ (ภาวตัทธิต) และอัพยยตัทธิต

ในบรรดาตัทธิตทั้งสามอย่างนั้น [สามัญญวุตติ]ตัทธิตอย่างแรก มี
๔ อย่าง โดย[จำแนกเป็น]อปัจจตัทธิต อนกัตถตัทธิต อัสนัตถิตัทธิต
และสังขยาตัทธิต

[คำว่า จตุธาปจจาเนกตถสสตุติสงขยโต ตัตถเป็น จตุธา + อปจจ + อนก + อตถ +
อสสตุติสงขยโต

คำว่า สามัญญวุตติ มีรูปวิเคราะห์ว่า สามัญญโต วุตติ ยสสาติ สามัญญวุตติ (ตัทธิตที่มี
ความเป็นไปโดยทั่วไป[กับสิ่งทั้ง ๓])

คำว่า สงขยโต มีศัพท์เดิมมาจาก สงขยาโต ให้รัสสะ อา เป็น อ เพื่อรักษาคณะนั้นทำให้
เป็น ข คณะว่า ถิสงขย (๑ ๒ ๑) โดยรัสสะด้วยสูตรว่า กวจากทิมขมุตตธานัน ที่มรสสาปจเจสุ จ
(ความเป็นที่มและรัสสะของสระที่อยู่ต้น, กลาง หรือท้าย ย่อมมีในเพราะปัจจัยและอื่นๆ ในบางแห่ง)
เช่น กณญโต (จากสาวน้อย), อิตถิโต (จากหญิง), ชมฺพุโต (จากต้นหว่า) ดังที่กล่าวไว้ในนามกัณฑ์
สูตร ๒๖๑ แต่อุทาหรณ์ที่ทำรัสสะในเพราะ โต ปัจจัยนี้ไม่แน่นอน ดังตัวอย่างว่า นิจฺจสณฺญาโต (จาก
นิจฺจสัณฺญา), สุขสณฺญาโต (จากสุขสัณฺญา) และ อตฺตสณฺญาโต (จากอตฺตสัณฺญา) ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค
(เล่ม ๑ หน้า ๓๑๖) ว่า

โส วิปสฺสนาภฺยเน อนิจฺจานุปสฺสนาย นิจฺจสณฺญาโต จิตฺตํ โมเจฺนโต วิโมเจฺนโต,
ทุกฺขานุปสฺสนาย สุขสณฺญาโต, อนตฺตานุปสฺสนาย อตฺตสณฺญาโต, นิพฺพิทาณุปสฺสนาย นนฺทิโต,
วิราคานุปสฺสนาย ราคโต, นิโรธานุปสฺสนาย สมฺมุทยโต, ปฏฺินิสฺสคฺคานุปสฺสนาย อาทาณโต จิตฺตํ
โมเจฺนโต วิโมเจฺนโต อสฺสสตี เจว ปสฺสสตี จ. เตน วุจฺจติ “วิโมจยํ จิตฺตํ อสฺสสตีสฺสามิ ปสฺสสตีสฺสามิตี
สิกฺขตี”ติ.^{๔๗๒}

“ในขณะที่เจริญวิปัสสนา ภิกษุที่นั้นปลดปล่อยจิตจากนิจฺจสัณฺญาด้วยอนิจฺจานุปัสสนา จาก
สุขสัณฺญาด้วยทุกฺขานุปัสสนา จากอตฺตสัณฺญาด้วยอนตฺตานุปัสสนา จากความเพลิดเพลินด้วย

นิพพิทานุสัสสนา จากราคะด้วยวิราคานุสัสสนา จากสมุททัยด้วยนิโรธานุสัสสนา จากความยึดมั่นด้วยปฏินิสัสคคานุสัสสนา ย่อมหายใจออกและหายใจเข้า

เพราะเหตุนี้จึงตรัสว่า วิโมจย จิตฺตํ อสฺสสึสสามิ ปสฺสสึสสามิตฺติ สิกฺขติ (ย่อมตระหนักว่า เราจักยังจิตให้หลุดพ้น เมื่อหายใจเข้า ย่อมตระหนักว่าเราจักยังจิตให้หลุดพ้น เมื่อหายใจออก)”

แม้ในพระบาลีก็พบอุทาหรณ์ว่า คณนาโต อสงฺขิยํ (นับไม่ถ้วนโดยจำนวน) ในคัมภีร์อุปทานว่า

สตตฺตตตฺติกฺขตตฺตมฺจ

เทวราชฺชํ กริสฺสติ

ปเทสราชฺชํ วิปุลํ

คณนาโต อสงฺขิยํ.^{๔๗๓}

“ผู้นี้จักครองเทวสมบัติตลอด ๗๗ ชาติ จักเป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูรณ์นับชาติไม่ถ้วน”

สรุปความว่า บทตัทธิตแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. สามัญญตฺตติ ตัทธิตที่มีได้ทั่วไปกับลิงค์ทั้ง ๓ คือ มีรูปได้ทั้ง ๓ ลิงค์นั่นเอง แบ่งออกเป็น

๑.๑ อปัจจตฺตติ หรือโคตตตัทธิต ตัทธิตที่กล่าวถึงเหล่ากอ

๑.๒ อนเกตถตฺตติ ตัทธิตที่กล่าวถึงอรรถหลายประการ คือ ระคนแล้ว, ข้ามไป, เทียวไป, นำไปด้วยสิ่งนั้น เป็นต้น

๑.๓ อัสสัถิตตัทธิต ตัทธิตที่กล่าวถึงความหมายว่า สิ่งนั้นมีอยู่แก่บุคคลนั้น

๑.๔ สังขยตัทธิต ตัทธิตที่กล่าวถึงจำนวน

๒. ภาวตัทธิต ตัทธิตที่แสดงความหมายว่า ความเป็น มีลิงค์เฉพาะศัพท์

๓. อภัยยตัทธิต ตัทธิตที่เป็นอภัยยศัพท์ จัดเป็นอลิงค์

บทรูปสิทธิปรกณ์ถือว่า วิเสตตัทธิตนับเข้าในอเนกัตถตัทธิตแล้ว จึงไม่นับเป็นตัทธิตหนึ่งต่างหากในสามัญญตฺตติ ๔ ประเภท แต่ท่านแสดงวิเสตตัทธิตไว้เป็นอีกแผนกหนึ่งต่อจากภาวตัทธิต ไม่รวมอยู่ในอเนกัตถตัทธิต ทำให้เข้าใจว่าไม่รวมอยู่ในอเนกัตถตัทธิต ดังนั้น โมคคัลลานไวยากรณ์จึงจำแนกตัทธิตไว้ ๔ ประเภท ดังข้อความในคัมภีร์ปิโยคสิทธิ (สูตร ๑๒๐) ว่า

สามัญญมฺจ วิเสโส จ

ภาวโฆ จ นิปาตโฆ

อิตฺติ วิญญูหิ วิญญะโย

ตทฺธิโต ตฺถ จตฺตฺตพิโร.^{๔๗๔}

“ตัทธิตมี ๔ ประเภท คือ สามัญญัตตัทธิต วิเสตตัทธิต ภาวตัทธิต (ตัทธิตที่ลงในอรรถภาวะ) และนิปาทตัทธิต (ตัทธิตที่เกิดจากนิปาท) ผู้มีปัญญาพึงทราบอย่างนี้”

ในคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย (เล่ม ๒ หน้า ๑๕๓) พบคาถาที่คล้ายคลึงกันนี้ว่า

สามัญญญจ วิเสโส จ	นิปาโต ภาวโซ ตถา
อิติ วิญญูหิ วิญญะยุโย	ตถุโธ ตู จตุพุพิโธ. ^{๔๗๕}

“ตัทธิตมี ๔ ประเภท คือ สามัญญัตตัทธิต วิเสตตัทธิต นิปาทตัทธิต และตัทธิตที่ลงในอรรถภาวะ (ภาวตัทธิต) ผู้มีปัญญาพึงทราบอย่างนี้”

คาถาข้างต้นที่พบในคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัย คงไม่ใช่คาถาที่ประพันธ์ของท่านผู้แปลคือ พระอัครคัมภีรวิวงศ์ แต่น่าจะเป็นคาถาที่โบราณจารย์ชาวสิงหลประพันธ์ไว้ในคัมภีร์โมคคัลลานพยาขยาที่เป็นฉบับแปลภาษาสิงหล ความจริงคัมภีร์โมคคัลลานนิสสัยนี้เป็นตำราแปลและอธิบายโมคคัลลานไวยากรณ์ที่นำคำแปลและคำอธิบายโดยย่อซึ่งเขียนไว้ด้วยภาษาสิงหลมาเป็นโครงร่างของคัมภีร์ แล้วอธิบายเพิ่มเติมจากไวยากรณ์บาลีและสันสกฤตโดยละเอียด

ตามคำอธิบายของโมคคัลลานไวยากรณ์ ตัทธิตมี ๔ ประเภท คือ

๑. สามัญญัตตัทธิต ตัทธิตที่ทั่วไปกับลิงค์ทั้ง ๓ คือ มีรูปได้ทั้ง ๓ ลิงค์
๒. วิเสตตัทธิต ตัทธิตที่มีลิงค์เฉพาะศัพท์ ลงในอรรถสัถ์ เช่น อากาसानญจ (อากาศอันไม่มีที่สุตนั้นแหละ) เป็นต้น หรือในอรรถสมุหะ เช่น คามตา (กลุ่มหมู่บ้าน)
๓. ภาวตัทธิต ตัทธิตที่ลงในความหมายว่า ความเป็น มีลิงค์เฉพาะศัพท์ เช่น จนุหตุต (ความเป็นพระจันทร์)
๔. นิปาทตัทธิต ตัทธิตที่นับเข้าในนิปาทอันเป็นอลิงค์ ลง โธ บัจจย เช่น คามโต (จากหมู่บ้าน) เป็นต้นไปจนถึง จี บัจจย เช่น ธวลี (เป็นสีขาว)

มีข้อสังเกตว่า คำว่า สามัญญวุตติ ในปทรูปสิทธิฎีกาอธิบายไว้ว่า อปจจากิสามัญญตถวุตติโต ภาวตถโต อพยุโต จาติ ตถุติ ติธา ภาวติ (ตัทธิตมี ๓ ประการอย่างนี้ โดยเป็นไปในอรรถสามัญญทั่วไปเมื่อปัจจัยจะเป็นต้น โดยตัทธิตที่มีอรรถภาวะ และโดยอัพยัตตัทธิต) ตามนัยนี้คำว่า สามัญญวุตติ มีรูปวิเคราะห์อีกอย่างหนึ่งว่า สามัญญะ วุตติ ยสุสาติ สามัญญวุตติ (ตัทธิตที่มีความเป็นไปในอรรถสามัญญทั่วไป) แต่รูปวิเคราะห์ที่กล่าวว่า สามัญญโต วุตติ ยสุสาติ สามัญญวุตติ (ตัทธิตที่มี

ความเป็นไปโดยทั่วไป[กับลิงค์ทั้ง ๓]) ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะของสามัญญุตัตถิตที่ปรากฏใน คัมภีร์พาลาวตารฎีกาใหม่ (หน้า ๒๓๗) ว่า

ตตถ สามญตทฐิตโต นาม อปจสสฏฐาทยตเถสฺส ชาโต ลิงคตตยสาธารโณ วาสัญญ-
ฆาติกาที.^{๔๗๖}

“ในเรื่องนั้น ตัถธิตที่ทั่วไปกับลิงค์ทั้งสาม มี วาสัญญ และ ฆาติก เป็นต้น ที่มีในอรรถว่า
อปัจจะและสังสัฏฐะเป็นต้น ชื่อว่า สามัญญัตถิต”

ในรูปวิเคราะห์แรกของ สามัญญุตตติ แสดงสามัญญุตตติตถิตว่ามีลักษณะเป็นไปใน
อรรถสามัญทั่วไปนอกจากอรรถภาวะและอภัยยะ จำแนกเป็น ๔ ประเภท คือ

๑. อปัจยัตถิต
๒. อนนทตถิต
๓. อัสสัถิต
๔. สังขยัตถิต

ดังนั้น บทตถิตอื่นทั้งหมดนอกจากภาวตถิตและอภัยยัตถิตจึงได้ชื่อว่า สามัญญุตตติ-
ตถิต ส่วนรูปวิเคราะห์หลังแสดงว่าสามัญญุตตติตถิตมีลักษณะเป็นไปในลิงค์ทั้ง ๓ โดยแตกต่าง
กับภาวตถิตที่เป็นนปุงสกลิงค์อย่างเดียว และอภัยยัตถิตไม่มีลิงค์ทางไวยากรณ์โดยไม่มีรูปต่างกัน
ตามลิงค์ต่างๆ ดังนั้น การจำแนกตถิตออกเป็น ๓ ประเภทตามรูปวิเคราะห์นี้ จึงกล่าวตามลิงค์
ของบทสำเร็จ]

อิติ ปทฐปสัทธิยั ตทฐิตกณโฑ ปณจโม.

จบ ตัถธิตกัณฑ์ที่ ๕ ในปทฐปสัทธิปกรณ์

เชิงอรรถ

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๑	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๕๒	๒๒	สารสวต. ๑.๑๘๘ : สมาสปรตยโยะ อิติ ษษจีโลปะ. ฌกาโร วฤทฺษรฺธะ.
๒	พา. นวฎี. หน้า ๑๙๙	๒๓	สารสวตฎีกา. ๑.๑๘๘ : สมาสปรตยโยะ อิติ วิกฤติโลเป อุกตารุณามิติ อปตฺยศทฺเพ ลุปะเต อุปคฺ อณฺ อิติ สฤติเต ฌกาโร วฤทฺษรฺธะ อีพรฺธศฺจ.
๓	มหานิ. อ. หน้า ๗๗	๒๔	กัจจายนสูตรตตฎีกา. สูตร ๕๑๖
๔	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๖๑	๒๕	กัจจายนเภท คาถา ๑๔๒
๕	โมค. ปญจิกา. ๔.๒๘	๒๖	พา. นวฎี. หน้า ๒๐๐-๑
๖	พา. นวฎี. หน้า ๑๙๙	๒๗	กาทนฺตร. ๓.๔๓๕ : โย'นุพฺพนฺโธ'ปรโยคี. อนุพฺพยต อิตฺยอนุพฺพนฺธะ, อปรฺยฺยุกฺติรปรโยคะ. อนุพฺพนฺโธ ย โส'ปรโยคี อนุจฺจารณียោ ภวติ.
๗	นิตฺติ. สุตฺต. หน้า ๒๗๖	๒๘	กาทนฺตรปญฺชิกา. ๓.๔๓๕ ฉบับฎีกาอยู่ ในสูตร ๘๕๑ เล่ม ๕ หน้า ๔๘๒ : อนุพฺพยเต อิตฺยอนุพฺพนฺธะ. กรุมณิ ฌณฺ. อนุปุรุโวยฺ พนฺธิริห วิโลเปเน วรฺตเต. ยถา เคารฺนุพฺพยตามิติ. เอเต- นานวตฺถพลาเทวานุพฺพนฺธสํชฺญา สิทฺเธติ ทฺรฺฐิตมฺ.
๘	กัจจายนเภท. คาถา. ๑๔๐	๒๙	โมค. ปญจิกาฎี. ๑.๒๓
๙	สทฺทตฺถเภทจินฺดา. คาถา. ๒๖๗	๓๐	พา. นวฎี. หน้า ๒๐๓
๑๐	นिरุตฺติทีปนี. สูตร ๔๓๐	๓๑	นฺยาส. สูตร ๓๔๔
๑๑	ธาน. ฎี. คำอธิบายคาถา ๒๔๐	๓๒	นิตฺติ. สุตฺต. สูตร ๘๓๐
๑๒	ธาน. ฎี. คำอธิบายคาถา ๓๓๖		
๑๓	ขุ. สุ. ๒๕.๙๙๗.๕๒๖		
๑๔	สุตฺตนิ. อ. ๒.๔๒๙		
๑๕	ที. สี. ๙.๒๖๓.๙๐		
๑๖	ที. อ. ๑.๒๒๙		
๑๗	มณิเมณฺช. ๒.๕		
๑๘	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๖๑		
๑๙	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๖๑		
๒๐	เภทจินฺดา. คาถา ๑๐๙		
๒๑	พา. หน้า ๕๗		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๓๓	พ.า. นวฎี. หน้า ๒๐๒	๔๖	นิติ. สุตต. สูตร ๗๕๒
๓๔	นิติ. สุตต. สูตร ๗๕๒	๔๗	ธาน. คาถา ๑๐๙
๓๕	ช. ส. ๒๕.๖๑๗.๔๕๖	๔๘	โมค. ๔.๑
๓๖	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๖๕	๔๙	โมค. ปณจิกา. ๔.๑
๓๗	มฺคฺธโพธนวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๑๕ : ตสมฺมาตฺ น ปตติ วโส เยน ชาเตน ตทปตฺยํ ตสมฺมิหิ, เตน ปุตรเปาตรปรเปาตราทา เอวํ กนฺยายาญจ อปตฺยปรตฺยยะ สฺยาตฺ ๒เปฯ ตตฺตจ อปตฺยปรตฺยยานตฺตํ ปฺนรปรตฺยโย น สฺยาตฺ เอเกโนวอปตฺยปรตฺยเยน ตทฺรทฺสยาปิ ปฺรติ- ปาทนาตฺ.	๕๐	พ.า. ๕๗
๓๘	นิติ. สุตต. สูตร ๗๕๒	๕๑	มฺคฺธโพธ. สูตร ๑๒๒
๓๙	พ.า. หน้า ๕๘	๕๒	วิมาน. อ. หน้า ๒๑
๔๐	พ.า. นวฎี. หน้า ๒๐๓	๕๓	โมค. ปณจิกา. ๔.๒
๔๑	สิทธิฐานตเกมุฑี. สูตร ๑๐๘๙ : อปตฺยํ เปาตรปรภตฺติ โคตรมฺ.	๕๔	นฺยาสปทีปิกา. คำอธิบายสูตร ๓๔๔
๔๒	พาลมโนรมา. คำอธิบายสูตร ๑๐๘๙ : อปตฺยศพฺโท หิ อาตมชปรฺยาเย, กิํ ตํ ปุตรเปาตร- ราทิสฺตติปรฺยาเย น ปตฺนติ นรเก ปิตโร เยน ตทปตฺยมิตฺติ.	๕๕	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๖๖
๔๓	จาทฺท. อธิบาย ๒ ปาทะ ๔ สูตร ๑๗ : อาทฺยาตฺ. อปตฺยโย โยณาทโย ภาวนติ,เต ปรม- ปรกฏเตเรว ภาวนติ. สรวปฺรูวชานํ หิ ตทปตฺยมฺ.	๕๖	โมค. ปณจิกา. ๒.๖๐
๔๔	ปทสาธนวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๓๐๕	๕๗	พ.า. นวฎี. หน้า ๒๐๔-๕
๔๕	กาดนฺตร. ๒.๒๘๘ : อปตฺยสากานฺยวิว- กฺษายมาทฺยปรกฏเตเรว. เปาตราทเสตฺย ปฺรศสฺย เอวอปตฺย สุตฺตวิวฺวชิตฺเตณาทโยภีวียนฺเต.	๕๘	ที. ฎี. ๓.๑๘๐
		๕๙	ปทรูปสิทธิบัญญัติใหม่. สูตร ๑๒๘
		๖๐	ปทรูปสิทธิบัญญัติใหม่. สูตร ๑๒๐
		๖๑	นฺยาส. สูตร ๑๑๙, ๒๑๒
		๖๒	นิติ. ปท. หน้า ๒๔๔
		๖๓	พ.า. นวฎี. หน้า ๒๐๕
		๖๔	กัจจายนสูตรตตฺถะ. สูตร ๘๑
		๖๕	นฺยาส. สูตร ๒๐๕
		๖๖	นฺยาส. สูตร ๕๑๗
		๖๗	นิติ. สุตต. สูตร ๘๖๐
		๖๘	นฺยาส. สูตร ๔๐๔
		๖๙	กัจจายนสูตรตตฺถะ. สูตร ๕๗๖
		๗๐	นิติ. สุตต. สูตร ๘๖๐
		๗๑	นิติ. สุตต. สูตร ๘๖๐
		๗๒	กาดนฺตรวฤตฺติฎีกา. ๑.๒๔ :

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
อาคโม'นุปมาเตน	วิธีการศุโจปมรทนาด	๙๐	ช. ขา. ๒๗.๑๖๖.๔๔๗
อาเทศศุจ	ปรงฺสเคน	๙๑	ช. อป. ๓๒.๑๖.๓๓๑
๗๓	ปริภาเซนุทุเสขร. ข้อ ๙๘	๙๒	วิ. อ. ๒.๔๖๒
๗๔	ธาน. คากา ๘๕๒	๙๓	วิ. อ. ๓.๓๕๓
๗๕	ตตฺวโพนี. คำอธิบายสูตร ๑๑๘๕ :	๙๔	พ.า. นวฎี. หน้า ๒๑๑
อปตฺเต	กุตฺตสิเต	๙๕	สารตฺถ. ๓.๓๒๑
มูเท	มโน'เรวตฺสคิกะ	๙๖	ธาน. คากา ๕๑๓
สมฤตะ		๙๗	กจฺจานสงฺเขป. สูตร ๕๒๓
นการสย	จ มูรณฺยส	๙๘	ธาน. คากา ๕๑๔
เตน	สิริยติ	๙๙	อตุตฺร. ฎี. หน้า ๓๖๔
มาณวะ.		๑๐๐	ช. ขา. ๒๘.๔๑๖.๑๑๕
ณตฺววิธานารุณมัทม	อนะ	๑๐๑	มุลฎี. ๒.๗๗
สิทฺตฺวาท.	อนนฺตเวท-	๑๐๒	สิทฺธานตฺเกมุที. สูตร ๑๖๑๖ : อปฺปภกฺษณํ
ตฺวานมฺหุทตฺว,	วิหิตานนฺหฺจนาจจ	หิตมฺสฺไม	อายฺปิเก.
กุตฺตสิตฺตฺวม.		๑๐๓	ตตฺวโพนี. คำอธิบายสูตร ๑๖๑๖ : อเนน
อิทญจ	วจนํ	อปฺปตฺพทะ	อปฺปภกฺษณเณ
พฺราหฺมณฺมาถน	อิติ	ลากฺษณิกิ	อิติ
ณตฺวานิปาต-		สฺวจิตฺม.	
นาลลทฺธมิตฺยาหุ.		๑๐๔	พาลมโนรมา. คำอธิบายสูตร ๑๖๑๖ :
๗๖	วิ. ภิกฺขุณี. ๓.๖๗๘.๑๙	อปฺปตฺพทสฺตพฺภกฺษณเณ	ลากฺษณิกิ
๗๗	ธาน. คากา ๒๓๒	อิติ	ภาวะ.
๗๘	พ.า. หน้า ๕๗	๑๐๕	วิ. มหาวิ. ๑.๓๔.๒๐
๗๙	ปทสาธ. สูตร ๓๐๕	๑๐๖	วิ. อ. ๑.๒๑๘
๘๐	วิ. อ. ๑.๑๒๙	๑๐๗	ช. จริยา. ๓๓.๗๗.๕๙๑
๘๑	นิตฺติ. สุตฺต. สูตร ๗๖๔	๑๐๘	วิสุทฺธิ. ๒.๙๓
๘๒	สารตฺถ. ๑.๔๓๔	๑๐๙	วิสุทฺธิ. ๒.๑๒๙
๘๓	นิตฺติ. สุตฺต. สูตร ๘๖๔	๑๑๐	อภ. อ. ๑.๑๒๓
๘๔	นิตฺติ. สุตฺต. สูตร ๘๖๔	๑๑๑	อภ. อ. ๑.๒๐๖
๘๕	กาคิกา. อธิบายะ ๔ ปาทะ ๔ สูตร ๒ :	๑๑๒	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๗๖
กริยาปฺรธานตฺเวปิ	อาขยาตสย	๑๑๓	ปรมตฺถทีปนี. หน้า ๑๘
ตทฺธิตะ	สวภาวาท		
สาธ.นปฺรธานะ.			
๘๖	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๗๔		
๘๗	โมค. ๔.๑๔		
๘๘	ช. ขา. ๒๘.๔๕๔.๑๗๐		
๘๙	ช. ขา. ๒๘.๑๕๔๘.๒๙๒		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๑๑๔	สารตถ. ๒.๒๘	๑๓๘	อิง. ฎี. ๒.๑๙๐
๑๑๕	โมค. ๔.๑๑	๑๓๙	ที่. สี. ๙.๒.๑
๑๑๖	นिरุติที่ปนี. สูตร ๔๔	๑๔๐	ที่. อ. ๑.๔๑-๔๒
๑๑๗	สุตฺตนิ. อ. ๒.๓๐๐	๑๔๑	ที่. ฎี. ๑.๖๓
๑๑๘	ธาน. คามา ๗๘	๑๔๒	สารตถ. ๑.๗๖
๑๑๙	ธาน. คามา ๗๙	๑๔๓	ที่. ฎี. ๒.๓๐๖
๑๒๐	กษา. นวฎี. หน้า ๑๔๒	๑๔๔	ธาน. คามา ๗๔-๕
๑๒๑	วิสุทธิ. ๒.๔๕๑	๑๔๕	กัจจายนสูตรตัดตะ. สูตร ๕๒๔
๑๒๒	อมรโกษ. กัณฑ์ ๑ วรรค ๔ คามา ๒๐	๑๔๖	โมคคัลลลานนิสสัย. ๒.๕๒
๑๒๓	ศพุทสุโตมมทานิธิ. หน้า ๙๓	๑๔๗	ธาน. คามา. ๕๘-๖๐
๑๒๔	ที่. ปา. ๑๐.๓๓๖.๒๒๓	๑๔๘	ธาน. คามา ๘๐๖
๑๒๕	ธาน. คามา ๑๘๔-๘๕	๑๔๙	ช. ขา. ๒๗.๔๖.๒๕๙
๑๒๖	อิง. ติก. ๒๐.๗๑.๒๐๖-๗	๑๕๐	มิลินท. หน้า ๓๘๐, วิสุทธิ. ๑.๔๔
๑๒๗	อิง. อฎฐก. ๒๓.๔๒.๒๐๗	๑๕๑	ส. ส. ๑๕.๑๙๔.๒๐๐
๑๒๘	ที่. มหา. ๑๐.๒๗๓.๑๗๓	๑๕๒	ช. เกร. ๒๖.๒๓.๒๖๘
๑๒๙	ที่. อ. ๒.๒๔๘	๑๕๓	อมรโกษ. กัณฑ์ ๑ วรรค ๔ คามา ๒๐
๑๓๐	ช. จุฬ. ๓๐.๗๑.๑๕๘	๑๕๔	ธาน. คามา ๔๑๘
๑๓๑	ตตวโปธิน. คำอธิบายสูตร ๑๒๙๓ :	๑๕๕	ที่. อ. ๑.๕๗
ปญจาลา อองคาะ วงคาะ กลิงคาะ อิตฺยาทโย		๑๕๖	ที่. อ. ๒.๒๖
ชนปทสย ยถายถั พหุจนาทยนฺดา เอว สัชฺฌา.		๑๕๗	พทุธว. อ. หน้า ๑๐
น ตตร ยตฺเนน ลิงคสัชเย ปฺรติปาทนีเย.		๑๕๘	ชา. อ. ๑.๒๔
๑๓๒	ที่. อ. ๑.๒๑๕	๑๕๙	มหาโพธิวิส. หน้า ๕๖-๗
๑๓๓	ที่. อ. ๑.๒๕๑	๑๖๐	ชินจิริต. คามา ๒๑๕
๑๓๔	ที่. อ. ๑.๒๖๔	๑๖๑	ชินจิริต. คามา ๒๑๗
๑๓๕	ที่. อ. ๒.๗๘	๑๖๒	นิตติ. สุตต. สูตร ๖๗๕
๑๓๖	ที่. ฎี. ๑.๓๕๐	๑๖๓	กษา. หน้า ๑๐๖
๑๓๗	พา. หน้า ๙๘	๑๖๔	ธาน. คามา ๔๘๕

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๑๖๕	ธาน. คามา ๒๗๗	๑๘๘	ส. ส. ๑๕.๑๕๙.๑๕๖
๑๖๖	วิ. มหาวิ. ๑.๓๘๔.๒๙๐	๑๘๙	โมค. ๔.๒๗๒
๑๖๗	สารตฤ. ๒.๔๒๐	๑๙๐	ส. ป. ๑.๑๗๖
๑๖๘	ธาน. คามา ๙๑๓	๑๙๑	ส. ป. ๒.๓๔๓
๑๖๙	ธาน. คามา ๗๙๙	๑๙๒	ส. ฎ. ๒.๒๙๓
๑๗๐	ปาจิต. โย. หน้า ๑๘	๑๙๓	กัจจายนัตถกที่ปนี. สูตร ๓๕๘
๑๗๑	ธาน. คามา ๘๐๕	๑๙๔	สุตตนิเทศ. สูตร ๗๕
๑๗๒	ปาจิต. โย. หน้า ๒๕๘-๕๙	๑๙๕	ส. นวฎ. ๑.๒๘๐
๑๗๓	ธาน. คามา ๔๕๐	๑๙๖	ช. ขา. ๒๘.๑๒๔๗.๓๕๖
๑๗๔	ช. เปต. ๒๖.๒๕๕.๑๘๒	๑๙๗	ชา. อ. ๑๐.๓๘๔
๑๗๕	เปต. อ. หน้า ๑๑๔	๑๙๘	กาติกา. ๕.๓.๑๐๐ :
๑๗๖	ธาน. ฎ. คำอธิบายคามา ๑๒	อรรถาสนุ ปุชณารหาสุ จิตกรมมธวเชษฐ จ	
๑๗๗	ธาน. คามา ๘๕๖	อิเว ปรัตติกฤเตา โลปะ กโน เทวปภาทิษุ.	
๑๗๘	โมค. ปณจิกา. ๔.๖๙	๑๙๙	ที. อ. ๑.๒๒๙
๑๗๙	โมค. ปณจิกากฎ. ๔.๖๙	๒๐๐	ที. ฎ. ๑.๓๖๔
๑๘๐	อภ. อ. ๑.๙๖	๒๐๑	วิสุทฐิ. ๑.๑๙๔
๑๘๑	มุถฎ. ๑.๖๕	๒๐๒	วิสุทฐิ. ฎ. ๑.๒๓๗
๑๘๒	มุถฎ. ๑.๖๕-๖๖	๒๐๓	วิ. อ. ๓.๓๑๒
๑๘๓	นิตติ. สุตต. สูตร ๗๗๓	๒๐๔	วิ. มหาวิ. ๒.๖๘๐.๒๐
๑๘๔	รูป. ฎ. คำอธิบายสูตร ๓๘๒	๒๐๕	สิทธินันทเกามุที. สูตร ๒๐๐๒ : อิวารุเถ
๑๘๕	ตรกสักร. อนุมาณขณนุ ขัอ ๕๘ :	กนุ สยาดุ สมุทาเยน เจตสัชฌา คมยเต.	
ตถา หิ กคจิตทวคยปทารณมชานนุ กุตศุจิทารณ-		๒๐๖	ม. ม. ๑๓.๓๕๓.๓๔๐
ยกปฐนท โคสททโค ควเยะ อิติ ศุรุตวา วน คโต		๒๐๗	ปทสงคท. ขัอ ๒๓๖
วากุยารถ สุมรณ โคสททคัม ปิณนํ ปศยติ, ตทน-		๒๐๘	ม. ม. ๑๒.๔๐๘.๓๖๙
นตร "ควคศททวาคุโยยม" อิตยูปมิติ รุทปทยเต.		๒๐๙	ม. อ. ๒.๒๑๘
๑๘๖	กัจจายนสาร. คามา ๙	๒๑๐	ช. ฎ. ๒๕.๕๑.๑๙๕-๙๖
๑๘๗	กัจจายนสูตรตัตถกณฎ. สูตร ๑๔	๒๑๑	ธาน. คามา ๑๑๔๑

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๒๑๒	มหานิ. อ. หน้า ๑๕๗	อธิบายคาถา ๓๘ : อณิมา มหิมา ใจว คริมา	
๒๑๓	มหานิ. อ. หน้า ๑๕๗	ลขมิมา ตถา ปุราปติเต ปุรากรมยมีตัตว วติตว	
๒๑๔	โมค. ปณจิกากฎี. ๒.๔	จาษฏ สัทธะ.	
๒๑๕	ที. สี่. ๙.๕๕๖.๒๔๖	๒๓๙ ศพทสุโตมมหานิธิ. หน้า ๒๓, ศพท-	
๒๑๖	ที. สี่. ๙.๒๒๖.๗๔	กลปทรม. เล่ม ๑ หน้า ๒๔ :	
๒๑๗	วิ. มหาวิ. ๑.๑๖๔.๙๕	อณิมา ลขมิมา ปุราปติเต ปุรากรมย มหิมา ตถา	
๒๑๘	วิ. มหา. ๔.๑๓๕.๑๔๘	อิชิตวณจ วติตวณจ ตถา กามาวสาธิตา.	
๒๑๙	กงฺขา. หน้า ๑๐๙	๒๔๐ ทากุณิณ. เล่ม ๑ หน้า ๑๗ :	
๒๒๐	วิ. มหา. ๕.๒๘๙.๗๒	อณิมา ลขมิมา ปุราปติเต คริมา มหิเมติตา	
๒๒๑	ปาจิต. โย. หน้า ๓๙๓	ปุรากรมย วติตา เจติ ไอศวรยาษฏกมุจเต.	
๒๒๒	ม. ฎี. ๒.๓๒๓	๒๔๑ วิ. อ. ๑.๑๑๗	
๒๒๓	สารตถ. ๑.๓๗๐	๒๔๒ ปรมตถที่ปนี. หน้า ๒๗	
๒๒๔	สี่. นวฎี. ๑.๒๑๑	๒๔๓ มหาภาษษ. อธิบายะ ๕ ปาทะ ๑ สูตร	
๒๒๕	นิตติ. สุตต. สูตร ๔๘๙	๑๑๙	
๒๒๖	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๘๖	๒๔๔ ปทวิจารณ์ฎี. หน้า ๑๘๘	
๒๒๗	นุยาส. สูตร ๘๒	๒๔๕ พา. หน้า ๖๔	
๒๒๘	นุยาส. สูตร ๒๒	๒๔๖ เกทจินดา. คาถา ๑๖๐	
๒๒๙	อนฎี. ๑.๑๑๐	๒๔๗ พา. หน้า ๖๔	
๒๓๐	ปรมตถที่ปนี. หน้า ๘	๒๔๘ สททตติ. คาถา ๓๑-๓๒	
๒๓๑	นุยาส. สูตร ๑๘๓	๒๔๙ ฐาน. คาถา ๑๕๑	
๒๓๒	นุยาส. สูตร ๓๑๖	๒๕๐ กัจจันตถที่ปนี. สูตร ๓๖๒	
๒๓๓	ชาลินี. คาถา ๙๓	๒๕๑ รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๓๘๗	
๒๓๔	โมค. ปณจิกากฎี. ๑.๑	๒๕๒ โมค. ปณจิกากฎี. ๔.๑๒๗	
๒๓๕	ชาลินี. คาถา ๑๐๐	๒๕๓ วิ. ป. ๘.๓๖๔.๓๓๙	
๒๓๖	ปโยคสิทธิ. ๒.๑๔	๒๕๔ วิ. อ. ๔.๔๙๙	
๒๓๗	นุยาส. สูตร ๓๑๖	๒๕๕ วิ. อ. ๓.๑๖๓	
๒๓๘	อมรวินเวก. กัณฑ์ ๑ วรรค ๑ คำ	๒๕๖ เนตติ. อ. หน้า ๓๐	

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๒๕๗	ศพทสุโตมมทานิธิ. หน้า ๔๗๔	๒๘๑	กงฺขา. หน้า ๑๐๙
๒๕๘	ม. มุ. ๑๒.๘๓.๕๘	๒๘๒	นิรุติที่ปนี. สูตร ๕๕๐
๒๕๙	ที. อ. ๒.๓๑๘	๒๘๓	อญ. ปญจก. ๒๒.๑๙๒.๒๑๑
๒๖๐	สี. นวฎี. ๒.๑๓๙	๒๘๔	อญ. ฎี. ๓.๗๑
๒๖๑	โมค. ๔.๑๒๓	๒๘๕	ชา. อ. ๔.๒๖๓
๒๖๒	ขุทฺทก. อ. หน้า ๑๕๗	๒๘๖	อญ. อ. ๑.๓๒๔
๒๖๓	วิ. อ. ๑.๒๑๙	๒๘๗	ที. ฎี. ๑.๒๕๕
๒๖๔	สารตุถ. ๒.๑๑-๑๒	๒๘๘	สี. นวฎี. ๒.๖
๒๖๕	วิสุทฺธิ. ฎี. ๑.๑๑๓	๒๘๙	โมค. ๔.๑๔๒
๒๖๖	ม. ฎี. ๓.๙๔	๒๙๐	ธาน. ฎี. คำอธิบายคาถา ๒๐๓
๒๖๗	นิตติ. ธาตุ. หน้า ๔๘๘	๒๙๑	ธาน. ฎี. คำอธิบายคาถา ๓๑๑
๒๖๘	พา. หน้า ๖๔	๒๙๒	มฺคฺธโพธนวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๖๒ : ตรศจ ตมศจ ตรตเมมา. เทวา จ พหุสจ ทฺวิ- พหวะ เตสาม, ทฺวิพฺพนฺมิตฺติ นิรฺธารเณ ฌญฺสุยา ทวโยรมฺธเย เอกสฺสโย อุตฺตกรัษะ สมฺภวตีตฺตยต อาห วฤตฺเตตา เอกสฺยาติสเย อิตฺติ.
๒๖๙	อญ. ฎี. ๒.๗๗	๒๙๓	กจฺจายนวณฺณนา. สูตร ๓๖๓
๒๗๐	โมค. ปญจิกา. ๔.๑๒๗	๒๙๔	มฺคฺธโพธนวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๖๒ : อตฺร ทฺรชฺชวฺยม- สุตฺเร อุตฺตกรัษะทฺทํ ปฺรยฺชฺชย วฤตฺเตตา อิตฺตยสพฺทะ ปฺรยฺกุตฺตะ. อสฺยายมภิปฺรายะ- วิ- ทวตฺตระ วิทวตฺตมะ อิตฺติวตฺ มุรฺชตฺระ มุรฺชตฺมะ อิตฺตยปิ ภวติ. น หิ ปฺรกรัษมาตฺเร เอว ตรตเมมา, ปฺรนตฺต อปกรัษสย อิตฺตยปิ. คฺุณานามตฺตกฤษฺฐา ปกรัษฺณตฺตเวปิ ตทตฺตย เอว ตฺรตมปฺรโยชกะ.
๒๗๑	ปาจิต. โย. หน้า ๒๕๙	๒๙๕	สงคห. ฎี. หน้า ๑๖๗
๒๗๒	วิ. อ. ๒.๔๑๗	๒๙๖	ม. ฎี. ๓.๔๔, อญ. ฎี. ๓.๒๗๔
๒๗๓	ปาจิต. โย. หน้า ๑๑๐-๑	๒๙๗	พา. นวฎี. หน้า ๒๑๘
๒๗๔	ตฺตวโพธินิ. คำอธิบายสูตร ๑๗๘๘ : กรุม กฺริยา การุญํ จ. ศฺรีรยาสมตฺรสาธญํ เสาจาที กฺริยา. ศาสตฺรเณ วิหิตฺโต ยาคาทีะ การุญมฺ อิตฺติ ตโยรเกทมาหะ.		
๒๗๕	วิสุทฺธิ. ฎี. ๑.๔๙		
๒๗๖	วิสุทฺธิ. ๑.๓๖		
๒๗๗	วิสุทฺธิ. ฎี. ๑.๗๕		
๒๗๘	กงฺขา. นวฎี. หน้า ๓๔๘		
๒๗๙	ที. ฎี. ๒.๓๒		
๒๘๐	วชิร. หน้า ๗๑		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๒๙๘	นิตติ. สุตต. สุตฺร ๗๘๖	โยเค สตยปิ ทณฺฑี ปุรุช อิตฺยาทิวตฺ ปุรุช ทณฺฑะ,	
๒๙๙	พา. นวฎี. หน้า ๒๑๘	ปุรุชวานฺ ทณฺฑะ อิติ น ปฺรยฺชฺยเต วฤตฺตินิกาม-	
๓๐๐	พา. นวฎี. หน้า ๒๑๘	กสฺย วิลภฺษณสํพนฺธสฺยาภาวตฺ.	
๓๐๑	อง. จตุกก. ๒๑.๙๕.๑๐๘	๓๐๑ ม. ฎี. ๑.๗๓-๔	
๓๐๒	นิตติ. สุตต. สุตฺร ๗๘๖	๓๐๑ นิตติ. สุตต. สุตฺร ๗๘๘	
๓๐๓	โมค. ๔.๖๔	๓๐๖ ที. มหา. ๑๐.๓๔๘.๒๓๓	
๓๐๔	ปทสาธนวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๓๕๐	๓๐๗ ที. มหา. ๑๐.๓๔๘.๒๓๔	
๓๐๕	กาติกา. ๕.๓.๕๕ : ยทา จ ปฺรกรฺชวตฺา	๓๐๘ ขุ. ขา. ๒๗.๑๙๑.๗๑	
ปุณฺะ ปฺรกรฺช วิวภฺษยเต ตทาทิสายิกานตาทปฺระ		๓๐๙ ขุ. วิ. ๒๖.๕๕.๑๕๗	
ปฺรตฺยโย ภาตฺยเอว.		๓๒๐ สี. นวฎี. ๒.๒๓๖	
๓๐๖ มุคฺฉโพรณวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๖๒ :		๓๒๑ โมค. ปณฺจิกาฎี. ๔.๘๘	
เอวมฺ อุตฺกฺรชฺรตฺปฺรตฺยยานตา ปุรุวลิงฺคา เอว.		๓๒๒ ปโยคสิทธิ. ๕.๘๘	
วิทฺวตฺตฺระ วิทฺวตฺตมฺะ, อุกฺยตฺร วิทฺยายา อุตฺกฺรชฺ		๓๒๓ โมค. ๔.๘๗	
คมฺยเต. อियมนโยรตฺตฺยเณ ศุภฺรา ศุภฺรตฺรา		๓๒๔ นิตติ. สุตต. ๗๘๙	
อาสามตฺตฺยเณ ศุภฺรา ศุภฺรตฺมา, ปุฏฺทภาวะ.		๓๒๕ รุป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๐๐	
เอวมฺ อตฺตฺยเณ สาธุวีสํสาธุตฺรา อิตฺยาทิ.		๓๒๖ โมค. ๔.๘๐	
๓๐๗ ธาน. คาทา ๒๖๖		๓๒๗ มุคฺฉโพรณวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๔๑ :	
๓๐๘ นฺยาส. สุตฺร ๒๖๗		เอวํ มตฺวฏฺฐียาตฺ สฺรฺโป มตฺวฏฺฐิโย น สฺยาตฺ. ยถา	
๓๐๙ ธาน. คาทา ๙๒๙		ธนฺมสฺยาสฺสตีติ ธนฺวานํ ปุณฺรธฺนฺวานสฺยาสฺสตีตฺยรฺเถ	
๓๑๐ นิตติ. สุตต. สุตฺร ๕๕๔		ณฺณานตาทปิ วตฺตฺรณ สฺยาตฺ. อสฺสรูปตฺยะ สฺยาเทว	
๓๑๑ โมค. ปณฺจิกา. ๔.๗๘		ยถา ชฺฌานมสฺตฺยสฺย ชฺฌานี ปุณฺรชฺฌานินะ	
๓๑๒ กาติกา. อธิบายะ ๕ ปาทะ ๒ สุตฺร ๙๔ :		สนฺตฺยสฺย อิตฺยรฺเถ ชฺฌานิมานํ ราชา อิติ.	
ภุมนินฺหาปฺรศฺสาสุ นิตฺยโยเคตฺตฺยเณ		๓๒๘ ที. สี. ๙.๒๖๓.๙๐	
สํสฺรเค'สฺติวิกฺษายํ ภาวนติ มตฺตฺพาทยะ.		๓๒๙ ที. อ. ๑.๒๒๙	
๓๑๓ ตตฺวาโพธิณี. คำอธิบายสูตร ๑๘๙๔ :		๓๓๐ มุคฺฉโพรณวฎีกา. คำอธิบายสูตร ๔๔๗ :	
สํสฺรคะ สํโยคะ. เตนํ สํยูกตฺทณฺฑา เอวโวจฺยเต, น		มธุ มาธฺรฺยฺยสฺยาสมินํ วา มธุโร รสะ ศพฺทศกฺติ	
ตฺ คฤหาवसुतिทणฺฑี. อิห ทณฺฑปฺรุชโยะ ส-		สวภาวตฺ วิวภฺษิตารฺถ เอว ตฺย. ทฺรฺวยาภิธานนฺตฺ	

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
	ตทโยคาคู มรุโร คุชนะ ยถา ศุกลาทิคุณโยคาคู ศุกละ ปฏ อิตฺยาที.		เตน รูปํ วสฺตรมิตฺยาทีปฺรโยโค น ภวติ.
๓๓๑	ธาน. คามา ๑๔๘	๓๔๘	สารตฺถ. ๒.๔๒๗
๓๓๒	โมค. ปญฺจิกา. ๔.๘๐	๓๔๙	กาดนตฺรวฤตฺติฎฺฎิกา. ๒.๓๐๒ ฉบับฎีกา อยู่ในสูตร ๓๘๑ เล่ม ๔ หน้า ๔๘๒ : เนวม, สติ สมฺภเว ลุคฺการภยเต. น หิ ชาตีสพฺเพทโย เคารฺสวะ อิตฺติ ภาวะ. เตษํ ตู คุณสพฺพทานํ ตุลฺยา- ภิกฺขานสํมานยฺมสฺสตี, อโต ภวตฺยเว.
๓๓๓	วิมาน. อ. หน้า ๓๖	๓๕๐	วิ. อ. ๑.๑๔๓, วิสฺสุทฺธิ. ๑.๑๖๗
๓๓๔	ม. อ. ๑.๑๖๔, สารตฺถ. ๒.๒๗๙-๘๐	๓๕๑	วิสฺสุทฺธิ. ฎี. ๑.๒๑๔
๓๓๕	ปาจิตฺ. โย. ๓๘๔	๓๕๒	นิจฺตติที่ปนี. สุตฺร ๓๗๔
๓๓๖	วินยวินิจฺจนฎีกา. ๒.๓๙	๓๕๓	โมค. ๔.๗๘
๓๓๗	ธาน. ฎี. คำอธิบายคามา ๑๔๘	๓๕๔	ตตฺวโพธิณี. คำอธิบายสูตร ๑๘๘๔ : อสฺสตีติ ปุรุชวเจเน อวิวิกฺขิตเต กาลสฺสตุ วิวิกฺขิตะ ธเน คเต ภาวินิ วา ธนฺวานนยฺม อิตฺติ ปฺรตีตฺยภาวาต.
๓๓๘	ตตฺวโพธิณี. คำอธิบายสูตร ๑๘๑๔ : นคฺรมิตฺติ นคา วฤกฺษะ ปรวฺตาสฺจ. ชาตฺติ- สพฺพโทยม. ตถา จ นคฺรีตฺยตฺตร จิงฺข ภวติ.	๓๕๕	กาศิกา. อธิบายะ ๓ ปาทะ ๔ สุตฺร ๑ : คาโว วิทฺยนฺเตสฺยเตติ วรฺตมานวิหิตो มตฺตฺพาสีท ภวเตติ สํพนฺธาทตีเต ภวิสฺสยติ จ สาธฺฐภวติ.
๓๓๙	นิตฺติ. ปท. หน้า ๒๓๗	๓๕๖	พท. นวฎี. หน้า ๒๒๑
๓๔๐	นิตฺติ. ปท. หน้า ๒๓๘	๓๕๗	ที. มหา. ๑๐.๒๑๖.๑๓๕-๓๖
๓๔๑	นิจฺตติที่ปนี. สุตฺร ๔๗๒	๓๕๘	วิ. อ. ๑.๑๘๕
๓๔๒	นิจฺตติที่ปนี. สุตฺร ๓๗๓	๓๕๙	ขุทฺทก. อ. หน้า ๖, ปฏิส. อ. ๒.๙๙, มหานิ. อ. หน้า ๔๔๙
๓๔๓	โมค. ๔.๗๘	๓๖๐	ชาลินี. คามา ๑๓๘
๓๔๔	โมค. ปญฺจิกา. ๔.๗๘	๓๖๑	วจนตฺถโชติกา. คำอธิบายคามา ๑๐, ฉนฺโทสสารตฺถมณฺฑลฺลสา. คำอธิบายคามา ๙
๓๔๕	กาศิกา. อธิบายะ ๕ ปาทะ ๒ สุตฺร ๙๔ : คุณวเจเนทโย มตฺตโป ลุคฺวฤตฺตวฺชะ. ศุกลโล คุณฺเณสฺยาสฺสตี, ศุกลละ ปฏะ. กฤษณะ, เสวตะ.	๓๖๒	สฺตฺตฺตนิทฺเทส. คำอธิบายสูตร ๓๙๒
๓๔๖	สิทฺธานตฺถเกามุที. สุตฺร ๑๘๙๖ : คุณ- วเจเนทโย มตฺตโป ลุคฺชีฆฺชะ. ศุกลโล คุณฺเณสฺยาสฺสตีติ ศุกลละ ปฏะ. กฤษณะ.	๓๖๓	วชิรสารตฺถสงฺคห. คามา ๑๐๖
๓๔๗	ตตฺวโพธิณี. คำอธิบายสูตร ๑๘๙๖ : คุณ- วเจเนทโย อิตฺติ คุณฺเณ ตทฺวติ จ ปฺรสิทฺธา เย ศุกลาทยสฺส เอว คฤหฺยนเต, น ตู รูปาทโยปิ.		

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๓๖๔	วชิรสารตถสงคหฎีกา. คำอธิบายคาถา ๑๐๖	๓๘๖	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๑
๓๖๕	สหพพิณุฑ. คาถา ๒	๓๘๗	ปทรูปสิทธิบัญญัติใหม่. สูตร ๒๕๓
๓๖๖	ฉนโศสารถมณฐสา. คำอธิบายคาถา ๙	๓๘๘	พา. หน้า ๕๘
๓๖๗	วชิรสารตถสงคห. คาถา ๑๑๑	๓๘๙	ปทสารน. สูตร ๓๐๕
๓๖๘	บุ. จริยา. ๓๓.๑๒๔.๕๙๖	๓๙๐	สุตตนิทเทศ. สูตร ๓๔๔
๓๖๙	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๐๗	๓๙๑	นิติ. ปท. หน้า ๕๐๖
๓๗๐	ส. ส. ๑๕.๓๖.๒๘	๓๙๒	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๒
๓๗๑	บุ. อิติ. ๒๕.๑๕.๒๔๑	๓๙๓	วิ. มหาวิ. ๒.๔๖๓.๓
๓๗๒	วิ. มหา. ๔.๑๒๖.๑๓๗	๓๙๔	วิ. มหา. ๔.๑๖๘.๑๗๕
๓๗๓	พา. นวฎี. หน้า ๒๒๔	๓๙๕	กงขา. นวฎี. หน้า ๑๔๑
๓๗๔	วิมติ. ๒.๓๗๗	๓๙๖	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๒
๓๗๕	ที. อ. ๑.๑๒๓	๓๙๗	วิ. อ. ๓.๔๘๐
๓๗๖	ม. อ. ๓.๒๘๗	๓๙๘	กัจจายนสูตรตัตถะ. สูตร ๕๖๖
๓๗๗	วินยวินิจนยฎีกา. ๑.๕๙	๓๙๙	วินยวินิจนยฎีกา. ๒.๑๗๓
๓๗๘	วิสุทฺธิ. ฎี. ๒.๓๘๙	๔๐๐	นิติ. ปท. หน้า ๔๙๙
๓๗๙	วารุติก. อธิบายะ ๑ ปาทะ ๑ สูตร ๒๓ : อรรพฐวปทศจ ปุณณปรตยยานตะ สัมฆาสนัสมโ ภาวตีติ วกตวญ์ สมาสกนวิธยรณม. อรรพณจม- ศุรปะ. อรรทระ ปณจโม เยษามิติ พหุวัรีเหา กฤเตรรุทพณจโมะ สุรโปะ ฤรีตะ.	๔๐๑	ธาน. คาถา ๔๗๓
๓๘๐	บุททสิกขาฎีกา. คำอธิบายคาถา ๓๘	๔๐๒	อมรโกษ. กัณท์ ๒ วรรค ๑๙ คาถา ๘๓- ๘๔
๓๘๑	วินยวินิจนยฎีกา. คำอธิบายคาถา ๕๗๑	๔๐๓	กัจจายนสูตรตัตถะ. สูตร ๕๖๑
๓๘๒	กงขา. นวฎี. หน้า ๑๔๕	๔๐๔	นิติ. ธาตุ. หน้า ๔๙๔
๓๘๓	สุตตนิทเทศ. สูตร ๓๘๗	๔๐๕	โมค. ๓.๙๖
๓๘๔	โมค. ๔.๑๐๕	๔๐๖	ปทสารนฎีกา. คำอธิบายสูตร ๑๓๗
๓๘๕	พา. นวฎี. หน้า ๒๒๔	๔๐๗	ปทสารน. สูตร ๒๕๕
		๔๐๘	บุ. อป. ๓๒.๒๐.๑๗๒
		๔๐๙	บุ. อป. ๓๒.๒๘.๒๖๕
		๔๑๐	บุ. อป. ๓๒.๒๐.๑๘๙
		๔๑๑	นยาส. สูตร ๓๙๓

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๔๑๒	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๕		๘๘.๑๓๙-๔๐, พุ. ส. ๒๕.๑๐.๖๓-๖๔,
๔๑๓	กฐา. หน้า ๑๑๓		เนตติ. หน้า ๑๗๖
๔๑๔	กฐา. หน้า ๑๑๔	๔๓๕	นีติ. สุตต. สูตร ๘๓๓
๔๑๕	พุ. พุทฺธิ. ๓๓.๑๘.๔๔๐	๔๓๖	ส. ฎี. ๑.๒๖๓-๖๔, อัง. ฎี. ๓.๔๓๒
๔๑๖	พุ. พุทฺธิ. ๓๓.๒๖.๔๔๑	๔๓๗	นiruttiที่ปนี. สูตร ๔๒๙
๔๑๗	พุทฺธิ. อ. หน้า ๓๙๗, ขา. อ. หน้า ๘๒	๔๓๘	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๖
๔๑๘	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๖	๔๓๙	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๗
๔๑๙	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๗	๔๔๐	มฺคฺธิ. คำอธิบายสูตร ๖ :
๔๒๐	ธาน. ฎี. คำอธิบายคาถา ๓๘๔		ษษ. สุตฺเร ตตะ สฺถาเน ปณฺจมี จ ตตฺตฺเร
๔๒๑	ธาน. คาถา ๓๘๔		สฺปตฺมี จ ปเร วาจเย คมฺเย โจปฺปะเท กุวจิตฺ.
๔๒๒	นีติ. สุตต. สูตร ๘๓๓	๔๔๑	รูป. ฎี. คำอธิบายสูตร ๔๑๘
๔๒๓	มหาวิสฺฐีกา. ปริจเฉทที่ ๓๕ คำอธิบาย	๔๔๒	กัจจายนสูตรตฺตตะ. สูตร ๕๖๘
	คาถา ๑๐๓	๔๔๓	วิ. อ. ๒.๓๑๘
๔๒๔	อมรโกษ. กัณฑ์ ๒ วรรค ๑๘ คาถา	๔๔๔	วิ. อ. ๓.๕๐
	๘๐-๑	๔๔๕	วิ. อ. ๒.๒๖๐
๔๒๕	อมรวิเวก. กัณฑ์ ๒ วรรค ๑๘ คำ	๔๔๖	ปาจิตฺ. โย. หน้า ๖
	อธิบายคาถา ๘๑	๔๔๗	ที. ฎี. ๒.๓๘๖
๔๒๖	กัจจายนสูตรตฺตตะ. สูตร ๕๖๖	๔๔๘	วิสฺฐีกา. ๑.๓๖๑
๔๒๗	ธาน. คาถา ๔๗๔-๗๖	๔๔๙	อภ. วิ. ๓๕.๕๐๘.๒๒๔
๔๒๘	อมรโกษ. กัณฑ์ ๒ วรรค ๙ คาถา ๘๔	๔๕๐	นiruttiที่ปนี. สูตร ๒๘๘
๔๒๙	อมรวิเวก. กัณฑ์ ๒ วรรค ๙ คำ	๔๕๑	กาทนฺตรวฏฺติฎีกา. ๒.๓๒๕ ฉบับฎีกา
	อธิบายคาถา ๘๔		อยู่ในสูตร ๔๐๔ เล่ม ๔ หน้า ๕๒๐ : ปการศฺพโ
๔๓๐	กัจจายนสูตรตฺตตะ. สูตร ๕๖๖		วิเศษารุณะ สาทฤศยารุณศฺจ. ยถา พฺราหมณะ อิติ
๔๓๑	ปทสาธนฎีกา. คำอธิบายสูตร ๒๕๗		สாமานฺยมฺ, ตสฺย วิเศษฺยา มาถฺรทฺทะ. รูปมิตติ
๔๓๒	ทีปวส. ปริจเฉทที่ ๓ คาถา ๑๐-๓		สாமานฺยมฺ, ตสฺย วิเศษฺยาเย ศุภลาทฺทะ. ปกาโร ยถา
๔๓๓	ทีปวส. ปริจเฉทที่ ๓ คาถา ๑๐-๓		เทวทตฺตปฺรการะ สทฤศตา อิติ. อิห ตู วิเศษารุณ
๔๓๔	ส. ส. ๑๕.๑๘๑.๑๘๒, อัง. ทสก. ๒๔.		อิตฺยาห สามนฺเยตฺยาหิ.

ลำดับ	หนังสืออ้างอิง	ลำดับ	หนังสืออ้างอิง
๔๕๒	โมค. ปญจิกากฎี. ๒.๔๗	๔๗๖	พว. นวฎี. หน้า ๒๓๗
๔๕๓	นยาส. สูตร ๕๗๑		
๔๕๔	กาศิกา อธิบายะ ๕ ปาทะ ๑ สูตร ๕๙ : ยทิท ลักษณะนนานุปปนัน, ตตฺสรวุ นิปาตนาต สิทธิม.		
๔๕๕	กาดนุตร. ๔.๒๙,๑๒๙ : ยลุลักษณะนา- นตฺปนัน, ตตฺสรวุ นิปาตนาต สิทธิม.		
๔๕๖	รูปเภทปปกาสนี. คากา ๕-๖		
๔๕๗	นิตฺตติที่ปนี. สูตร ๒๔๙		
๔๕๘	การิกา. คากา ๕๕		
๔๕๙	นยาส. สูตร ๖๓๘		
๔๖๐	วิสุทฺธิ. ๒.๑๗๒		
๔๖๑	ชา. อ. ๖.๔๕		
๔๖๒	พทุธว. อ. หน้า ๒		
๔๖๓	พทุธว. อ. หน้า ๖		
๔๖๔	ธมม. อ. ๑.๔๒		
๔๖๕	วิสุทฺธิ. ๑.๒๕๐		
๔๖๖	อภี. อ. ๑.๓๓		
๔๖๗	ช. เกร. ๒๖.๕๕๒.๓๕๕		
๔๖๘	ที. อ. ๑.๒๔๙		
๔๖๙	วิ. อ. ๑.๒๐๖		
๔๗๐	วิ. อ. ๓.๒๓๗		
๔๗๑	วิ. อ. ๓.๑๐๖		
๔๗๒	วิสุทฺธิ. ๑.๓๑๖		
๔๗๓	ช. อป. ๓๓.๗๐.๘		
๔๗๔	ปโยคสิทธิ. สูตร ๑๒๐		
๔๗๕	โมคคัลลนนิสสัย. ๒.๑๕๓		

ลกฺขี จ สาครปฏา สรรว'จลา จ
สมปตฺติโย จ วิวิธา อปี รูปโสภา
สพฺพา จ ตา อปี จ มิตฺตสุตา จ ทารา
เก วาปี กํ อนุคฺตา มรณํ วชนฺตํ.

เตลภฏาหคาถา คาถา ๑๘

“โซคลาภ ปฐพีและบรรพตที่มีอรรณพเป็นอาภรณ์ สมบัตินานัป-
การ ความงามด้วยรูปรกาย มิตรสหาย บุตรีธิดา และภรรยา ทั้งหมด[ที่]
มีชีวิตและไม่มีชีวิต]นั้น สิ่งไหนเล่าจะติดตามใครผู้ยิ่งสู่ความตายได้”

ลำดับสูตร

/ตท (เลขหน้า/ตพฐิตกณฐ),

/อาข (เลขหน้า/อาขยาดกณฐ),

/กิพ (เลขหน้า/กิพพิธานกณฐ)

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
อ กมฺมนุตสฺส จ	๑๖๐	๑๙๗	๖๓๔/๑
อ ฐนามฺหิ จ	๒๓๕	๒๙๑	๙๕๐/๑
อกรสฺสสา ลโต ยฺวาลปนสฺส เวโว	๑๑๖	๑๕๗	๕๐๙/๑
อกฺโกเส นมฺหานิ	๖๔๕	๖๖๒	/กิพ
อกฺขรปาทยเ อกกจตุตาลีสํ	๒	๒	๒๒/๑
อกฺขเรหิ การ	๖๐๔	๖๙๔	/กิพ
อการปิตาทฺยฺนฺตานมา	๒๔๔	๗๒	๓๔๒/๑
อการาคโม หิยฺยตฺตนิ-อชฺชตฺตนิ-กาลาติปตฺตีสํ	๕๑๙	๔๕๗	/อาข
อกาโร ทิฆํ หิมิเมสฺสุ	๔๗๘	๔๓๘	/อาข
อคฺคิสฺสินิ	๙๕	๑๔๕	๔๗๘/๑
อโฆ รสฺสเมกวจนโยสฺวปิ จ	๙๔	๑๔๔	๔๗๕/๑
อชฺชตฺตนิ อี อุมฺ โอ ตถ อี มฺหา, อา อู เส วุหํ...	๔๒๘	๔๖๘	/อาข
อชฺโณ อธิ	๔๕	๒๕	๑๓๔/๑
อณฺณปทฺตเถสฺสุ พหุพฺพิหิ	๓๒๘	๓๕๒	๒๗๖/๒
อณฺณสฺมา โลโป จ	๓๔๓	๓๓๘	๕๔/๒
อณฺเณ กิตฺ	๕๔๖	๕๖๒	/กิพ
อณฺเณ ทิฆมา	๕	๕	๔๙/๑
อณฺเณสฺ จ	๔๙๕	๔๓๔	/อาข
อณฺเณสฺวารตฺตํ	๒๐๐	๑๕๙	๕๑๖/๑
อญฺจาทีโต จ	๓๙๒	๒๕๙	๙๑๔/๑
อตฺตํ นสฺส ตปฺปฺริเส	๓๓๓	๓๔๔	๑๒๗/๒

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทฺรปสฺสทริ	หน้า
อตุตฺตโนโต หิสมิมนตฺตํ	๒๑๑	๑๒๖	๔๔๔/๑
อตุตฺตโนปทานิ ปฺรสุสฺสพทตฺตํ	๕๑๘	๔๔๖	/อาขุ
อตุตฺตโนปทานิ ภาเว จ กมฺมฺนิ	๔๕๓	๔๔๔	/อาขุ
อตุโถ อกฺขรสมฺมณาทอ	๑	๑	๑๕/๑
อติสฺส จนฺตสฺส	๔๗	๒๓	๑๒๗/๑
อติเต ต-ตฺวณฺตฺ-ตาวี	๕๕๕	๖๑๒	/กิปุ
อโต ณี วา	๓๔๗	๓๖๘	๕๓/ตพ
อโต นิจุจํ	๒๑๘	๑๙๖	๖๒๘/๑
อโต เนน	๑๐๓	๗๙	๓๕๓/๑
อถ ปุพฺพทานิ วิภตฺตึนํ ฌ ปฺรสุสฺสพทานิ	๔๐๖	๔๒๙	/อาขุ
อนกา ยฺย-ณฺวฺนํ	๖๒๒	๕๗๐	/กิปุ
อนปฺุสฺสกาสาํ สิมฺหิ	๑๗๒	๒๑๘	๗๑๔/๑
อนตฺตสฺส'วณฺณกาโร วา	๔๖๕	๔๖๓	/อาขุ
อนตฺตสฺส เนโท	๒๖๔	๓๙๓	๓๐๕/ตพ
อนเต นิคฺคหิตญจ	๓๗๗	๐	-/ตพ
อนาคเต ภวิสฺสํ	๔๒๑	๔๗๓	/อาขุ
อนาทเร จ	๓๐๕	๓๒๓	๑๑๒๔/๑
อนิมิ นามฺหิ จ	๑๗๑	๒๑๙	๗๑๕/๑
อนุปทฺธิจฺจํ วุตฺตโยคโต	๕๑	๕๙	๒๙๒/๑
อนุมติปริกฺกปฺตฺเถสฺส สตฺตมํ	๔๑๖	๔๕๔	/อาขุ
อปจฺจุเก ปโรกฺขาตีเต	๔๑๗	๔๖๐	/อาขุ
อปฺปสฺส กณ	๒๖๖	๓๙๕	๓๐๗/ตพ
อปาทาเน ปญฺจมี	๒๙๕	๘๙,๓๐๗	๓๖๖,๑๐๓๙/๑
อพฺโภ อภิ	๔๔	๒๔	๑๓๑/๑
อมฺหตฺมฺหนตฺราหพฺรหฺมตฺตสฺสสตฺถุปีตาทีหิ...	๒๗๐	๑๒๐	๔๓๐/๑
อมฺหสฺส มมํ สวิภตฺติสฺส เส	๑๒๐	๒๔๓	๗๗๙/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสัทธ	หน้า
อมุเห อุตโตโม	๔๑๒	๔๓๗	/อาขุ
อมา ปโต สมิสมานัน วา	๖๘	๑๘๔	๕๗๗/๑
อมาทโย พรปเทภี	๓๒๗	๓๕๑	๑๘๖/๒
อมาลปเนกวจเน	๑๕๓	๑๓๘	๔๖๓/๑
อมุสสาทุ	๑๓๐	๒๒๕	๗๓๒/๑
อมุสส โม ส	๑๗๓	๒๒๓	๗๒๔/๑
อวุณณานัญจาโย วุฑฐิ	๔๐๕	๓๖๕	๒๔/ตพ
อรหสกุภาที่สุ จ	๕๖๒	๖๓๘	/กิพ
อรหสกุภาที่หิ ตุ	๖๓๗	๐	/กิพ
อล-กล-สเลหิ ลยา	๖๓๒	๖๕๖	/กิพ
อวสสกาธมิเณสุ ณี จ	๖๓๖	๖๕๙	/กิพ
อวณฺเณ จ เค	๑๒๖	๑๐๑	๓๙๓/๑
อวณฺเณ เย โลปญจ	๒๖๑	๓๖๙	๕๘/ตพ
อวมฺหิ จ	๗๕	๑๗๐	๕๕๗/๑
อสสฺมา มิมานัน มฺหิ-มฺหานตโลโป จ	๔๙๒	๔๙๙	/อาขุ
อสพพธาตฺเก ภู	๕๐๗	๕๐๑	/อาขุ
อสโยคนุตสฺส วุฑฐิ การิตะ	๔๘๓	๕๒๗	/อาขุ
อํ อิติ นิคฺคหิตํ	๘	๑๐	๖๓/๑
อํ นปฺปสเก	๑๒๕	๑๙๘	๖๔๐/๑
อํ พยฺวชเน นิคฺคหิตํ	๓๐	๕๘	๒๙๐/๑
อํ ยมฺโตะ ปสณฺณโต	๒๒๓	๑๘๘	๕๘๗/๑
อํ วิภตฺตึน'มการนฺตา อพฺยयीภาวา	๓๔๑	๓๓๖	๔๔/๒
อโม นิคฺคหิตํ ฌลเปหิ	๘๒	๑๔๙	๔๘๕/๑
อา โฆ	๖๐	๑๗๗	๕๖๒/๑
อา สิมฺหิ	๑๒๔	๙๘	๓๘๗/๑
อาการนฺตาน'มาโย	๕๙๓	๕๖๔	/กิพ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทฺรปสฺสทริ	หน้า
อาภาโร วา	๒๔๖	๗๓	๓๔๓/๑
อาคมา ตุโก	๕๖๙	๖๑๐	/กิปุ
อาณตฺยาสิญฺเฐนุตฺตกาเล ปญฺจมี	๔๑๕	๔๕๑	/อาขุ
อาตตฺตญจ	๔๐๒	๓๗๗	๑๓๑/ตพุ
อาทิตโ อ โ จ	๖๙	๑๘๖	๕๘๑/๑
อาเน สมีมิหิ วา	๑๕๖	๑๔๒	๔๖๙/๑
อาปฺพุพฺพจรฺสส จ	๖๓๑	๖๕๕	/กิปุ
อาเย จตฺตฺเถกฺวจฺนสฺส ตุ	๑๐๙	๓๐๔	๑๐๒๕/๑
อาเย นามโต กตฺตฺอุปฺมานาทาจาเร	๔๓๕	๕๓๖	/อาขุ
อายสฺสสุการาส มนฺตุมฺหิ	๓๗๑	๔๐๔	๓๕๕/ตพุ
อาโร รสฺสสมิกारे	๒๐๘	๑๖๖	๕๓๐/๑
อาโร หิมฺหิ วา	๑๙๕	๑๓๔	๔๕๕/๑
อาลปเน สิ คสญฺโณ	๕๗	๗๑	๓๔๑/๑
อาลปเน จ	๒๘๕	๗๐	๓๔๐/๑
อาลฺ ตพฺพหฺล	๓๕๙	๓๘๔	๒๐๒/ตพุ
อาวสฺสฺ วา	๗๖	๑๗๑	๕๔๘/๑
อิการาคโม อสพฺพธาตฺตุมฺหิ	๕๑๖	๔๖๖	/อาขุ
อิจฺฉนฺตฺเถสฺส สฺमानกตฺตฺเถสฺส ตเวตฺถุ วา	๕๖๑	๖๓๖	/กิปุ
อิณฺณมฺมิณฺณนฺนํ ตีหิ สงฺขยาหิ	๘๗	๒๓๑	๗๕๒/๑
อิติปิมนปฺปฺสกสงฺขยํ	๑๓๑	-	-
อิติปิยํ ภาสิตปฺปฺมิตฺถิ ปฺปฺมาเว เจ	๓๓๑	๓๕๓	๒๙๙/๒
อิติปิยํมฺติยโว วา	๕๕๓	๕๙๙	/กิปุ
อิติปิยมโต อาปจฺจโย	๒๓๗	๑๗๖	๕๕๙/๑
อิมสทฺทสฺส จ	๑๗๗	๒๒๑	๗๑๘/๑
อิมสฺสสิ ถํทานิหโตเรสฺส จ	๒๓๔	๒๖๕	๘๒๗/๑
อิมสฺสสิทฺมสิสฺส นปฺปฺสเก	๑๒๙	๒๒๒	๗๒๒/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรวปัสสิทธิ	หน้า
อิมสฺมา รหิฏฺฐา จ	๒๕๙	๒๗๙	๘๔๘/๑
อิมสฺมา หธา จ	๒๕๔	๒๗๔	๘๔๑/๑
อียตมกิเอสาน'มนตสฺสโร ที่ฬํ ภูวจิ ทิสสฺส...	๖๔๒	๕๘๘	/กิปุ
อิวณฺณาคโม วา	๔๔๒	๔๔๘	/อาขุ
อิวณฺณวณฺณนา ฌลา	๕๘	๒๙	๑๔๓/๑
อิวณฺโณ ยํ นวา	๒๑	๒๑	๑๑๙/๑
อิสฺยมนฺนมนฺโต จฺโณ วา	๕๒๒	๔๗๖	/อาขุ
อียูปมานา จ	๔๓๖	๕๓๗	/อาขุ
อิสํพุสุหิ ข	๕๖๐	๖๐๔	/กิปุ
อุ นามฺหิ จ	๑๕๙	๑๓๙	๕๖๔/๑
อุ สสฺมี สโลโป จ	๒๐๓	๑๖๒	๕๒๓/๑
อุตฺตํ สนาสุ	๑๙๘	๑๒๓	๔๓๗/๑
อุตฺต'โมกาโร	๕๑๑	๕๒๑	/อาขุ
อุปสคฺคณิปาตปฺพุพโก อพฺยयीภาโว	๓๑๙	๓๓๐	๘/๒
อุปมตฺถายิตตฺตํ	๓๕๗	๓๘๒	๑๙๓/ตพุ
อุปาธฺยาธิกิสฺสรวจเน	๓๑๔	๓๒๘	๑๑๓๖/๑
อุภาทิโต นมฺินฺ	๘๖	๒๒๗	๗๔๓/๑
อุภะ ตปฺปริสา	๓๒๖	๓๔๑	๘๓/๒
อุสุรฺนขทํสํ ทํสฺส ททฺโธ ฌจา จ	๖๕๙	๖๖๙	/กิปุ
เอ อย	๕๑๔	๔๙๑	/อาขุ
เอ โตเถสุ จ	๒๓๓	๒๖๔	๘๒๖/๑
เอกาทิโต ทส ร สงฺขยาเน	๓๘๑	๒๕๔	๘๐๓/๑
เอกาทิโต ทสฺสึ	๓๗๕	๔๑๒	๓๙๓/ตพุ
เอกาทิโต สกิสฺส ภูตฺตํ	๖๔๖	๔๑๙	๔๕๗/ตพุ
เอต รหิหมิ	๒๓๖	๒๘๐	๘๔๙/๑
เอตเตสํ โต	๑๗๔	๒๑๑	๖๙๖/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทฺรปสฺหิณฺณํ	หน้า
เอติมาสมี	๖๓	๒๑๗	๗๑๐/๑
เอเตสโม โลเบ	๑๘๓	๔๘	๒๕๕,๒๒๕/๑,ตพ
เอยฺยสฺส ฌาโต อียาณา	๕๐๘	๕๑๕	/อาข
เอวาทิสฺส ธี ปุพฺโพ จ รสฺโส	๒๒	๒๘	๑๔๐/๑
เอเห ฌิ	๓๒	๕๐	๒๖๕/๑
โอ อว สเร	๕๑๓	๔๓๕	/อาข
โอ อวสฺส	๕๐	๔๕	๒๔๗/๑
โอ สเร จ	๗๘	๓๑	๑๔๙/๑
โอภาเส สตุตฺตี	๓๐๒	๙๔,๓๑๙	๓๗๒,๑๑๐๘/๑
โอภาโว ภาวํ โยสุ วการสฺส	๐	๑๐๙	๔๑๒/๑
กคา จชานํ	๖๒๓	๕๕๔	/กิป
กทฺยาทีหิ โก	๖๖๓	๖๗๓	/กิป
กตฺตริ กิตฺ	๖๒๔	๕๖๓	/กิป
กตฺตริ จ	๒๘๘	๗๘,๒๙๓	๓๕๒,๙๗๖/๑
กตฺตริ จ	๔๕๔	๔๔๐	/อาข
กตฺตริ ปรสฺสพํ	๔๕๖	๔๓๐	/อาข
กตฺตฺรณฺนปเทสฺสุ จ	๕๔๘	๕๙๗	/กิป
กท กุสฺส	๓๓๕	๓๔๖	๑๕๐/๒
กมฺมกรณนิมิตฺตตฺเถสฺสุ สตุตฺตี	๓๑๐	๓๒๔	๑๑๒๗/๑
กมฺมตฺเถ ทฺติยา	๒๙๗	๗๖,๒๘๔	๓๔๙,๙๔๐/๑
กมฺมธารยสญฺเญ จ	๓๓๒	๓๔๓	๙๗/๒
กมฺมนิ โณ	๖๕๔	๖๔๙	/กิป
กมฺมนิ ทฺติยายํ กุโต	๖๒๖	๖๓๔	/กิป
กมฺมปฺปวจณียยฺยตฺเต	๒๙๙	๒๘๘	๙๕๙/๑
กรณ ทฺติยา	๒๘๖	๘๓,๒๙๑	๓๕๘,๙๗๒/๑
กรโต ธีรีย	๕๕๔	๖๐๑	/กิป

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
กรรมหา วิจุจ	๕๔๒	๕๔๗	/กิพ
กรสส กาสตต'มชชตนิมहि	๔๙๑	๕๒๓	/อาข
กรสส จ ตตต' तुस्मी	๖๑๙	๕๗๓	/กิพ
กรสส สปปจจยสส กาโห	๔๘๑	๕๒๔	/อาข
กรสสา'กาโร จ	๕๑๒	๕๒๒	/อาข
กวคคสส จวคโค	๔๖๒	๔๖๗	/อาข
กาปปตเถสุ จ	๓๓๖	๓๔๗	๑๕๓/๒
การณตเถ จ	๒๙๖	๓๑๔	๑๐๘๔/๑
การิต' วีย ฌนานุพนุโธ	๖๒๑	๕๕๓	/กิพ
การิตาน' โณ โลป'	๕๒๓	๕๒๖	/อาข
กาลทธานมจจนตสโยเค	๒๙๘	๒๘๗	๙๕๖/๑
กาลภาเวสุ จ	๓๑๓	๓๒๗	๑๑๓๒/๑
กาลาติปตติ สสา สส'สุ สเส สสธ สส' สสามหา...	๔๓๐	๔๗๔	/อาข
กาเล วตตมานาตีเต ฌนฺวาทโย	๖๕๐	๖๕๑	/กิพ
กาเล	๒๕๖	-	-
กาเล	๔๑๓	๔๒๗	/อาข
กิมิเมहि ถ'	๓๙๙	๔๒๒	๔๗๓/ตพ
กียาทีโต นา	๔๔๙	๕๑๓	/อาข
กิริยาย' ญุตโว	๖๕๒	๖๔๘	/กิพ
กิสฺส ก เว จ	๒๒๗	๒๗๐	๘๓๗/๑
กิสฺมา โว	๒๕๑	๒๖๙	๘๓๖/๑
กิสพพณฺเณกยภูหิ ทาทาจน'	๒๕๗	๒๗๖	๘๔๓/๑
กุ หี'สุ จ	๒๒๘	๒๗๒	๘๓๙/๑
กุฎาทีหิ โจ	๖๗๒	๖๘๒	/กิพ
กุสสฺมา ที จฉิ	๔๙๘	๔๘๐	/อาข
โก เข จ	๔๗๓	๕๒๙	/อาข

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
กุริยาติปนเนเตเต กาลาติปตติ	๔๒๒	๔๗๕	/อาขุ
กวจาสวณณํ ลุตเต	๑๔	๑๖	๙๖/๑
กวจา'ทิมชฎุตตรานํ ที่ฆมรสสา ปจฺจเยสุ จ	๔๐๓	๓๕๔	๓๐๒/๒
กวจาทิวนณณาน'เมกสฺสรานํ เทวภาโว	๔๕๘	๔๖๑	/อาขุ
กวจิ โอ พุยณฺชเน	๓๖	๔๗	๒๕๒/๑
กวจิ โต ปณฺจมฺยตฺเถ	๒๔๘	๒๖๐	๘๑๙/๑
กวจิ ทุตติยา ฉนฺนจฺฉินมตฺเถ	๓๐๖	๒๘๙	๙๖๖/๑
กวจิ ฐาตุวิภตฺติปปจฺจยानํ ที่ฆวิปริตาเทส...	๕๑๗	๔๘๘	/อาขุ
กวจิ ปฏฺิ ปตฺติสฺส	๔๘	๔๓	๒๔๑/๑
กวจิ โลปํ	๓๘	๕๓	๒๗๔/๑
กวจิ สมาสนุตคตตาน'มการนฺโต	๓๓๗	๓๕๐	๑๘๓/๒
กฺวิ จ	๕๓๐	๕๘๔	/กิปุ
กฺวิโลโป จ	๖๓๙	๕๘๕	/กิปุ
ขาทามคมานํ ขนฺธนฺธคนฺธา	๖๖๔	๖๗๔	/กิปุ
ขยาที่หิ มนุ ม จ โต วา	๖๒๗	๖๕๒	/กิปุ
คณเน ทสฺสส ทฺวิ-ติ-จตุ-ปณฺจ-ฉ-สตฺต-อญฺจ-นวกานํ...	๓๘๙	๔๑๓	๔๐๘/ตพ
คติพุทฺธิภุขปจฺจกรสฺยาที่นํ	๓๐๐	๒๘๖	๙๕๐/๑
คม-ขน-หน-รมาที่น'มนฺโต	๕๘๖	๖๐๐	/กิปุ
คม-ขน-หนาทินํ ตํตพุพาทิสฺส น	๕๙๖	๕๕๑	/กิปุ
คมิสฺส ฆมมํ	๕๐๑	๔๔๓	/อาขุ
คมิสฺส'นฺโต จฺโณ วา สพุพาสุ	๔๗๖	๔๔๒	/อาขุ
คหสฺส ฆม ฌ วา	๖๑๓	๕๘๓	/กิปุ
คหสฺส ฆเม ปเป	๔๘๙	๕๑๙	/อาขุ
คหสฺส'ปณฺสเส วา	๖๒๙	๕๖๙	/กิปุ
คหาทีโต ปุป-ณฺหา	๔๕๐	๕๑๗	/อาขุ
คามชนพนธฺสหายาที่หิ ตา	๓๕๕	๓๘๐	๑๘๗/ตพ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรวปัสสิทธิ	หน้า
คาว เส	๗๓	๑๗๔	๕๕๔/๑
คุณาติโต วนตุ	๓๖๘	๔๐๒	๓๔๔/ตพ
คุปาทีนญจ	๕๘๐	๖๓๐	/กิพ
คุหุสุสาน์ ทีฆัม	๔๘๖	๕๔๓	/อาข
โค สเร ปุณฺสสาโคโม กุวฺจิ	๔๒	๓๒	๑๕๒/๑
โคณ นมฺหิ วา	๘๐	๑๗๓	๕๕๒/๑
ฌฎาทีนํ วา	๔๘๔	๕๔๒	/อาข
ฌเต จ	๑๑๔	๑๗๘	๕๖๓/๑
ฌโต นาทีนํ	๑๑๑	๑๗๙	๕๖๕/๑
ฌปโต จ โยนํ โลโป	๑๑๘	๑๔๖	๔๘๐/๑
ฌปโต สฺมึ ยํ วา	๒๑๖	๑๘๐	๕๖๗/๑
ฌปโต สฺมึสานํ สํสา	๑๗๙	๒๐๔	๖๗๒/๑
โฆ รสฺสํ	๖๖	๒๐๕	๖๗๓/๑
จตุจฺเณหิ ธจฺจา	๓๘๔	๔๐๗	๓๗๐/ตพ
จตุปทสฺส โลโป ตุตฺตรปทาทิจสฺส จุโจปิ นวา	๓๙๐	๒๕๖	๘๐๗/๑
จนนฺเตหิ รจฺจํ	๕๙๘	๖๔๓	/กิพ
จฺราทีโต เณณยา	๔๕๒	๕๒๕	/อาข
จฺยาทีหิ อิวโร	๖๖๘	๖๗๘	/กิพ
ณฺฎีจํ จ	๓๐๘	๓๑๗	๑๐๙๙/๑
ณทาทีหิ ต-ตฺรณ	๖๕๖	๖๖๖	/กิพ
ชนาทีนํมา ติมฺหิ จ	๕๘๕	๖๑๙	/กิพ
ชรมรานํ ชีรชียฺยมียฺยา วา	๕๐๕	๔๘๒	/อาข
ชาตาทีนํมิมฺยา จ	๓๕๓	๓๗๘	๑๖๙/ตพ
ชายาย ตฺทฺชานิ ปติมฺหิ	๓๓๙	๓๕๘	๓๗๐/๒
ชีโต อิน สพฺพตฺถ	๕๕๘	๖๐๒	/กิพ
ชินวจนฺยตฺตํ หิ	๕๒	๖๐	๓๐๖/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
ฉลโต จ	๒๑๕	๑๔๑	๔๖๘/๑
ฉลโต สสส โน วา	๑๑๗	๑๒๔	๔๓๙/๑
ฉลปา รสส์	๒๔๕	๑๕๒	๔๙๗/๑
ฉลนมิยฺวา สเร วา	๗๐	๓๐	๑๔๖/๑
ฉาสส ชาชนา	๔๗๐	๕๑๔	/อาขุ
จา ตัญโจ	๔๖๘	๔๙๒	/อาขุ
จาปาน'มียี จ	๕๘๘	๖๒๐	/กิพ
โฑ ทมกาเร	๖๑๒	๖๑๕	/กิพ
ณ ราคา ตสฺสเทมณฺณตฺเตสุ จ	๓๕๒	๓๗๖	๑๒๔/ตพ
ณ วิสมาทิหิ	๓๖๑	๓๘๘	๒๗๘/ตพ
ณฺมฺหิ รนฺชสฺส โช ภาวกรณฺสฺ	๕๙๐	๕๗๙	/กิพ
ณฺวณฺณิกณฺณยณฺนตฺตฺหิ	๒๓๙	๑๙๐	๕๙๙/๑
ณโว'ปควาทิหิ	๓๔๘	๓๗๑	๖๙/ตพ
ณาทโย เตกาลิกา	๕๕๐	๕๔๖	/กิพ
ณายนณฺน วจฺณาทิโต	๓๔๕	๓๖๖	๔๐/ตพ
ณฺณโย กตฺติกาทิหิ	๓๔๖	๓๖๗	๔๘/ตพ
ณฺร วิธวาทิโต	๓๔๙	๓๗๒	๗๓/ตพ
ณฺย-ตฺต-ตฺตา ภาวเ ตุ	๓๖๐	๓๘๗	๒๔๑/ตพ
ณโย จ	๕๔๑	๕๕๒	/กิพ
ตติยาสตฺตมฺนญจ	๓๐๗	๒๙๐	๙๖๙/๑
ตโต จ วิภตฺติโย	๕๔	๖๒	๓๑๓/๑
ตโต นมฺ ปติมฺหาลูตฺเต จ สฺมาเส	๗๗	๑๗๕	๕๕๕/๑
ตโต ปามานานํ วามํ เสสุ	๔๖๗	๕๓๓	/อาขุ
ตโต โยนโม ตุ	๒๐๕	๑๖๐	๕๑๗/๑
ตโต สสส สฺสาย	๖๕	๒๑๕	๗๐๔/๑
ตโต สฺมิมิ	๒๐๖	๑๖๕	๕๒๘/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทฐปัสสิทธิ	หน้า
ตโต สมี นิ	๒๑๒	๑๒๙	๔๔๘/๑
ตตฺโถทนต์ตา สรา อฏฺฐ	๓	๓	๔๔/๑
ตถา กตฺตริ จ	๔๔๔	๕๑๑	/อาขุ
ตถา ทวนฺเท ปาณิ-ตฺตริย-โยคค-เสนงค-ขุทฺทชนฺตฺก..	๓๒๒	๓๕๙	๓๘๓/๒
ตทฺนุปรโรเรน	๕๖	๖๔	๓๑๘/๑
ตทสฺส จานมฺโย จ	๓๕๖	๓๘๑	๑๘๙/ตท
ตทสฺสตฺถิตี วี จ	๓๖๔	๓๙๘	๓๑๖/ตท
ตทฺธิต-สมาส-กิตกา นามํวาทเวตฺตนาทิสฺส จ	๖๐๑	๓๓๔	๓๕/๒
ตนาทิตฺโต โอยิรา	๔๕๑	๕๒๐	/อาขุ
ตณฺนิสฺสิตตฺเถ โล	๓๕๘	๓๘๓	๑๙๙/ตท
ตปาทิตฺโต สี	๓๖๕	๓๙๙	๓๓๐/ตท
ตปฺปกตฺตวจน มโย	๓๗๒	๓๘๕	๒๑๙/ตท
ตพฺพิปรีตฺตูปปะเท พฺยญฺชเน จ	๗๙	๔๖	๒๔๙/๑
ตมธฺเต เตนกกตาทิ-สนฺนิธาน-นฺโโยค-สิปป-ภณฺท...	๓๕๑	๓๗๔	๘๙/ตท
ตมฺหา จ	๒๕๓	๒๗๓	๘๔๐/๑
ตมฺหา ทาณิ จ	๒๕๘	๒๗๘	๘๔๗/๑
ตมฺมมฺหิ	๑๔๓	๒๓๕	๗๗๑/๑
ตยาตฺยิณฺ ตกาโร ตฺวตฺตํ วา	๒๑๐	๒๓๙	๗๗๕/๑
ตโย เนว จ สพฺพนาเมหิ	๑๑๐	๒๐๑	๖๖๖/๑
ตฺราทึหิ อฺธิณฺโณ	๕๘๑	๖๑๖	/กิปุ
ตฺรฺณสฺส สฺสฺส จ	๖๔๘	๖๖๔	/กิปุ
ตวम्म เส	๑๔๑	๒๔๑	๗๗๗/๑
ตวम्मญจ นววา	๑๔๔	๒๓๔	๗๗๐/๑
ตเวตฺตนาทิสฺส กา	๕๙๕	๖๓๗	/กิปุ
ตสฺส วา นตฺตํ สพฺพตฺถ	๑๗๕	๒๑๒	๖๙๘/๑
ตสฺส จวคฺค-ยการ-วการตฺตํ สวาทฺตวนตฺสส	๔๔๑	๔๔๗	/อาขุ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทฺรปสฺทริ	หน้า
ตสฺสา วา	๖๔	๒๑๖	๗๐๕/๑
ตสฺสึลาทิสฺสึ ณี-ตฺวา-วี จ	๕๓๒	๕๙๐	/กิปุ
ตฺรถ สตฺตมฺมียา สพฺพนาเมหิ	๒๔๙	๒๖๖	๘๓๐/๑
ตฺรโตเถสฺส จ	๒๓๐	๒๖๒	๘๒๔/๑
ตฺวมฺหํ สิมฺหิ จ	๑๔๐	๒๓๒	๗๖๖/๑
ตฺวาทโย วิภตฺติสณฺญาโย	๒๔๗	๒๖๑	๘๒๐/๑
ติ กิจฺจาสิฏฺฐเญ	๕๕๒	๖๐๙	/กิปุ
ติ จ	๓๗๘	๔๑๔	๔๑๐/ตพ
ติจตุณฺนํ ติสฺโสจตสฺโสโตโยจตุตาโรตีณฺจตุตาริ	๑๓๓	๒๓๐	๗๕๐/๑
ติช-คฺุป-กิต-มานะหิ ขณฺสา วา	๔๓๓	๕๒๘	/อาขุ
ติเย ทฺตปิ จ	๓๘๖	๔๑๐	๓๗๗/ตพ
ติสฺส ตฺถิตฺตํ	๔๙๔	๔๙๕	/อาขุ
ตุมฺหมากํ ตยิมฺมิ	๑๓๙	๒๔๕	๗๘๒/๑
ตุมฺหมะเหหิ นมากํ	๑๖๑	๒๔๔	๗๘๐/๑
ตุมฺหสฺส ตฺวํตฺวํมํหิ	๑๔๖	๒๓๖	๗๗๒/๑
ตุมฺเห มชฺฌิโม	๔๑๑	๔๓๖	/อาขุ
ตฺยหํมฺยหญฺจ	๑๔๒	๒๔๒	๗๗๘/๑
ตฺสสฺ ตฺถิตฺตํ	๔๙๕	๕๐๐	/อาขุ
ตฺ-ตฺน-ตพฺเพสฺส วา	๖๒๐	๕๔๙	/กิปุ
โตตติตา สสฺมีนาสฺส	๑๒๗	๑๐๒	๓๙๕/๑
เต อาวายา การิเต	๕๑๕	๕๔๑	/อาขุ
เต อิตฺติขฺยา โป	๕๙	๑๘๒	๕๗๓/๑
เต กิจฺจา	๕๔๕	๕๔๘	/กิปุ
เต น วา อิวณฺเณ	๔๖	๒๖	๑๓๕/๑
เตเมกฺวจเนสฺส จ	๑๔๘	๒๔๗	๗๘๖/๑
เตสํมชฺฌุปฺปะเทน อชฺฌมฺมทิวชฺฌ-ทียชฺฌมฺมตฺติยา	๓๘๗	๔๑๑	๓๘๐/ตพ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
เตสุ วุทธิโลปาคมวิการวิปริตาเทศา จ	๔๐๔	๓๗๐	๖๑/ตพ
เตส โณ โลป	๓๙๖	๓๖๓	๑๗/ตพ
เตส วิภตติโย โลปา จ	๓๑๗	๓๓๒	๒๖/๒
เตร นิจุ	๒๓๒	๒๖๗	๘๓๓/๑
ถสฺส ตถตฺตํ	๔๙๓	๔๙๘	/อาข
ทณฺหาทิตฺ อิกอี	๓๖๖	๔๐๐	๓๓๓/ตพ
ทรฺหนตฺโต โย กุวลี	๖๐๖	๖๔๒	/กิป
ทสทสํ สํ ทสกันํ สํ สหสฺสณฺจ โยมฺหิ	๓๙๓	๔๑๕	๔๒๒/ตพ
ทเส โส นิจุณฺจ	๓๗๖	๒๕๗	๘๑๑/๑
ทสฺส โท พิ	๖๑๔	๕๘๑	/กิป
ทาทณฺตสฺสํ มิเมสุ	๔๘๒	๕๐๘	/อาข
ทาธาตฺสฺส ทพฺพํ	๔๙๙	๕๐๗	/อาข
ทิกฺกุสเสกตฺตํ	๓๒๑	๓๔๙	๑๗๗/๒
ทิวาทิตฺ โย	๔๔๗	๕๑๐	/อาข
ทิสฺสฺส ปสฺส-ทิสฺส-ทกฺขา วา	๔๗๑	๔๘๓	/อาข
ทิสฺวา สุวาน-สุวานฺตโลโป จ	๕๙๙	๖๔๔	/กิป
ทีฆํ	๑๕	๑๗	๑๐๒/๑
ทีฆํ	๒๕	๓๗	๑๘๙/๑
ทีโฆ จ	๖๐๓	๗	๕๕/๑
ทีโฆเรหิ	๑๐๖	๓๑๓	๑๑๗๗/๑
ทฺติยจตุตฺถานํ ปจฺมตฺติยา	๔๖๑	๔๖๔	/อาข
ทฺติยาปณฺจมีนณฺจ	๓๐๙	๓๑๘	๑๑๐๓/๑
ทฺมฺหิ คฺรุ	๖๐๒	๖	๕๓/๑
ทฺรณฺตีกทฺรกาลนิมฺมาน ตฺวาโลป ทิสฺวาโยค...	๒๗๕	๓๑๒	๑๐๖๑/๑
โท ฐสฺส จ	๒๐	๒๗	๑๓๗/๑
ทฺวณฺทฺฏจา วา	๑๖๕	๒๐๘	๖๘๒/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทฺรปสฺสทริ	หน้า
ทฺวาทิโต โก'เนกตเถ จ	๓๙๒	๔๑๘	๔๕๓/ตพ
ทฺวิตฺติหิ ติโย	๓๙๕	๔๐๙	๓๗๕/ตพ
ทฺวิปเท ตฺลฺยาธิกรณํ กมฺมธารโย	๓๒๔	๓๓๙	๗๑/๒
เทว เทว ปจฺจมชฺฌิมุตฺตมปฺริสา	๔๐๘	๔๓๑	/อาข
เทวกฺกุสฺสาณมากาโร วา	๓๘๓	๒๕๓	๘๐๑/๑
ธมฺมาเหหิ ธมฺมา จ	๕๗๖	๖๐๗	/กิป
ธมฺมहा จ	๓๔๐	๓๕๕	๓๐๙/สฺมา
ธฺวาทิหิ รมฺโม	๕๓๑	๕๘๙	/กิป
ธฺวาทนามานมฺปสฺสคฺคโยคาคทิสฺวปิ จ	๒๗/๒	๓๐๙	๑๐๔๗/๑
ธฺวาทปฺปจฺเจยฺหิ วิภตฺติโย	๔๕๕	๕๓๐	/อาข
ธฺวาทยา กมฺมาทิมฺหิ โณ	๕๒๔	๕๖๑	/กิป
ธฺวาทฺรฺูป นามสฺมา ฌโย จ	๔๓๙	๕๓๙	/อาข
ธฺวาทฺลฺิงเคหิ ปฺรา ปจฺจยา	๔๓๒	๓๖๒	๑๓/ตพ
ธฺวาทฺสฺส'นโต โลโป'เนกสฺสรสฺส	๕๒๑	๔๒๕	/อาข
ธฺวาทฺหิ ฌเน-ฌนฺเย-ฌนาเป-ฌนาปยา การิตานิ เหตุวตฺเถ	๔๓๘	๕๔๐	/อาข
ธฺวาทฺวณฺตสฺส โลโป กุวิมฺหิ	๖๑๕	๕๘๖	/กิป
น อมฺมาทิตฺโต	๑๑๕	๑๘๑	๕๗๑/๑
น อมฺมิ	๑๔๙	๒๔๘	๗๙๐/๑
น กคตฺตํ จชา ฌนฺมฺหิ	๖๑๘	๕๗๑	/กิป
น ติเมหิ กตฺตาการเหหิ	๑๐๐	๒๑๔	๗๐๑/๑
น สิสฺสมินนปฺุสฺสานิ	๘๕	๑๕๐	๔๙๐/๑
นทาทิตฺโต วา อี	๒๓๘	๑๘๗	๕๘๔/๑
นทิมฺหา จ	๓๓๘	๓๕๖	๓๑๗/สฺมา
นทาทิทฺติ ยุ	๕๔๗	๕๙๖	/กิป
นมกราน'มนฺตานํ นิยฺยตฺตมฺหิ	๖๑๗	๖๓๓	/กิป
นโมโยคาคทิสฺวปิ จ	๒๙๔	๓๐๕	๑๐๓๔/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทฐปัสสัทธิ	หน้า
นเย ปรี ยุตเต	๑๑	๑๔	๘๔/๑
นั ฌโต กตรสสา	๒๒๔	๑๕๓	๔๙๙/๑
นัมมิ ตั วา	๑๒๘	๑๐๔	๓๙๘/๑
นา อา	๒๐๗	๑๖๑	๕๒๑/๑
นาณณั สพพนามิกั	๑๖๖	๒๐๙	๖๘๗/๑
นามมหาตติจณตเถ	๔๓๗	๕๓๘	/อาขุ
นามมहि ปยุชชมาเนปิ ตุลยาธิกรณ ปจโม	๔๑๐	๔๓๒	/อาขุ
นามมิ ตยามยา	๑๔๕	๒๓๘	๗๗๔/๑
นามมิ รณญา วา	๑๓๗	๑๑๖	๔๒๕/๑
นามานั สมาสโย ยุตตตโต	๓๑๖	๓๓๑	๑๖/๒
นามานั สมุจโย ทวนุโท	๓๒๙	๓๕๗	๓๕๓/๒
นาสส โลโป ยการตตัม	๕๐๙	๕๑๖	/อาขุ
นิคคหิต สโยคาคิ โน	๖๐๗	๕๗๘	/กิปุ
นิคคหิตญจ	๔๖๖	๔๘๙	/อาขุ
นิคคหิตญจ	๓๗	๕๗	๒๘๗/๑
นิทธารณ จ	๓๐๔	๓๒๒	๑๑๒๐/๑
นุ นิคคหิตัม ปทนต์	๕๓๗	๕๖๖	/กิปุ
นุทาทิหิ ยุนฺณวมานนากานนกา สการิตเทหิ จ	๖๔๑	๕๗๒	/กิปุ
เนตาคิ สุมิมายยา	๑๘๐	๒๐๗	๖๗๖/๑
โน จ ทวาทิตอ นัมมิ	๖๗	๒๒๙	๗๔๘/๑
นุตสส เส วา	๑๒๓	๑๐๓	๓๙๗/๑
นุตสส ตมีกาเร	๒๔๑	๑๙๑	๖๐๑/๑
นุตสส นุโต	๑๒๒	๙๙	๓๘๙/๑
นุตสสนุโต โยสุ จ	๙๒	๑๐๐	๓๙๐/๑
ปกติ จสส สรณุตสส	๓๑๘	๓๓๓	๓๐/๒
ปกกมาทิหิ นุโต จ	๕๘๔	๖๑๘	/กิปุ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
ปัจจุยาทินิฏจา นิปาตนา สิทฺธมนฺติ	๕๗๑	๖๒๔	/กิพ
ปณฺจมี ตฺถ อนฺตฺ หิ ธ มิ ม, ตํ อนฺตํ สฺส วุโห...	๔๒๔	๔๕๐	/อาข
ปณฺจมุยตเถ จ	๓๑๒	๓๒๖	๑๑๓๑/๑
ปณฺจาทินมกาโร	๑๓๔	๒๕๑	๗๙๖/๑
ปณฺจาทินมตฺตํ	๙๐	๒๕๒	๗๙๘/๑
ปฏาที่หฺยลํ	๖๖๕	๖๗๕	/กิพ
ปฏฺวิโต หิสฺส เหรณ-หฺรีรณ	๖๖๒	๖๗๒	/กิพ
ปติภิกฺขุราชาธิการนฺเตหิ อีนี	๒๔๐	๑๙๓	๖๐๖/๑
ปติสฺสินีมฺหิ	๙๑	๑๙๔	๖๐๙/๑
ปตฺตวฺจเน อลฺมตฺเถสฺส จ	๕๖๓	๖๓๙	/กิพ
ปโต ยา	๑๑๒	๑๘๓	๕๗๖/๑
ปทโต พุติยาจตฺตฺเถณฺณิสฺส วโน	๑๔๗	๒๔๖	๗๙๓/๑
ปร เทวภาโว จาเน	๒๘	๔๐	๒๐๑/๑
ปรสมณฺณมา ปโยเค	๙	๑๑	๖๗/๑
ปรานฺณย'ตฺตโนปทานิ	๔๐๗	๔๓๙	/อาข
ปโร วา สโร	๔๐	๕๕	๒๘๐/๑
ปโรกฺขา อ อฺ เอ ตถ อํ มฺห, ตถ เร...	๔๒๖	๔๕๙	/อาข
ปสณฺณสฺส จ	๗๒	๑๘๕	๕๗๘/๑
ปสตถสฺส สเ จ	๒๖๓	๓๙๒	๓๐๓/ตพ
ปา ปิโพ	๔๖๙	๔๙๔	/อาข
ปาทีโต ริตฺถ	๕๖๗	๕๗๕	/กิพ
ปาราทิคมิมหา ฐ	๕๓๔	๕๙๒	/กิพ
ปาสฺส จนฺโต รสฺโส	๔๓	๓๓	๑๕๔/๑
ปีตาทีนฺมสิมฺหิ	๒๐๙	๑๖๘	๕๓๖/๑
ปุถสฺส ปุถุปถาโม วา	๖๖๖	๖๗๖	/กิพ
ปุถสฺส พุยณฺชเน	๔๙	๔๔	๒๔๓/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทฐปัสสัทธิ	หน้า
ปุพฺพกาเล'กตตุกานันฺ ตุน-ตฺวาน-ตฺวา วา	๕๖๔	๖๔๐	/กิปุ
ปุพฺพมโหจิตมสฺสรํ สเรณ วิโยชเย	๑๐	๑๒	๗๕/๑
ปุพฺพปุพฺพญ	๔๔๓	๔๔๙	/อาขุ
ปุพฺโพ จ	๑๖	๑๙	๑๐๖/๑
ปุพฺโพ'พฺภาโส	๔๕๙	๔๖๒	/อาขุ
ปุมนตฺสสา สิมฺหิ	๑๕๒	๑๓๖	๔๖๐/๑
ปุมนสฺส ลิงฺคาทีสุ สฺมาเสสุ	๒๒๒	๓๔๒	๙๔/๒
ปุร-สมฺป-ปรีหิ กโรติสฺส ขขรฺวา วา ตปฺจฺเจยฺสุ จ	๕๙๔	๕๙๒	/กิปุ
ปุเร ททา จ อี	๕๒๖	๕๖๗	/กิปุ
เปสาติสคฺคปตฺตกาเลสุ กิจฺจา	๖๓๕	๕๕๙	/กิปุ
พหุพฺพีหิมฺหิ จ	๑๖๗	๒๑๐	๖๙๙/๑
พหฺวจเนสุ โวโน	๑๕๑	๒๕๐	๗๙๓/๑
พาพฺพหฺสสฺ สาโร	๒๖๕	๓๙๔	๓๐๖/ตพ
พฺยณฺชนนตฺสสฺ โจ ฉปฺจฺเจยฺสุ จ	๔๗๒	๕๓๑	/อาขุ
พฺยณฺชนโน จ วิสณฺโณโค	๔๑	๕๖	๒๙๓/๑
พฺยณฺชนเน จ	๓๙	๕๔	๒๗๗/๑
พฺรหฺมตฺตสขรฺวาทิโต อมานัน	๑๙๙	๑๑๕	๔๒๔/๑
พฺรหฺมโต คสฺส จ	๑๙๓	๑๒๒	๔๓๕/๑
พฺรหฺมโต ตฺว สฺมี นิ	๑๙๗	๑๒๕	๔๔๑/๑
พฺรโต อี ติมฺหิ	๕๒๐	๕๐๒	/อาขุ
พฺรภูณ'มาหฺววา ปโรกฺขาย	๔๗๕	๔๖๕	/อาขุ
พฺรคฺมาทิตฺเต กตฺตริ	๕๕๗	๖๐๖	/กิปุ
ภทฺนตฺสสฺ ภทฺทนฺตภานฺเต	๐	๑๑๑	๔๑๗/๑
ภนฺชโต คฺโค จ	๕๗๗	๖๒๙	/กิปุ
ภพฺเพ อิก	๕๗๐	๖๑๑	/กิปุ
ภวโต โภโต	๒๔๒	๑๙๒	๖๐๔/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทฺรปสฺทิม	หน้า
ภวิสฺสติ คมาทึหิ ณีมิณฺ	๖๕๑	๖๔๗	/กิปุ
ภวิสฺสนฺตี สฺสติ สฺสนฺติ สฺสสิ สฺสธ สฺสามิ สฺสาม...	๔๒๙	๔๗๒	/อาขุ
ภาวกมฺเมสุ กิจฺจ-กุต-ชตฺถา	๖๒๕	๖๐๕	/กิปุ
ภาวกมฺเมสุ ต	๕๕๖	๖๒๒	/กิปุ
ภาวกมฺเมสุ ตพฺพานียา	๕๔๐	๕๔๕	/กิปุ
ภาวกมฺเมสุ โย	๔๔๐	๔๔๕	/อาขุ
ภาววาทิมฺหิ จตฺตุถิ	๖๕๓	๓๐๖	๑๐๓๖/๑
ภาเว จ	๕๒๙	๕๘๐	/กิปุ
ภิกฺขาทิตฺโต จ	๕๓๕	๕๙๓	/กิปุ
ภิกาทิตฺโต อินฺน-อนฺน-อีนฺนา วา	๕๘๒	๖๓๑	/กิปุ
ภุช-ขส-หฺร-สุปาทีหิ ตุมฺปิณฺตฺถสฺ	๔๓๔	๕๓๔	/อาขุ
ภุชาทินฺมฺนโต โน ทฺวิ จ	๕๗๘	๕๖๐	/กิปุ
ภูโตพฺพ	๕๔๓	๕๕๕	/กิปุ
ภูวาทโย ธาตโว	๔๕๗	๔๒๔	/อาขุ
ภูวาทิตฺโต อ	๔๔๕	๔๓๓	/อาขุ
โก เค ตุ	๒๔๓	๑๑๐	๔๑๔/๑
ภฺยทึหิ มตฺตฺธิปฺปฐาทึหิ จ กุโต	๖๔๓	๖๓๕	/กิปุ
มณฺฑิตุสฺสกุเกสุ ตติยา จ	๓๑๕	๓๒๙	๑๑๓๙/๑
มถิสฺส ธสฺส โล จ	๖๓๔	๖๕๘	/กิปุ
มทา สเร	๓๔	๕๒	๒๗๑/๑
มธฺวาทิตฺโต โร	๓๖๗	๔๐๑	๓๓๘/ตท
มณฺ-ปฺร-สฺสณาทึหิ อฺสฺสนฺตฺติสา	๖๗๓	๖๘๓	/กิปุ
มโนคณาทิตฺโต สฺมึนฺนํมฺวา	๑๘๑	๙๕	๓๗๘/๑
มยฺ โยมฺหิ ปจฺเม	๑๒๑	๒๓๓	๗๖๘/๑
มหตฺ มหา ตฺลฺยาธิกรณฺ ปเท	๓๓๐	๓๔๐	๘๐/๒
มหทฺเกหิ มฺม-ยฺห-ชฺช-พฺภ-ทฺธา จ	๖๐๐	๖๔๕	/กิปุ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรวปัสสิทธิ	หน้า
มสุสสุ สสุส จุณร-จุเนรา	๖๓๐	๖๕๔	/กิพ
มา ยูน'มากโม จาเน	๔๐๑	๓๗๕	๙๓/ตพ
มาตุลาทีนมานตตมีกาเร	๙๘	๑๘๙	๕๙๔/๑
มานกิตานัน วตตตัม วา	๔๖๓	๕๓๒	/อาข
มานาที่หิ ราชุ	๕๖๘	๕๗๖	/กิพ
มาโยเค สพพกาเล จ	๔๒๐	๔๗๑	/อาข
มิทาที่หิ ตตติโย	๖๕๘	๖๖๘	/กิพ
มุนาที่หิ จิ	๖๖๙	๖๗๙	/กิพ
ยชสสุ สรสสิ ฏฺเจะ	๖๑๐	๖๒๗	/กิพ
ยชสสา'ทิสสิ	๕๐๓	๔๘๕	/อาข
ยโต หี	๒๕๕	๒๗๕	๘๔๒/๑
ยถาคมมิกาโร	๖๐๕	๕๔๗	/กิพ
ย'ทนุปนนา นิปาตนา สีขณนติ	๓๙๑	๔๒๓	๔๗๕/ตพ
ยเมทนต์สสาเทโส	๑๗	๑๙	๑๐๙/๑
ยมหิ ทาธามาจาหาปามหมถาทิน'มี	๕๐๒	๔๙๓	/อาข
ยวตํ ตลนทการานัน พยณฺชนานิ จลณฺชการตตํ	๒๖๙	๔๑	๒๑๘/๑
ยวมทนต์รลา จาคมา	๓๕	๓๔	๑๕๖/๑
ยสมาทเปติ ภยมาทตเต วา ตทปาทานัน	๒๗๑	๘๘,๓๐๘	๓๖๕,๑๐๔๐/๑
ยสสุ ทาตุกาโม โรจเต ธารยเต วา ตํ สมุปทานัน	๒๗๖	๘๔,๓๐๒	๓๕๙,๑๐๐๘/๑
ยสสุ วา ปรีคฺคโห ตํ สามี	๒๘๓	๙๑,๓๑๖	๓๖๙,๑๐๘๘/๑
ยํ กโรติ ตํ กมมํ	๒๘๐	๗๕,๒๘๕	๓๔๘,๙๔๒/๑
ยานลลาณา	๖๓๓	๖๕๗	/กิพ
ยาว ตทตฺตริ ทสคฺคณิตณฺจ	๓๙๔	๔๑๖	๔๒๙/ตพ
ยวสฺสวสฺสวฺวานฺนุนา	๖๔๙	๖๖๕	/กิพ
ยฺวณณฺจ	๒๖๗	๓๙๖	๓๐๙/ตพ
เยน วา กยิริเต ตํ กรณํ	๒๗๙	๘๒,๒๙๒	๓๕๗,๙๗๓/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
เยน วา สัมภูจํ ตรติ จรติ วหติ ณีโก	๓๕๐	๓๗๓	๘๑/ตพ
เยน วาทสสนํ	๒๗๔	๓๑๑	๑๐๕๘/๑
เยนงควิกาโร	๒๙๑	๒๙๙	๑๐๐๑/๑
โย กโรติ ส กตุตา	๒๘๑	๗๗,๒๙๔	๓๕๑,๙๗๘/๑
โย กาเรติ ส เหตุ	๒๘๒	๒๙๕	๙๘๑/๑
โยธาวโร ตโมกาสํ	๒๗๘	๙๓,๓๒๐	๓๗๑,๑๑๐๙/๑
โยนมาโน	๑๙๐	๑๑๔	๔๒๓/๑
โยนํ นิ นปุสเกหิ	๒๑๗	๑๙๙	๖๔๗/๑
โยนํ โน	๒๒๕	๑๕๑	๔๙๔/๑
โยสุ กตนิการโลเปสุ ทิฆํ	๘๘	๑๔๗	๔๘๑/๑
โยสุ จ	๗๔	๑๖๙	๕๔๕/๑
โยสุ ทูวินํ เทว จ	๑๓๒	๒๒๘	๗๔๖/๑
โยสุวตรสโส โม	๙๖	๑๔๘	๓๘๓/๑
โยสุวาน	๑๕๕	๑๓๗	๔๖๒/๑
รกาโร จ	๕๘๗	๖๓๒	/กิพ
รกขณตถานมิจนิตํ	๒๗๓	๓๑๐	๑๐๕๖/๑
รณณํ นัมมิ วา	๑๓๖	๑๑๙	๔๒๙/๑
รณฺชฺหาทีหิ ธทิทฺทกิรา กุวจิ ชทโลโป จ	๖๖๑	๖๗๑	/กิพ
รมณียาทีโต กณ	๓๖๒	๓๘๙	๒๘๓/ตพ
รมหิ รนโต ราที โน	๕๓๙	๕๕๘	/กิพ
รสํ	๒๖	๓๘	๑๙๓/๑
รสโส	๔๖๐	๕๐๖	/อาข
รหาทีโต ณ	๕๔๙	๕๕๐	/กิพ
ราชสฺส รณโณราชินี เส	๑๓๕	๑๑๘	๔๒๘/๑
ราชสฺส ราชํ สุนํหิสฺส จ	๑๖๙	๑๑๗	๔๒๖/๑
รฐาทีโต นิคฺคหิตํ ปุพฺพณฺจ	๔๔๖	๕๐๙	/อาข

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรวปัสสิทธิ	หน้า
ล ทรานัน	๓๗๙	๒๕๘	๘๑๒/๑
ลโต ไวกาโร จ	๑๑๙	๑๕๕	๕๐๖/๑
ลภสฺมา อีอินฺ ตถ-ตถํ	๔๙๗	๔๗๗	/อาขุ
ลหุमतฺตา ตโย รสฺสา	๔	๔	๔๖/๑
ลึงคณฺจ นิปฺจเต	๕๓	๖๑	๓๑๐/๑
ลึงคตฺถ ปจฺมา	๒๘๔	๖๕, ๒๘๓	๓๒๒, ๙๒๑/๑
โลปณฺจ ตตฺราราโร	๒๗	๓๙	๑๙๗/๑
โลปณฺเจตฺตมฺกาโร	๕๑๐	๔๘๗	/อาขุ
วคฺคนตํ วา วคฺเค	๓๑	๔๙	๒๕๙/๑
วคฺคา ปณฺจปณฺจโส มนฺตา	๗	๙	๖๑/๑
วคฺเค โฆสาโฆसानํ ตตฺติยปจฺมา	๒๙	๔๒	๒๒๓/๑
ว จ วา วุ	๕๗๙	๖๒๙	/กิปุ
วจ-วส-วหาทีน'มฺกาโร วสฺส เย	๔๘๗	๔๗๘	/อาขุ
วจสฺสชฺชตฺตนิมฺหิ มกาโร โอ	๔๗๗	๔๗๙	/อาขุ
วชาทีหิ ปพฺพชฺชาทโย นิปฺจจฺนเต	๖๓๘	๖๖๐	/กิปุ
วตฺตมาณา ติ อนฺติ สฺติ ถ มิ ม, เต อนฺเต...	๔๒๓	๔๒๖	/อาขุ
วตฺตมาณา ปจฺจุปฺนเน	๔๑๔	๔๒๘	/อาขุ
วตฺตมาเน มานนฺตา	๕๖๕	๖๔๖	/กิปุ
วท-มท-คมุ-ยุช-ครหาการาทีหิ ชฺช-มุ-คค...	๕๔๔	๕๕๖	/กิปุ
วทสฺส วชฺชํ	๕๐๐	๔๘๖	/อาขุ
วทาทีหิ ฌิตฺโต คณเ	๖๕๗	๖๖๗	/กิปุ
วโธ วา สพฺพตฺถ	๕๙๒	๕๐๓	/กิปุ
วนตฺมณฺตฺวีนฺณจ โลโป	๒๖๘	๓๙๗	๓๑๑/ตพ
วโมทฺทหนฺตานํ	๑๘	๒๐	๑๑๔/๑
วสโต อุตฺถ	๕๗๔	๖๑๓	/กิปุ
วสฺส วา วุ	๕๗๕	๖๑๔	/กิปุ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
วา ณ'ปจเจ	๓๔๔	๓๖๑	๑๑/ตพ
วา ตติเย จ	๑๕๐	๒๔๙	๗๙๒/๑
วา นมุหิ	๒๐๑	๑๖๓	๕๒๕/๑
วา ปโร อสรูปา	๑๓	๑๕	๘๘/๑
วา ยวปจโม	๑๖๒	๒๓๗	๗๗๓/๑
วิทนเต อู	๖๑๖	๕๘๗	/กิป
วิทาทิหุ'ยโร	๖๗๐	๖๘๐	/กิป
วิภาเค ธา จ	๓๙๗	๔๒๐	๔๖๑/ตพ
วิภาสา รุกข-ดิณ-ปสุ-ธน-ธณณ-ชนปทาที่นญจ	๓๒๓	๓๖๐	๔๐๗/๒
วิส-รุช-ปทาที่โต ณ	๕๒๘	๕๗๗	/กิป
วิเสสเน จ	๒๙๒	๓๐๐	๑๐๐๓/๑
วิเสสเ ตรตมิสิกียัญจา	๓๖๓	๓๙๐	๒๙๒/ตพ
วิสติทเสสุ พา ทวิสส ตุ	๓๘๐	๒๕๕	๘๐๕/๑
วุฒสสุ โซ อียัญเจสุ	๒๖๒	๓๙๑	๓๐๑/ตพ
วุฒาทิสรสสุ วา'สโยคนตสสุ สเน จ	๔๐๐	๓๖๔	๑๙/ตพ
เวปุ-สี-ทว-วมุ-กุ-ทา-ภู-หฺวาทิหิ ฤตฺติมณินมา...	๖๔๔	๖๖๑	/กิป
เวโอสฺ โล จ	๙๗	๑๕๖	๕๐๘/๑
ส เย จ	๓๓	๕๑	๒๖๗/๑
ส สเร วาคโม	๑๘๔	๙๖	๓๘๐/๑
สภนาเมหิ	๓๙๕	๔๑๗	๔๓๒/ตพ
สภมณฺธาตาที่นญจ	๒๐๔	๑๖๗	๕๓๓/๑
สขโต คสฺเส วา	๑๑๓	๑๓๒	๔๕๒/๑
สขโต จาโยโน	๑๙๑	๑๓๐	๔๔๙/๑
สขนตสฺสิ โนนานํสสุ	๑๙๔	๑๓๑	๔๕๑/๑
สงฺขยาปฺพุโพ ทิคุ	๓๒๕	๓๔๘	๑๗๔/๒
สงฺขยาปฺรูณเ โม	๓๗๓	๔๐๖	๓๖๖/ตพ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทฐปสัทธิ	หน้า
สจชานํ กคา ฌานุนุพนุเธ	๖๔๐	๐	/กิพ
ส ฉสฺส วา	๓๗๔	๔๐๘	๓๗๓/ตพ
สณฺณายํ ทาธาโต อี	๕๕๑	๕๙๘	/กิพ
สณฺณาย'ม นุ	๕๒๕	๕๖๕	/กิพ
สตตฺตมี เออยฺย เออยฺยํ เออยฺยาสี เออยฺยาถ เออยฺยามิ...	๔๒๕	๔๕๓	/อาข
สตตฺตมฺยตฺเถ จ	๒๙๐	๒๙๘	๙๙๙/๑
สตฺถุนตฺตณฺจ	๒๐๒	๑๖๔	๕๒๖/๑
สตฺถุปีตาทีนมา สิสฺมี ลีโลโป จ	๑๙๙	๑๕๘	๕๑๔/๑
สตฺยาทีหิ มนฺตุ	๓๖๙	๔๐๓	๓๔๗/ตพ
สทสฺส สีสฺตํ	๖๐๙	๔๘๔	/กิพ
สทฺท-กุธ-จล-มณฺฑตฺถ-รฺจาทีหิ ยุ	๕๓๓	๕๙๑	/กิพ
สทฺธาทีโต ฌ	๓๗๐	๔๐๕	๓๕๘/ตพ
สนตสทฺทสฺส โส เก โฟ จนฺเต	๑๘๕	๑๑๒	๔๑๙/๑
สพฺพตฺถ เค คี	๖๐๘	๖๒๓	/กิพ
สพฺพตฺถา'สสฺสา'ทีโลโป จ	๕๐๖	๔๙๖	/อาข
สพฺพพนามการเต ปจโม	๑๖๔	๒๐๐	๖๖๔/๑
สพฺพพนามานํ นมฺหิ จ	๑๐๒	๒๐๒	๖๖๙/๑
สพฺพพนาเมหิ ปการวจเน ตฺถ ภา	๓๙๘	๔๒๑	๔๖๙/ตพ
สพฺพโต อุมฺ อีสฺ	๕๐๔	๔๗๐	/อาข
สพฺพโต โก	๑๗๘	๒๒๔	๗๒๖/๑
สพฺพโต ฌวฺ-ตฺวา-วี วา	๕๒๗	๕๖๘	/กิพ
สพฺพโต ธี	๒๕๐	๒๖๘	๘๓๕/๑
สพฺพโต นํ สํสํ	๑๖๘	๒๐๓	๖๗๐/๑
สพฺพโยนินฺมาเอ	๑๐๗	๖๙	๓๓๖/๑
สพฺพสฺส วา อัสส	๙๓	๑๐๖	๔๐๔/๑
สพฺพสฺส โส ทามฺหิ วา	๒๖๐	๒๗๗	๘๔๕/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
สพฺพสุสฺมิสเส วา	๑๗๐	๒๒๐	๗๑๖/๑
สพฺพสุเสตสสากาโร วา	๒๓๑	๒๖๓	๘๒๕/๑
สพฺพาสมาวุโสปลศฺคฺคินิปาตาทีหิ จ	๒๒๑	๒๘๒	๘๗๔/๑
สพฺเพส'เมกาภิธานะ ปโร ปุริโส	๔๐๙	๔๔๑	/อาขุ
สพฺเพหิ ตุนาทีนํ โย	๕๙๗	๖๔๑	/กิพุ
สพฺโพ จํ ติ	๑๙	๒๒	๑๒๓/๑
สมาทีหิ ฌมา	๖๒๘	๖๕๓	/กิพุ
สมิเปชฺชตฺถิ	๔๑๙	๔๖๙	/อาขุ
สมุหฺตเถ กณฺณา	๓๕๕	๓๗๙	๑๘๒/ตพุ
สมฺปทาเน จ	๓๑๑	๓๒๕	๑๑๒๙/๑
สมฺปทาเน จตฺตถิ	๒๙๓	๘๕,๓๐๑	๓๖๑,๑๐๐๗/๑
สรโลโปมาเทสปลจฺจยาทีมฺหิ สรโลเป ตฺ ปกฺติ	๘๓	๖๗	๓๒๖/๑
สรา ปกฺติ พุยฺยชเน	๒๓	๓๖	๑๘๗/๑
สรา สเร โลปํ	๑๒	๑๓	๗๘/๑
สรูปานเมกเสสฺวสกี	๓๘๘	๖๘	๓๓๑/๑
สเร อนํ	๓๓๔	๓๔๕	๑๔๗/๒
สเร กฺวจิ	๒๕	๓๕	๑๗๖/๑
สโร รสโส นปฺสเก	๓๔๒	๓๓๗	๕๑/๒
สสุมาสมิํสํสาสฺวตฺตํ	๑๗๖	๒๑๓	๗๐๐/๑
สสฺวาทีหิ ตฺทโว	๖๖๗	๖๗๗	/กิพุ
สสุสํ	๑๖๓	๒๔๐	๗๗๖/๑
สสุส ใจ	๑๘๒	๙๗	๓๘๒/๑
สสุส โน	๒๑๓	๑๒๗	๔๔๕/๑
สหาทีโยเค จ	๒๘๗	๒๙๖	๙๙๑/๑
สํสาเสวกฺวจเนสฺสุ จ	๖๒	๒๐๖	๖๗๔/๑
สํหนณฺณาย วา โร โฆ	๕๓๘	๕๙๕	/กิพุ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กัจจายณะ	ลำดับสูตร ปทรวปัสสิทธิ	หน้า
สาโคโม เส	๖๑	๘๖	๓๖๒/๑
สาทิ-สนต-ปัจจน-ภนช-ห้สาทีหิ ฏฺโจะ	๕๗๓	๖๒๖	/กิปุ
สามิสฺมี ฉณฺฐี	๓๐๑	๙๒,๓๑๕	๓๗๐,๑๐๘๗/๑
สามิสฺสวาทิปติทายาทสภุขีปติฏฺฐิตกฺกุสเลหิ จ	๓๐๓	๓๒๑	๑๑๑๗/๑
สาส-ทิสโต ตสฺส วิฏฺโจะ จ	๕๗๒	๖๒๕	/กิปุ
สาสาทีหิ รตฺถุ	๕๖๖	๕๗๔	/กิปุ
สิ โย อํ โย นา หิ ส นํ สฺมา หิ...	๕๕	๖๓	๓๑๕/๑
สิมฺหิ คจฺจนฺตาทีนํ นตสทฺโท อํ	๑๘๖	๑๐๗	๔๐๖/๑
สิมฺหิ จ	๔๙๖	๔๙๗	/อาขุ
สิมฺหิ วา	๙๔	๑๐๕	๔๐๐/๑
สิลาฆ มหฺนุ จา สป ธาร ปิห ภูฏ ทฺวฺหิสฺสสุยวาทิกฺข..	๒๗๗	๓๐๓	๑๐๑๓/๑
สี	๒๑๙	๑๙๕	๖๒๖/๑
สุนมฺสฺสุ วา	๑๙๖	๑๓๓	๔๕๔/๑
สุนสฺสุนสฺสโธณฺวานฺวานฺนุณฺนุณฺนุณานา	๖๔๗	๖๖๓	/กิปุ
สุนฺหิสฺสุ จ	๘๙	๘๗	๓๖๓/๑
สุปโต จ	๕๕๙	๖๐๓	/กิปุ
สุส-ปจ-สภโต ภูช-ภุกา จ	๕๘๓	๖๑๗	/กิปุ
สุสฺสมิมา วา	๑๕๘	๑๔๓	๔๗๐/๑
สุหิณาสฺสุ จ	๘๑	๑๗๒	๕๕๐/๑
สุหิสฺสวกาโร เอ	๑๐๑	๘๐	๓๕๕/๑
สุวฺสาน'มฺวฺสาน'มโต โถ จ	๖๖๐	๖๗๐	/กิปุ
เสสโต โลปํ คสิปิ	๒๒๐	๗๔	๓๔๕/๑
เสสา พุณฺณชนา	๖	๘	๕๗/๑
เสเสสฺสุ จ	๒๒๙	๒๒๖	๗๓๓/๑
เสเสสฺสุ นฺตฺว	๑๘๗	๑๐๘	๔๐๙/๑
เสเส สฺสํ-นฺตฺ-มานานา	๖๕๕	๖๕๐	/กิปุ

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสัทธัมม	หน้า
โส	๑๐๔	๖๖	๓๒๔/๑
โส นปุสกลิงโค	๓๒๐	๓๓๕	๔๐/๒
สฺมา นา	๒๑๔	๑๒๘	๔๔๖/๑
สฺมาสมินฺ วา	๑๐๘	๙๐	๓๖๗/๑
สฺมาหิสมินฺ มหาภิมฺหิ วา	๙๙	๘๑	๓๕๖/๑
สฺมิเม	๑๙๒	๑๓๕	๔๕๗/๑
สฺมิ นิ	๒๒๖	๑๕๔	๕๐๑/๑
สฺมิมฺหิ รณเวราชินิ	๑๓๘	๑๒๑	๔๓๔/๑
สฺยา จ	๑๘๙	๑๑๓	๔๒๑/๑
สฺวาทีโต ญฺณาอุณา จ	๔๔๘	๕๑๒	/อาขุ
หจตุตถานํมนฺตานํ โท ธี	๖๑๑	๖๐๘	/กิปุ
หนตฺยาทีนํ ญฺโก	๕๓๖	๕๙๔	/กิปุ
หนสฺส ฆาโต	๕๙๑	๕๔๔	/กิปุ
หนาทิหิ ญฺนุตโว	๖๗๑	๖๘๑	/กิปุ
หนเตหิ โห หสฺส โพ วา อทหนหานํ	๕๘๙	๖๒๑	/กิปุ
หฺรสฺส คี เส	๔๗๔	๕๓๕	/อาขุ
หฺโลโป ญฺหามฺหิ	๔๙๐	๕๑๘	/อาขุ
หฺวิปริยโย โล วา	๔๘๘	๔๘๑	/อาขุ
หฺสฺส โช	๔๖๔	๕๐๔	/อาขุ
หิ โลปํ วา	๔๗๙	๔๕๒	/อาขุ
หิยฺยตฺตนีสฺตตฺตมียฺจมีวตฺตมานา สพฺพธาตูกํ	๔๓๑	๔๕๘	/อาขุ
หิยฺยตฺตนี อา อุ โอ ตถ อํ มหา, ตถ ตถุํ เส วุห...	๔๒๗	๔๕๕	/อาขุ
หิยโยปฏฺติ ปจฺจกฺเข หิยฺยตฺตนี	๔๑๘	๔๕๖	/อาขุ
หิวิภตฺติมฺหิ จ	๑๕๗	๑๔๐	๔๖๖/๑
หิหิหิยฺจณํ	๒๕๒	๒๗๑	๘๓๘/๑
เหตฺวตฺเต จ	๒๘๙	๒๙๗	๙๙๕/๑

อักษรลำดับสูตร	ลำดับสูตร กระจายนะ	ลำดับสูตร ปทรูปสิทธิ	หน้า
โหติสฺส'เรโหเห ภวิสฺสนุติมิหิ สฺสสฺส จ	๔๘๐	๔๙๐	/อาข

หมายเหตุ ตัวเลขที่แสดงในส่วนของการแสดงหน้า เป็นการแสดง “หน้าและเล่ม” ของหนังสือที่ปรากฏสูตรอยู่ เช่น

- สูตร อ กมฺมหนตฺตสฺส จ : ๖๓๔/๑ ปรากฏอยู่ในหน้า ๖๓๔ ของหนังสือปทรูปสิทธิมัญจรี เล่ม ๑

- สูตร อญฺญปทตฺเตสฺส พหุพพีหิ : ๒๗๖/๒ ปรากฏอยู่ในหน้า ๒๗๖ ของหนังสือปทรูปสิทธิมัญจรี เล่ม ๒ (สมาส)

- สูตร อโต ณี วา : ๕๓/ตท ปรากฏอยู่ในหน้า ๕๓ ของหนังสือปทรูปสิทธิมัญจรี เล่ม ๓ (ตัทธิต)

ดัชนีค้นคำ

ก-ค	หน้า	ค-น	หน้า
ก	๔๕๐	ชาติศัพท์	๒๙๗
		ชื่อแคว้นในอินเดีย	๑๔๓-๔๗
		ฐานอุปจาระ	๑๐๓
		ฐานอุปจาระ	๑๐๓
		ด-ธ	
การลงอาคม	๖๓		
การลบ	๖๓	ดาวนักษัตร	๑๕๔-๘
การวิการะ	๖๓	ตัทธิต ๓ ประเภท	๑, ๔๙๐
การวิปริต	๖๓	ตัทธิตนาม	๔
การอาเทศ	๖๓	ตัทธิตศัพท์	๖
กิริยา	๒๔๗	ทัพพะ	๒๔๗
กิริยาศัพท์	๒๙๗	เทวภาวะ	๒๕๗
กฤษ ศัพท์	๓๔๐	ธินัตตตะ	๒๕๗
ค-ฐ	๒๘๐	ธัญชาติ ๗	๑๗๙
		ธาดูปัจจัย	๑๔
		น	
ครุ ศัพท์	๒๙๐	นวสังขยา	๓๖๔
คุณศัพท์	๒๙๗	นานันตริกนัย	๓๘๕
คุณสระ	๒๓	นามศัพท์ ๓ อย่าง	๔
คุณะ	๒๔๖	นามะ	๒๔๗
คุณิตสังขยา	๓๖๓	นิปาตตัทธิต	๔๙๑
คุณูปจาระ	๑๒๘		
ชาติ	๒๔๖		

น-ภ	หน้า	ภ-ว	หน้า	
นิรุตตินัย ๑๐ ประการ	๒๕๔-๗	ภูตบุพพคตินัย	๙๖	
นิวัตตปาณาธารณะ	๒๒	มธุ ศัพท	๓๓๘	
บ-พ		มรียาทะ	๒๗๙	
		มรียาทา	๔๐	
	บทสัมพันธ์	๔๕๗	มหากัป	๔๕๐, ๔๕๑
	บทอุปาทาน	๔๕๗	มหาสูตร	๖๑
	บทอาธาระ	๔๕๘	มณฑุกคตินัย	๔๖๑
	ปกติ	๑๓	มคปทวลัญชนนัย	๑๗
	ปการ ศัพท	๔๗๐	มิสสกลังขยา	๓๖๓
	ปฏิกิรณะ	๒๕๕	มุขร ศัพท	๓๔๐
	ปริมาณสังขยา	๓๖๓	มูลสระ	๒๓
	ปสารณนัย	๙๗	รส ๖ อย่าง	๓๓๙
ปักกันตวิสัย	๓๘๒	รุพหิศัพท์	๑๕๐-๕๑	
ปักขิตตะ	๒๕๕	ฤดู ๓ ประเภท	๑๓๖	
ปัจจัย	๑๓	ฤดู ๖ ประเภท	๑๓๖-๙	
ปัจจัย คือ	๑๕	โลปะ	๒๕๖	
ปัจเจกสัมพัชณะ	๔๐๙	ว		
ปัจชนนคคิกนัย	๒๖			
ปัจจุสังขยา	๓๖๔			
ปายาส	๑๖๑-๕			
ปาริเสสนัย	๓๓๔			
ผลูปะจาระ	๑๔๖			
พยวัตถา	๒๗๙			
ภ-ล			วจนวิปลลასนัย	๓๐๙
			วฤทธิสระ	๒๓
			ววัตถิตวิภาสา	๒๐
		วณณสังขยา	๓๖๔	
		วากปัจจัย	๑๒	
		วากาสิลิกฐะ	๒๒	
		วิปริตะ	๒๕๕	
	ภคธรรม ๖ ประการ	๒๔๔	วิวัณณกัป	๔๕๑
	ภาวตัทธิต	๔๙๑	วิวัณณฐายีกัป	๔๕๑
	ภาวะ ๕ อย่าง	๒๔๖	วิสทิสะ	๒๕๔

วิ-ส	หน้า	ส-อา	หน้า
วิเสสศัพท์	๒๙๑, ๔๙๑	อนุกรรมศัพท์	๕
วุดตสมุจจยะ	๑๒๔	อนุกรณะ	๒๕๕
ส		อนุกัฏมณะ	๓๐๓
		อนุพันธ์	๑๘
สกัตถปัจจัย	๑๑๙-๒๐	อเนกปริยายสังขยา	๓๖๔
สทิสะ	๒๕๔	อเนกสังขยา	๓๖๔
สภาวะวูทธิ	๒๖	อปจจ ศัพท์	๙, ๑๑
สมาสนาม	๔	อภिवิธิ	๔๐
สังเกตสังขยา	๓๖๓	อภโทปจาระ	๓๐, ๑๒๕
สังขยาปธานะ	๔๐๕	อวิภัตติกนิเทศ	๔๑
สังขยาศัพท์	๓๖๓-๖	อวุดตสมุจจยะ	๕๕, ๑๒๔
สังขเยยปธานะ	๔๐๕	อสงไขย	๔๕๑
สังวิภูฏักป	๔๕๒	อสงไขยกัป	๔๕๑
สังวิภูฏฐายีกัป	๔๕๒	อสังขาริก	๑๒๐
สันธยักขระ	๒๕๖	อัญญมัญญสมุจจยะ	๖๒, ๘๙
สันนิฐานาวธารณะ	๒๕	อัตถัตถัตถิต	๓๑๕, ๓๑๖
สัมปทาน	๓๑๕	อัตถันตริวิกัปปะ	๘๑
สัมปสารณะ	๙๗, ๒๕๖	อันตรกัป	๔๕๒
สัมปิณฑณะ	๒๐, ๒๕	อภัยยัตถิต	๔๙๑
สัมพันธสังขยา	๓๖๓	อาภคิตณะ	๔๖, ๒๗๘
สามัญญัตถิต	๔๙๑	อาทิ ศัพท์	๒๗๘-๙
สามัญญวุดติ	๔๙๑	อาธาระ	๓๑๕
สุทธธาดุ	๑๔	อายุกัป	๔๕๒
สุทธนาม	๔	อุปจาระ	๓๐
สุริยกันตณัย	๑๖	อุปธิ	๑๑๘
อ		อุปมา	๑๙๔, ๑๙๖
		อุปมาโชตกะ	๑๙๔-๕
อฑฒ ศัพท์	๓๘๐-๖		

อุ-อา	หน้า
อุปมานะ	๑๙๔-๕
อุปไมย	๑๙๔-๕
เอกเทศุปจาระ	๓๘๓
เอกเสส	๖

นิสสารโต นลนลิกทลีสมานัน
อตฺตาน'เมว ปรีหณติ อตฺตเหโต
สมโปสิโตปิ กุสหาย'มิวากตณฺญ
กาโย น ตสฺส อนุกฺจุนฺติ กาลเกรา.

เตลภาหคภา คาถาที่ ๔๗

“ร่างกายย่อมทำลายตัวเองถ่ายเดียวเหมือนต้นอ้อและกล้วย
เพราะไร้แก่นสาร แม้ถูกปรนนิบัติอย่างดีเพราะความยึดมั่นในตนก็
ไม่ติดตาม บุคคลนั้นหลังความตาย เปรียบดังสหายชั่วผู้ไม่รู้คุณ”

รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า
๑. สนธิกัณฑ์				นิคคหิตสันธิวิธาน	
สรสันธิวิธาน					
อจจนต์	๑๒๕	โลกสุสาดิ	๑๐๗	เอวํ วุตเต (ปฏิเสธวิธิ)	๒๙๑
อชฌมคมา	๑๓๔	ปกติสันธิวิธาน		เอวํ วุตเต (อาเทสวิธิ)	๒๙๑
อติสิคโค	๑๓๐	อาคตตถ	๑๘๔	เอวํส	๒๙๕
อพภกขานํ	๑๓๒	กตมา จานนุท อนิจจ...	๑๗๙	กินติ	๒๙๑
อภิจันตี	๑๓๖	พยัญชนสันธิวิธาน		จกขุํ อุทปาติ	๒๙๘
เอกมิทาหํ	๑๓๘	อติปปโค โข ตาว	๒๕๓	ตณฺหํโกโร	๒๖๑
โก อตุโถ	๑๑๗	อิเตวํ	๒๔๖	ตมฺหิ	๒๙๔
ควาซินํ	๑๕๐	อิธิปปมาโท	๒๐๕	ตมฺหํ	๒๗๒
ตตฺตฺรายํ	๑๐๔	อุคฺคเต	๒๕๑	ตาสาหํ	๒๗๕
ตฺยนฺตํ	๑๔๗	เอวํ	๒๔๕	ปจฺจตฺตณฺเณว	๒๖๖
ปเคว	๑๕๕	เอส โข	๑๙๙	ปยิริททาหาสิ	๒๙๓
ปฏฺธิสฺสนฺถารุตฺยสฺส	๑๒๑	โอกาโส	๒๔๗	พทุธมฺ สรณฺม คจฺฉามิ	๒๗๓
ปสโว	๑๕๑	ชจฺจนฺโธ	๒๒๐	สณฺโณโค	๒๖๘
ปฺถเคว	๑๕๓	ตฺยาสฺส ปหีนา	๑๙๐	สารตฺโต	๒๗๘
พนฺธฺสฺเสว	๙๘	นิกฺขมฺติ	๒๓๕	๒. นามกัณฑ์	
ภฺวิ	๑๕๐	ปคฺขมฺติ (๓ นัย)	๒๒๗	ปฺงฺลึงค์	
มฺยายํ	๑๑๒	ปฏฺคฺติ	๒๔๑	อคฺคิโน	๔๗๙
ยถฺยิหํ	๑๕๘	ปฺถุชฺชโน	๒๔๓	อคฺคิ	๔๘๑
ยถฺริว	๑๔๒	โพชฺฌนฺคา	๒๒๙	อคฺคโย	๔๘๓
ยสฺสทานิ	๙๒	มนฺณณฺ	๒๔๕	อคฺคิ	๔๘๕
ยวตฺทวสฺส	๑๑๖	มโนมยํ	๒๕๖	อคฺคิโน	๔๘๖
โลกคฺคปฺคฺคโล	๘๖	ยิณฺณํ ว หุตํ ว โลเก	๑๙๔	อคฺคินา	๔๘๗
				อตฺตนา	๔๔๓, ๔๔๖

รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า
อตตเนหิ	๔๔๔	ทณฺทโน	๔๔๔	โกนฺโต	๔๑๓
อตตโน	๔๔๕	ทณฺทนิ	๔๔๗	โก	๔๑๕
อตฺรโซ	๔๔๗	ทณฺทินิ	๔๔๙	โกนฺเต	๔๑๕
อภิกฺกว	๕๔๑	ทณฺทินิ	๕๐๑	โกตา	๔๑๕
อุโก	๕๑๘	ปิติโต	๕๓๗	ภิกฺขโว	๕๐๘
คจฺฉิ	๔๐๖	ปิโตร	๕๓๗	ภิกฺขเว	๕๐๙
คาโว	๕๔๕	ปุมา	๔๖๐	ภฺวิ	๕๒๘
คโว	๕๔๗	ปุมาโน	๔๖๒	มนสา	๓๘๐
คาวุ	๕๔๙	ปุมํ	๔๖๓	มนโส	๓๘๓
โคณ	๕๕๑	ปุมานา	๔๖๔	ยฺวาน	๔๗๑
โคณานํ	๕๕๒	ปุมาเนหิ	๔๖๖	ราชา	๔๒๒
คาวสฺส	๕๕๔	ปุมฺโน	๔๖๗	ราชาน	๔๒๓
ควํ	๕๕๖	ปุมาเน	๔๖๙	ราชานํ	๔๒๔
คฺนฺนํ	๕๕๗	ปุมาสุ	๔๗๐	รณฺญา	๔๒๕, ๔๓๓
คาวา	๕๕๗	ปุริโส	๓๓๐	ราชูภิ	๔๒๖
คฺณวา	๓๘๗	ปุริสา	๓๓๗, ๓๖๗	รณฺโณ	๔๒๘
คฺณวนฺโต	๓๘๙	ปุริส	๓๔๗	รณฺณิ	๔๒๙
คฺณวนฺตา	๓๙๑	ปุริสํ	๓๕๐	รณฺเณ	๔๓๔
คฺณวํ	๓๙๓	ปุริเส	๓๕๐, ๓๗๒	สขาโย	๔๕๐
คฺณวนฺตํ	๓๙๔	ปุริเสน	๓๕๔	สขิโน	๔๕๑
คฺณวตา	๓๙๕, ๓๙๘	ปุริเสภิ	๓๕๖, ๓๖๘	สขาริ	๔๕๔
คฺณวนฺเตน	๓๙๕	ปุริสสฺส	๓๖๒, ๓๗๐	สขาเรหิ	๔๕๕
คฺณวนฺตสฺส	๓๙๗	ปุริसानํ	๓๖๔	สพฺภิ	๔๒๐
คฺณวโต	๓๙๗	พฺรหฺเม	๔๓๖	สตฺถาโร	๕๑๘
คฺณวตํ	๓๙๘	พฺรหฺมฺนา	๔๓๘	สตฺถิ	๕๑๙
จตุโร	๕๑๗	พฺรหฺมฺโน	๔๓๙	สตฺถา	๕๑๕, ๕๒๐
ทณฺทึ	๔๔๓	พฺรหฺมฺนิ	๔๔๑	สตฺถาวา	๕๒๑, ๕๒๗

รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า	
สตถุ	๕๒๔	ไปกฺขรณี	๖๑๑	สรรพนาม		
สตถุโน	๕๒๔	ภิกฺขุณี	๖๐๗	อทุ	๗๓๒	
สตถารานํ	๕๒๕	มหตี	๖๐๓	อทุสฺส	๗๒๙	
สตถานํ	๕๒๗	มตฺยา	๖๑๗	อยํ	๗๑๔	
สตถิริ	๕๓๐	มาตุลानी	๕๙๔	อสฺส	๗๐๐, ๗๑๙	
สเว	๔๕๗	โมติ	๖๐๔	อสุ	๗๒๕	
สา	๔๗๖	รตฺตี	๕๗๔	อสุโก	๗๒๗	
सारมติโน	๔๙๖	รตฺโย	๕๗๕	อิมินา	๗๑๕	
หิมวณฺโต	๔๐๐	รตฺตี	๕๗๕	อิมิสฺสา	๗๒๐	
อิตถीलึงค์		รตฺติยา	๕๗๖	อิมิสฺสาย	๗๒๐	
		รตฺยา	๕๗๙	อุโก	๗๔๑	
		รตฺยํ	๕๘๐	อุโกหิ	๗๔๒	
อิตฺถิ	๕๘๖	รตฺโต	๕๘๑	อุกฺกินฺนํ	๗๔๓	
อิตฺถิยํ	๕๘๗			เอติสฺสาย	๗๑๑	
กณฺณา	๕๖๑, ๕๖๒	นปฺงสกลึงค์		เอหิ	๗๑๗	
กณฺเณ	๕๖๓			กิสฺส	๗๓๕	
กณฺณาย	๕๖๖			กิ	๗๓๘	
กณฺณายํ	๕๖๗			โก	๗๓๕	
คหปตานี	๖๐๙		อฏฺฐิ	๖๔๘	จตุโร	๗๕๖
คารี	๕๙๘		อสฺสทฺธ	๖๔๔	จตฺสฺสนฺนํ	๗๕๗
คฺคฺณวตี	๖๐๑		กมฺมุณา	๖๓๕, ๖๓๖	ตโย	๗๕๑
ชจฺจา	๕๙๑		กมฺมุโน	๖๓๖	ติณฺณํ	๗๕๓
นชฺชา	๕๙๒		กมฺมฺนิ	๖๓๗	ติสฺสาย	๗๐๖
นชฺโช	๕๙๘		จิตฺตํ	๖๒๖	ทฺวินฺนํ	๗๔๘
ปฺถวี	๕๙๖		จิตฺตา	๖๒๘	เน	๖๙๘
ปถพฺยา	๕๙๑		คฺคฺณวํ	๖๔๐	สพฺโพ	๖๖๓
ปฺถพฺยา	๕๙๗		ฅามสา	๖๓๙	สพฺเพ	๖๖๕
ไปกฺขรณฺโณ	๖๑๒		สุขการินํ	๖๕๑		

รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า
สพฺพสฺส	๖๖๗	ปญฺจ	๗๙๗	ปุริสโต	๘๒๑
สพฺพเพสํ	๖๗๐	ปญฺจนฺนํ	๗๙๘	สพฺพตฺร	๘๓๐
สพฺพสฺสา	๖๗๔	ปณฺณวส	๘๑๐	สพฺพพา	๘๔๕
สพฺพสฺสํ	๖๗๗	พารส	๘๐๖	สพฺพพิ	๘๓๕
สพฺพพานิ	๖๗๘	มมํ	๗๗๙	ยหิ	๘๔๒
สา	๗๐๒	มยํ	๗๖๘	๓. การกัณฑ์ อรรถปฐมาวิภัติ ปุริโส๘๓๗ อรรถทุติยาวิภัติ กณฺฐกํ๘๔๗ ปพฺพชิตํ๘๖๒ ปุตุตํ๘๔๖ ปุริสํ๘๕๒ มํ๘๖๙ ราชคหํ๘๖๗ สตฺตาหํ๘๕๗ อรรถตติยาวิภัติ อภฺชินา๑๐๐๒ อนนฺเน๘๙๗ โคตฺเตน๑๐๐๕ ชินฺเน๘๘๔ เตน สมเยน๑๐๐๐ ปกฺติยา๑๐๐๕	
อลังคนาม	โส	๖๙๗	โสฬส		๘๑๒
			โว		๗๘๕, ๗๙๓, ๗๙๔
			วิภัติปัจจัยวิธาน		
	อภฺจารส	๘๑๔			
	อมฺเห	๗๖๗	อตุถ		๘๓๔
	เอกาทส	๘๐๒	อตุร		๘๓๓
	เอการส	๘๐๔	อโต		๘๒๕
	กติ	๘๑๗	อธฺนา		๘๕๐
	จุททส	๘๐๘	อาทิโต		๘๒๘
	ตํ	๗๗๑, ๗๙๑	อิโต	๘๒๗	
ตว	๗๗๘	อิทานิ	๘๕๑		
ตวํ	๗๗๐	อิห	๘๔๑		
ตวํ	๗๖๗	เอตฺโต	๘๒๖		
ตฺวยา	๗๗๕	เอตฺรหิ	๘๔๙		
ตฺวยิ	๗๘๒	กตุถ	๘๓๑		
ตฺวา	๗๘๑	กทา	๘๔๔		
ตฺมฺหากํ	๗๗๓	กฺว	๘๓๗		
ตฺมฺหํ	๗๗๖, ๗๘๐	กฺโต	๘๒๔		
ตฺยฺหํ	๗๗๘	กฺหิ	๘๓๙		
ตฺวํ	๗๗๒	ตทานิ	๘๔๗		
เต	๗๘๗, ๗๙๒	ตหิ	๘๔๐		

รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า	รูปศัพท์	หน้า
ปจฺนาสมณฺณ	๙๙๓	रणโณ	๑๐๙๒		
พุทฺธเณ	๙๙๖	อรรถสัตตมีวิภัตติ			
ภิกฺขุสํเณ	๙๙๓				
วิตกฺเคน	๙๙๓		กณฺเฏ	๑๑๑๐	
สีเสน	๙๙๗		กทลีสฺสุ	๑๑๓๑	
หตฺเถน	๙๙๕		ชาเรยฺยํ	๑๑๓๗	
อรรถจตุตถีวิภัตติ		ควํ	๑๑๑๘		
		ณฺาเณน	๑๑๔๐		
	อตุถาย	๑๐๒๖	ปุพฺพณฺุหสมเย	๑๑๓๓	
เต	๑๐๓๕	ภิกฺขุสฺสุ	๑๑๒๗		
ปากาย	๑๐๓๗	มนุสฺसानํ	๑๑๒๑		
พุทฺธสฺส	๑๐๑๐, ๑๐๑๖	มาตาปิตูนํ	๑๑๒๕		
อรรถปัญจมีวิภัตติ		สํเฆ	๑๑๒๙		
	อนนฺุโพธา	๑๐๘๕			
	อิโต	๑๐๖๕			
	อุพฺพชฎายา	๑๐๕๙			
	คามา	๑๐๔๓			
ทิมโส	๑๐๗๗				
ปาปา	๑๐๕๗				
พุทฺธสฺมา	๑๐๔๙				
ยโต	๑๐๕๔				
ยวา	๑๐๕๖				
อรรถฉัฏฐีวิภัตติ					
	ตสฺส	๑๑๐๔			
	ปุพฺผสฺส	๑๐๙๙			

บรรณานุกรม

กัจจายนะ, พระ. กัจจายนพยาकरणะ. ลำปาง: วัดท่ามะโอ, ๒๕๓๐.

โกสัลละ, พระ. มหารูปสิทธิินิสสัย [ปทรูปสิทธิินิสสัยใหม่]. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์หังสาวดี, ๒๕๐๘.

_____. วิสุทธาโยกัจจายนสูตรัตถกฏีกา [กัจจายนสูตรัตถกฏีกา]. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๔๖.

คันธสาระ, พระ. กัจจายนสารมัญจรี. กรุงเทพฯ: ธีระการพิมพ์, ๒๕๓๘.

_____. เนตติปกรณ์ [ฉบับแปลและอธิบาย]. ลำปาง: วัดท่ามะโอ, ๒๕๕๐.

_____. ปัชชมร [ฉบับแปลและอธิบาย]. ลำปาง: วัดท่ามะโอ, ๒๕๕๐.

_____. วุตโตทัยมัญจรี. นครปฐม: วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๔๕.

_____. สุโพธาลังการมัญจรี. นครปฐม: วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๔๖.

ศิริศันทรวิทยารัตนะ. “มุคฺชโพธสังเกชปฏีกา” ใน มุคฺชโพธยาकरणะ. กัลกัตตา: โรงพิมพ์ศิริศวิทยารัตนะ, ๒๔๔๙.

จตุรงค์พล, มหาอำมาตย์. อภิธาน์ปทีปิกาฎีกา. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๐๘.

จักกपालะ, พระ. พาลาวตารคณัฐปัตถวินิจนยสาระ. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๖.

จันทร์โกมิน. จานทรวยาकरणะ. ปูนา: โรงพิมพ์เอ็ม, ๒๔๙๖.

ชเวอ่อง, ปาณินิ สิทธานตเกามุที ปาฐ นิสสัย อธิบาย. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, พ.ศ. ๒๕๓๓.

ชนกะ, พระ. รูปสิทธิภาสฎีกา [ปทรูปสิทธิภาสฎีกา]. อมรปุระ: โรงพิมพ์นิวบามา, ๒๕๔๐.

ซัมพุทธะ, พระ. ปทรูปสิทธินิสสัย. มั่นดเลย์: ปิฎกัตต่อเปียนปวาเย, ๒๕๘๒.

_____. “รูปเภทปกาสนี” ใน สัททาแง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสย-
ปิฎกัต, ๒๕๐๗.

ชญาเนนทรสรัสวดี. “ตัดตวโพธิ์” ใน สิทธานตเกมุที. เดลฮี: โรงพิมพ์เจ้าชัมภา, ๒๕๔๕.

ชาकर, พระ. ปาจิตยาทีโยชนา. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๖.

ญาณธะ, พระ. นีรุติทีปนี. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๓.

_____. ปรมัตถทีปนี. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฎกัต, ๒๕๐๐.

ญาณินทะ, พระ. ฉันทสาร์ตถมัญชสา. ม.ป.ท. ม.ป.ป.

ตันเปียน, อำมาตย์. นยาสัปทีปิกา. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์กวิมยัตมัน, ๒๕๕๖.

ตารานาถะ. ศัพทส์โตมมทานิ. พาราณสี: โรงพิมพ์เจ้าชัมภา, ๒๕๑๑.

_____, วาจีสปัตยะ. พาราณสี: โรงพิมพ์เจ้าชัมภา, ๒๕๐๔.

_____, อาศุโพธยาकरणะ. พาราณสี: โรงพิมพ์ภารตียวิทยาสังสถาน, ๒๕๓๕.

ตรีโลจนทาสะ, “กาดันตรวฤตติปัญชิกา” ใน กาดันตรวยาकरणะ. โรงพิมพ์พาราณสี, ๒๕๔๐.

ทาสานาคะ, พระ. นีรุติสสารมัญชสา. ม.ป.ท., ม.ป.ป.

ทุรคสิงหะ, “กาดันตรวฤตติ” ใน กาดันตรวยาकरणะ. โรงพิมพ์พาราณสี, ๒๕๔๐.

_____, “กาดันตรฎีกา” ใน กาดันตรวยาकरणะ. โรงพิมพ์พาราณสี, ๒๕๔๐.

ธรรมกิตติ, พระ. พาลาวตาร. ลำปาง: วัดท่ามะโอ, ๒๕๔๑.

ธรรมเสนาบดี, พระ. “การิกา” ใน สัททาแง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฎกัต,
๒๕๐๗.

นาคะ, พระ. กัจจานสังเขป. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ปยีจิมัณไต, ๒๕๐๗.

นาเศศกัญญะ, ปริภาเซนุเสชระ. พาราณสี: โรงพิมพ์วิชัย, ๒๕๔๒.

ปัทมชลิ. วยากรณมหาภาษยะ. ปุณา: โรงพิมพ์กันดารการ์ อินสทิทุต, ๒๕๒๘.

ปาณินิ. ปาณินียติศึกษา. เดลฮี: โรงพิมพ์พัลลิชชิง แฮาส์, ๒๕๓๔.

ปิยทัสสีและอื่นๆ, ปทสธนะ ปทสธนฎีกา พาลาวตาร พาลาวตารฎีกา และพาลาวตาร-
นิสสัย ๗ คัมภีร์. มันทเลย์: โรงพิมพ์ธนวดี, ๒๕๑๐.

พุทธปปิยะ, พระ. ปทรูปสิทธิ. กรุงเทพฯ: วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คณะ ๒๕, ๒๕๔๗.

_____. ปทรูปสิทธิฎีกา. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๐๙.

ภักวโฆชิ ทิกษิต. สิทธานตเกมุที. เดลฮี: โรงพิมพ์เจาซัมภา, ๒๕๔๕.

มหานาคิตะ, พระ. “สัททสารัตถชาลินี” ใน สัททาแง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์
อิจฉาสยปิฎกัต, ๒๕๐๗.

มหาวิชิตาวี, พระ. กัจจายนวัณณนา. นครปฐม: สถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส, ๒๕๔๗.

มหายสะ, พระ. “กัจจายนเกทะ” ใน สัททาแง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสย-
ปิฎกัต, ๒๕๐๗.

มัลลินาถะ, อมรปทปาริชาตะ. มัทราส: โรงพิมพ์วสันตะ, ๒๔๒๗.

เมธาวิ, พระ. กัจจายนคัพพัตถทีปนี. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ซัมพุมิตเชวปิฎกัต, ๒๔๙๙.

โมคคัลลนนะ, พระ. โมคคัลลนพยาकरणะ. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา,
๒๕๒๕.

_____. โมคคัลลนบัญญัติกา. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๒๕.

_____. “อภิธาน์ปปทีปิกา” ใน ปญจมูลคณ. กรุงเทพฯ: วัดมหาธาตุ, ๒๕๔๔.

ยสะ, พระ. “กัจจายนสาระ” ใน สัททาแง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฎกัต,
๒๕๐๗.

รชุนาถศาสตรี, อมรวิเวก. บอมเบย์ : โรงพิมพ์นิรณยะ-สุการ์, ๒๓๖๓.

รัตนปัญญา, พระ. วชรสารัตถสังคหะ. กรุงเทพฯ: วัดสุทัศน์เทพวราราม, ๒๕๑๒.

ราชารานตทเว. ศัพทกัลปทรมะ. นิวเดลี: โรงพิมพ์นิวจีแอน, ๒๕๓๒.

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕.

กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน์, ๒๕๓๘.

“วจนัตถโชติกา” ใน คัมภีร์ฎีกา ๓ จอ่งตะแวง [คัมภีร์รวมคัมภีร์ฎีกา ๓ คัมภีร์]. มั่นดเล่ย์:

โรงพิมพ์ปเทศาปิฎกัฏ, ๒๕๐๕.

วชิรพุทธิ, พระ. นยาสะ. ย่างกัฏ: โรงพิมพ์สุธรรมวดี, ๒๔๗๖.

วามนะและชยาทิตยะ. กาศิกา. พาราณสี: โรงพิมพ์ตารา, ๒๕๑๙.

วาสุเทพ. “พาลมโนรมา” ใน ไวยาकरणสิทธิธานตเกมุที. ดิลลี: โรงพิมพ์โมติลาน พนา-
รสีทาส, ๒๕๐๔.

วิสุทธานจารย์, พระ. ธาตวัตถสังคหปาฐ. มั่นดเล่ย์: โรงพิมพ์ย่างกัฏมั่นดเล่ย์ปิฎกัฏสาอูตไส,
ม.ป.ป.

_____. วิสุทธานโยง กัฏจายนสุตตัตถะ. ย่างกัฏ: โรงพิมพ์สุธรรมวดี. ๒๕๐๕.

ไวปะเทวะ. มุคธโพธยकरणะ. กัลกัตตา: โรงพิมพ์คิริศวิทยาไรตนะ, ๒๔๔๙.

ศรรวธรรมัน. กาดันตรวकरणะ. นิวเดลี: โรงพิมพ์ซีลัมเปอร์, ๒๕๓๑.

สังฆรักขิตะและอื่น ๆ, พระ. สุโพธาลังการฎีกา. ย่างกัฏ: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา,
๒๕๐๗.

สังฆรักขิตะ. พระ. โมคคัลลนปัญจิกาฎีกา. ย่างกัฏ: โรงพิมพ์ซัมมุตเชวปิฎกัฏ, ๒๔๙๘.

สัทธัมมโชติปาละ, พระ. สุตตนิเทศ. ย่างกัฏ: โรงพิมพ์ซัมมุตเชวปิฎกัฏ, ๒๔๗๘.

สัทธรรมคຸຸ, พระ. “สัททวูตติ” ใน สัททาแวง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกัฏ: โรงพิมพ์อิจนาสยปิฎกัฏ,
๒๕๐๗.

สัทธรรมสิริ, พระ. “สัททัตถเกทจินตา” ใน สัททาแวง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกัฏ: โรงพิมพ์
อิจนาสยปิฎกัฏ, ๒๕๐๗.

สีลันนทะ, พระ. ปทรูปสิทธิฎีกานิสสัยใหม่. ย่างกัฏ: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา,
๒๕๔๓.

เสนาปติ, พระ. “การิกา” ใน สัททาแง ๑๕ ส่องปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์อิจฉาสยปิฎกัต, ๒๕๐๗.

อมรสิงหะ และอัครคัมมะ. อมรโกษ และอมรรถประกาศิกา ภาษาฎีกา. ฉบับโรเนียว, ๒๔๘๒.

อริยวังสะ, พระ. มณีสารมัญจุสา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์วิญญูญาณ, ๒๕๔๒.

อัครคัมมะ, พระ. กัจจายนสูตรตัตถคณฐิ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ปัญญาพลปิฎกัต. ๒๕๑๗.

_____. โมคคัลลำนนิสสัย. มั่นดเลย์: โรงพิมพ์มยะซ่อ. ๒๕๑๔.

_____. โมคคัลลำนัญจิกานิสสัย. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ซัมพุมิตเซาปิฎกัต. ๒๔๗๖.

_____. โมคคัลลำนัญจิกาฎีกานิสสัย. มั่นดเลย์: โรงพิมพ์มยะซ่อ. ๒๕๑๗.

อัครวังสะ, พระ. สัททนีตีปกรณ, ๓ เล่ม. กรุงเทพฯ: มูลนิธิภูมิพลโลกิขุ, ๒๕๒๑-๒๕๒๓.

อาทิจวังสะ, พระ. ปทสังคหะ. ลำปาง: วัดท่ามะโอ, ๒๕๔๗.

อุกกังสาจารย์, พระ. สะปะเยกัน สัททาจีนิสยะเตต [กัจจายนัตถที่ปนี]. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ปยีจีมันไทปิฎกัต. ๒๕๐๔.

_____. รูปสิทธิคณฐิ [ปทรูปสิทธิคณฐิ]. ย่างกุ้ง: กระทรวงมหาดไทยและการศาสนา, ๒๕๑๕.

อุตตมสิกขะ, พระ. “กัจจายนเภทนวุฎีกา” ใน สัททาแงฎีกาปาฐะ. ย่างกุ้ง: โรงพิมพ์ธัมมวดี, ๒๔๗๒.

อุปติสสะ, พระ. มหาโพธิวงส์. มองลำโย: วัดต๋องปอก, ๒๔๙๙

Malalasekara, G.M. **Dictionary of Pali Proper names**, London: The Pali Text Society, 1974.

รายนามผู้บริจาค

จัดพิมพ์หนังสือ ปทรูปสิทธิมนุษยรี เล่ม ๓

รายนามผู้บริจาค ๓๐,๐๐๐ บาท

พล.ท. นรวิร์ - คุณเสริมสุข - คุณนรัชชา - คุณจิตต์ ปัทมสถาน

รายนามผู้บริจาค ๑๕,๐๐๐ บาท

คุณสุทธิศักดิ์ - สิริลักษณ์ โล่ห์สวัสดิ์

รายนามผู้บริจาค ๑๐,๐๐๐ บาท

คุณเสาวณิต เหลืองอรุณรุ่ง Mr.Eckhard & Mrs.Vera Rheinwald

รายนามผู้บริจาค ๘,๐๐๐ บาท

คุณสวัสดิ์ คุณสมล สามัคคีนิษฐ์

รายนามผู้บริจาค ๘,๒๕๐ บาท

คุณบุญยกักร์ วณิชพันธุ์

รายนามผู้บริจาค ๕,๐๐๐ บาท

คุณพรศรี มหาคุณ

รายนามผู้บริจาค ๓,๐๐๐ บาท

ดร.นริศ ชัยสูตร

คุณวาริน แฝ้วพาลชน

คุณรัชนี้ ตรีพัฒน์กุล

คุณสมชาย คุณบุบผา อมรเกียรติขจร

คุณสุรเกียรติ - คุณปาริชาติ - คุณพัชรพร เกษมสุวรรณ

คุณบุญเลิศ - คุณอุษณีย์ สว่างกุล และ ครอบครัว คุณชัยพนธ์ โอสถาพันธุ์

รายนามผู้บริจาค ๒,๐๐๐ บาท

พระราชปฎิภาณโสภณ วัดราชโอรสาราม ฯ

คุณสุภาภรณ์ อังชัยสุศิริ

กองทุนเผยแผ่ธรรม อ. นิตา เชนะกุล

คุณวณิชย์ - คุณจินตนา ศิริสันธนะ

รายนามผู้บริจาค ๑,๕๐๐ บาท

คุณลัญญา ทัดตานนท์

คุณสุภาณี สายสนธิ์ และ ลูกหลาน

รายนามผู้บริจาค ๑,๔๐๐ บาท

คุณสุภาพรรณ เดโชพลชัย

รายนามผู้บริจาค ๑,๐๐๐ บาท

คุณนันทนา พิเศษภูวงศ์

คุณจันทร์เพ็ญ ตั้งมั่นอนันตกุล

คุณรุจยา บุญยทุมานนท์

คุณปานทิพย์ ควรทรงธรรม

คุณศิริสา กันต์พิทยา

คุณวงศ์ศิริ สุทธจินดา

คุณสุนิสา ควรทรงธรรม

คุณสมบัติ แก้วจินดา

คุณสุวิชัย โจนวานิช

คุณอรรชนี บุญยทุมานนท์

รายนามผู้บริจาค ๘๐๐ บาท

คุณปิยะนันท์ ใจจงรักษ์

รายนามผู้บริจาค ๗๕๐ บาท

คุณกรพินธุ์ โอฬารเสถียรกุล

รายนามผู้บริจาค ๗๐๐ บาท

คุณจารุวัลย์ ตูลเติมชัย

รายนามผู้บริจาค ๕๐๐ บาท

คุณปิยนันท์ ใจจงรักษ์

คุณปราณี รัตนไมตรีเกียรติ

คุณวารวราณ กาจิณา

รายนามผู้บริจาค ๒๐๐ บาท

พระมหาศิริศักดิ์ ทตฺตสิริ

คุณธนภัทร รักประดิษฐ์

รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น

๑๓๕,๘๐๐ บาท

(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)